

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj)**

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DTATE	SIGNATURE

प्रियप्रवासे
८४
काव्य, संस्कृति और दर्शन

TEXT BOOK

लेखक
डा० द्वारिकाप्रसाद सक्सेना
एम० ए०, पी-एच० डी०
प्रोफेसर तथा अध्यक्ष
हिन्दी-विभाग
एम० आर० ई० सी० कॉलेज, धुरजा

३५८६७

विनोद पुस्तक मन्दिर
हॉस्पिटल रोड, आगरा.

प्रकाशक

राजकिशोर अग्रवाल

विनोद पुस्तक मन्दिर

हॉस्पिटल रोड आगरा

प्रथम संस्करण

सन् १९६०

मूल्य

आठ रुपये ✓

मुद्रक

गुलाबसिंह यादव

आगरा फाइन आर्ट प्रेस, आगरा

प्राक्कथन

प्रत्येक महाकाव्य युग-चेतना का प्रतीक होता है। उसमें युगानुकूल विचारों का प्रवाह अपनी मंद-भंजर गति से प्रवाहित होता हुआ युग के धर्म, युग की मान्यतायें, युग की दुर्बलतायें एवं युग की विशेषताओं को अपने कल-कल-निनाद द्वारा उद्घोषित करता रहता है। इसीकारण प्रत्येक महाकाव्य किसी न किसी महत्प्रेरणा से प्रेरित होकर ही लिखे जाते हैं और वे अपने लघु अथवा दीर्घ आकार में प्रकट होकर युग की संचित सामग्री को आत्मसात् करते हुए अपना गौरवशाली स्वरूप ग्रहण किया करते हैं। 'प्रियप्रवास' के जन्म को क्या भी कुछ ऐसी ही है। इससे पूर्व आधुनिक युग में खड़ी बोली का कोई भी महाकाव्य निमित्त नहीं हुआ था। सर्वप्र खड़ी बोली का बोल वाला तो था, परन्तु अभी वह इतनी सशक्त एवं सक्षम नहीं हो पाई थी कि उसमें महाकाव्यों का भी निर्माण हो सके। साथ ही किसी कवि का इधर साहस भी नहीं होता था कि ब्रजभाषा या अवधी के समकक्ष खड़ी बोली में भी कोई महाकाव्य लिखें। हरिऔधजी ने सर्वप्रथम यह प्रयास किया और अपनी अद्भुत प्रतिभा एवं अनुपम कला का परिचय देते हुए इस युग के अभाव की पूर्ति की। यह दूसरी बात है कि प्रथम प्रयास होने के कारण वह इतना उत्कृष्ट एवं इतना सम्पन्न महाकाव्य नहीं है कि हिन्दी के पदमावत, रामचरितमानस, साकेत, कामायनी आदि की समता कर सके। परन्तु उसका अपना महत्व है और वह आधुनिक युग के महाकाव्यों के लिए प्रकाश-स्तम्भ की भांति स्थित है।

'प्रियप्रवास' के इस आलोचना-ग्रंथ की प्रेरणा मुझे अपने विद्यार्थियों से मिली। प्रायः सभी विद्यार्थी यह आग्रह करते रहते थे कि जब आप कक्षा में इतनी विस्तृत आलोचना करते रहते हैं, तब उते पुस्तकाकार क्यों नहीं प्रकाशित करा देते ! इसके प्रतिरिक्त मैंने भी इस ग्रंथ की उपेक्षा का अनुभव किया। प्रायः अधिकांश आलोचकों ने अन्य कवियों एवं हिन्दी के अन्य उत्कृष्ट महाकाव्यों पर तो अधिक से अधिक लिखने का प्रयत्न किया है, परन्तु विचारें 'प्रियप्रवास' को नगण्य समझकर इसकी ओर ध्यान कम दिया है। इस ओर सबसे सराहनीय कार्य पं० गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश' ने किया

है। उनके प्रति मैं अत्यंत आभार प्रकट करता हूँ परन्तु वह यथ भी केवल 'प्रियप्रवास' पर न लिखा जाकर हरिऔधजी की अन्य कृतियों पर भी लिखा गया है। इसके अतिरिक्त एक सक्षिप्त अध्ययन प्रो० बर्मोन्ड ब्रह्मचारी का भी मिलता है, जिसमें 'प्रियप्रवास' के गुणों की अपेक्षा दोषों का उद्घाटन अधिक हुआ है और उसमें भी लेखक ने आगे चलकर 'वैदेही वनवास' तथा 'पारिजात' पर अपने विचार प्रकट किए हैं। इन पत्रियों के लेखक ने भी एक आलोचनात्मक पुस्तक "कविसम्राट् हरिऔध और उनकी कला-कृतियाँ" के नाम से पहले लिखी थी, जिसमें हरिऔधजी के सम्पूर्ण साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए उनके साहित्य पर अपने सक्षिप्त विचार व्यक्त किये थे। उसी समय यह विचार हुआ था कि हरिऔधजी की संबंधेष्ट कृति 'प्रियप्रवास' की आलोचना पृथक् पुस्तककार रूप में लिखी जाय। किन्तु अनुसंधान कार्य में व्यस्त रहने के कारण यह कार्य सम्पन्न न हो सका। अब अनुसंधान से अवकाश मिलने पर यह प्रथ पाठकों की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

यह आलोचना-ग्रन्थ सात भागों में विभक्त है, जिन्हें प्रकरण नाम दिया गया है। प्रथम प्रकरण में 'प्रियप्रवास' की प्रेरणा और वृष्टभूमि पर विचार किया गया है, जिसमें कवि के जीवन-परिचय के साथ-साथ उसके समस्त ग्रंथों का बाल-जमानुसार परिचय देते हुए यह देखने की चेष्टा की गई है कि कवि की प्रतिभा का विकास किस तरह होता गया और उसने हिन्दी-साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न प्रमूख्य प्रयत्न में किये। इसके साथ ही 'प्रियप्रवास' के निर्माण में जिन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों ने योग दिया था, उनका भी वर्गीकरण एवं विश्लेषण करते हुए 'प्रियप्रवास' के निर्माण में उनकी उपादेयता एवं उपयोगिता पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त 'प्रियप्रवास' लिखने के कतिपय कारणों पर भी दृष्टि डाली गई है और यह देखा गया है कि कवि ने इस ग्रन्थ का नाम यह क्यों रखा। अन्त में इस नाम की सार्थकता का भी विवेचन किया गया है।

दूसरे प्रकरण में 'प्रियप्रवास' की कथावस्तु पर सागोपाग विचार प्रकट किए गए हैं और यह बताया गया है कि 'प्रियप्रवास' में कितनी कथाओं एवं उपकथाओं का समावेश हुआ है, उनके मूलस्रोत कहाँ हैं तथा अपनी मूल-कथाओं में 'प्रियप्रवास' की कथाओं में क्या अन्तर किया गया है। कवि ने अपनी इस कथा में कौन-कौन सी नवीन उद्भावनाएँ की हैं और उन उद्भावनाओं में कवि को वही तक सफलता मिली है—इस का भी विस्तृत विवेचन किया गया

है। इतना ही नहीं कथावस्तु के शास्त्रीय विधान का उल्लेख करते हुए अंत में उसके गुण-दोषों पर भी सम्यक् दृष्टि से प्रकाश डाला गया है।

तीसरे प्रकरण में 'प्रियप्रवास' के काव्यत्व पर विचार करते हुए उसकी प्रवन्धात्मकता एवं महाकाव्यत्व का पर्यवेक्षण किया गया है। साथ ही यह देखने की भी चेष्टा की गई है कि इस काव्य का मुख्य 'कार्य' क्या है और उस 'कार्य' की दृष्टि ने इसमें एकरूपता कहाँ तक विद्यमान है! प्रमुख पात्रों की चरित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करते हुए प्रकृति-चित्रण एवं भाव-निरूपण पर विस्तारपूर्वक सम्यक् रूप से विचार किया गया है। इसके प्रतिरिक्त वियोग श्रृंगार की कथन रस में किस तरह परिणति हुई है, इस पर विचार व्यक्त करते हुए भाव एवं रस निरूपण में जिन नवीन उद्भावनाओं का समावेश हुआ है उनका भी यहाँ सांगोपांग उल्लेख विद्यमान है। अंत में कवि के सौंदर्य-निरूपण का अध्ययन करते हुए इस काव्य की महत्प्रेरणा एवं महान् उद्देश्य का उद्घाटन किया गया है।

चौथे प्रकरण में 'प्रियप्रवास' के कला-पक्ष पर विस्तारपूर्वक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें इस काव्य की शर्पवद्धता, शब्द-विधान, वर्णमैत्री, लोकोक्ति-मुहावरे आदि पर विचार प्रकट करते हुए इसमें आए हुए विभिन्न प्रकार के शब्दों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया गया है और शुद्ध एवं अशुद्ध प्रयोगों की ओर भी संकेत किया गया है। इसके प्रतिरिक्त 'प्रियप्रवास' की भाषा, उसमें शब्द-शक्तियों का प्रयोग, गुण, रीति, वृत्ति, वक्रोक्ति, अलंकार, छंद, औचित्य आदि का स्वरूप यहाँ किस प्रकार का मिलता है इसका सी समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है। अंत में काव्य-शैली के स्वरूप का विवेचन करके 'प्रियप्रवास' की कला पर समीक्षात्मक विचार व्यक्त किये गये हैं।

पाँचवें प्रकरण में 'प्रियप्रवास' के सांस्कृतिक पक्ष का निरूपण किया गया है, जिसमें यह दिखाने की चेष्टा की गई है कि 'प्रियप्रवास' के अन्तर्गत भारतीय संस्कृति की अधिकांश विशेषतायें सन्निविष्ट हैं। कवि ने यहाँ भारतीय धार्मिक जीवन की उन सभी मान्यताओं को काव्य-रूप देने की सुन्दर चेष्टा की है, जिनका संबंध यहाँ के दैनिक जीवन से है और जो फलू की भाँति भारतीय हृदयों में अनन्त काल से प्रवाहित होती चली आ रही हैं।

छठे प्रकरण में 'प्रियप्रवास' के अन्तर्गत मानव-जीवन के प्रति कवि के जो विचार व्यक्त हुए हैं उनका सम्यक् उद्घाटन किया गया है। इस 'जीवन-दर्शन' में यह दिखाने की चेष्टा हुई है कि कवि किन-किन विचारों, सिद्धान्तों

एव साधनों की मानव-कल्याण के लिए आवश्यक मानता है, किस तरह वह समाज को नया रूप देने की आकांक्षा करता है, किस तरह के आचरण को वह मानव मात्र के लिए अपेक्षित समझता है, कौन-कौन से कार्य वह देशोद्धार के लिए अनिवार्य समझता है आदि-आदि। अन्त में कवि के मूल-सिद्धान्त 'लोकहित' का भी सम्यक् निरूपण किया गया है।

सातवें अथवा अन्तिम भाग के अन्तर्गत 'उपसंहार' आता है, जिसमें सर्वप्रथम 'प्रियप्रवास', 'साकेत' तथा 'कामायनी' का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और देखा गया है कि किस तरह महाकाव्य की कला क्रमशः विकसित होती हुई 'कामायनी' जैसे उत्कृष्ट महाकाव्य के रूप में अपने चरम विकास पर पहुँची थी। इस दृष्टि से आधुनिक युग के महाकाव्यों में 'प्रियप्रवास' प्रथम सोपान पर, 'साकेत' द्वितीय सोपान पर तथा 'कामायनी' अभी तक अन्तिम अथवा तृतीय सोपान पर स्थित है। अतः में 'प्रियप्रवास' के अन्त में सन्देश का उद्घाटन करके यह अध्ययन समाप्त किया गया है। मुझे अपने प्रयत्नों में कहीं तक सफलता मिली है, इसके बारे में मैं कुछ कहने का अधिकारी नहीं। फिर भी यदि इस अध्ययन द्वारा 'प्रियप्रवास' सम्बन्धी समीक्षात्मक साहित्य के अभाव की कुछ पूर्ति हो गई, तो मैं अपने प्रयास को सफल ही समझूँगा।

अन्त में मैं उन सभी विचारियों एवं मित्रों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करना अपना पुनः कर्तव्य समझता हूँ, जिनकी प्रेरणा का यह प्रसाद पाठकों के सम्मुख समर्पित कर रहा हूँ। उन सभी लेखकों के प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिनके श्रयो की सामग्री का उपयोग मेरे इस आलोचना-ग्रंथ में हुआ है। साथ ही श्रीयुक्त भोलानाथ अग्रवाल, विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा भी धन्यवाद के अधिकारी हैं, क्योंकि प्रकाशन के लिए आश्वासन देकर तथा समय-समय पर शीघ्रता करने के लिए उत्साहित करके आपने ही इस कार्य को शीघ्र सम्पन्न कराया है। आशा है दयालु पाठक मेरी इस शुल्च मेंट की स्वीकार करके तथा त्रुटियों से अवगत कराके मुझे सदैव आभारी बनाने रहेंगे।

मकर-संक्रांति
माघ कृ० १ सं० २०१६
जनवरी, १९६० ई०

हारिकाप्रसाद सक्सेना

विषय सूची

प्रकरण १—प्रियप्रवास की प्रेरणा और पृष्ठभूमि :—

पृष्ठ
१—४१

कवि का जीवन परिचय १, व्यक्तित्व ३, बहुमुखी प्रतिभा ५, काव्यकला का क्रमिक विकास ८, प्रियप्रवास की प्रेरणा के स्रोत : सामाजिक स्थिति २५, राजनीतिक स्थिति २८, धार्मिक स्थिति २९, साहित्यिक स्थिति ३१, प्रियप्रवास की अवतारणा ३४, प्रियप्रवास का नामकरण ३९ ।

प्रकरण २—प्रियप्रवास की वस्तु :—

४२—६२

कथासार ४२, प्रियप्रवास में वर्णित प्रमुख कथाएँ एवं प्रसंग ४७, कृष्ण-कथा के मूल-स्रोत ४८, भागवत और प्रियप्रवास की कथाओं में रूपान्तर : तुषावर्त की कथा ५२, कालिय नाग की कथा ५३, दावानल की कथा ५४, गोवर्धनधारण की कथा ५५, अधासुर की कथा ५६, केद्री की कथा ५७, व्योमासुर की कथा ५७, वस्तु में नवीन उद्भावनायें : पवनद्वती प्रसंग ५९, श्रीकृष्ण का महापुरुष रूप ६६, राधा का लोक-सेविका रूप ७१, वस्तु में रूपान्तर तथा नवीन उद्भावना के कारण ७६, कथावस्तु का शास्त्रीय विधान : वस्तु-विश्लेषण ७९, पताका-स्थानक ८१, अर्थप्रकृतियाँ ८३, संधियाँ तथा कार्यविस्तार ८४, कथावस्तु की समीक्षा ८९ ।

प्रकरण ३—प्रियप्रवास का काव्यत्व—भावपक्ष :—

९३—१८४

प्रियप्रवास में प्रबंधात्मकता : सानुबंध कथा ९३, प्रासंगिक कथा-योजना ९४, वस्तु-वर्णनों की रसा-

तमस्ता ६५, सम्बन्ध-निर्वाह ६७, 'कार्य' की एकरूपता ६६, प्रियप्रवास का महाकाव्य व्याख्यान १०६, चरित्र-चित्रण १०८, श्रीकृष्ण १०९, राधा ११६, नन्द १२२, यशोदा १२५, उद्धव १३१, प्रकृति-चित्रण १३७, युग-जीवन का चित्रण १५३, भाव एव रस-व्यजना १५६, राधा का विरह निरूपण १६०, गोपी-विरह १६३, विप्रलम्भ शृंगार की कृष्ण में परिणति १६६, अन्य रस—भाव एव रस निरूपण में नवीन उद्भावनायें • राधाकृष्ण का प्रेम १७२, वीररस में राष्ट्रीय भावना का समावेश १७४, विश्व प्रेम १७५, सौन्दर्य-निरूपण रूप-सौन्दर्य-विधान १७७, भाव-सौन्दर्य-विधान १७९, कर्म-सौन्दर्य-विधान १८१, महत्प्रेरणा एव महान् उद्देश्य १८२ ।

—प्रियप्रवास का काव्यत्व—कलापक्ष — १८५—२५४

✓ सर्गबद्धता १८५, विवरणात्मकता १८६, शब्द-विधान १८८, चित्रोपमता १८९, वर्ण-मैत्री १९०, नाद-सौन्दर्य १९१, लाक्षणिकता तथा व्यजनात्मकता १९२, लोकोक्ति एव मुहावरे १९३, व्रजभाषा के शब्द १९४, व्रजबोली की क्रियायें १९५, संस्कृत के शब्द १९६, अन्य भाषाओं के शब्द १९६, विकृत शब्द १९७, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध प्रयोग १९७, प्रियप्रवास की भाषा का स्वरूप १९८, शब्द शक्तियों का प्रयोग २०१, गुणों का स्वरूप २१०, प्रियप्रवास में रीतियों का स्वरूप २१४, वृत्तियों का स्वरूप २१७, वक्रोक्ति का स्वरूप २१९, अलंकार-विधान २२७, छन्द विधान २३७, प्रियप्रवास में औचित्य २४३, प्रियप्रवास में काव्य-शैलियों का स्वरूप २४९, निष्कर्ष २५२ ।

(—प्रियप्रवास में सांस्कृतिक निरूपण —

२२५ १-७

भारतीय सस्कृति २५५, प्रियप्रवास में भारतीय सस्कृति का स्वरूप • आदर्श परिवार २५७, आदर्श

समाज २५६, अवतारवाद २६१, ईश्वर-प्रार्थना २६३, व्रत-भूजा २६४, तीर्थस्थानों का महत्व २६५, उत्सव-प्रियता २६७, नवार्गतुक तथा जुलूस आदि के देखने का कौतुहल २६८, काग से शकुन जानना २७०, भाग्यवादिता २७१, स्वजाति प्रेम एवं राष्ट्रीयता २७२, सर्वभूतहित २७५, लोक सेवा २७७, सात्विक कार्यों का महत्व २८०, अहिंसा २८२, सत्य २८४, अस्तेय २८६, ब्रह्मचर्य २८८, अपरिग्रह २८९, आध्यात्मिकता २९१, नवधामक्ति २९४, एक ईश्वर में विश्वास २९८, नारी का महत्व २९९, अस्पृश्यता की भावना ३०१, समन्वय की भावना ३०४ ।

प्रकरण ६—प्रियप्रवास में जीवन-दर्शन :—

३०८—३४७

जीवन-दर्शन ३०८, ब्रह्म की एकता एवं व्यापकता ३०९, जीव की कर्मनुसार गति ३११, संसार की परिवर्तनशीलता ३१३, नैतिक व्यवस्था ३१५, बंधन के कारण ३१७, श्रेय के साधन : निष्काम कर्म ३१९, सात्विक जीवन ३२१, उच्च विचार ३२४, आत्मोत्सर्ग ३२६, विद्वत्बोधत्व ३२९, परोपकार ३३१, निष्काम भक्ति ३३३, निस्वार्थ सेवा ३३६, कर्तव्य-परायणता ३३८, आत्म-साक्षात्कार ३४१, जीवन का चरम लक्ष्य—लोकहित ३४४ ।

उपसंहार—प्रियप्रवास, साकेत तथा कामायनी की तुलना ३४७, हिन्दी महाकाव्यों में प्रियप्रवास का स्थान ३६५, प्रियप्रवास का अर्थ ३६५ ।

प्रियप्रवास की प्रेरणा और पृष्ठभूमि

जीवन परिचय—महाकवि अयोध्यासिंह उपाध्याय का जन्म वैशाख कृष्ण ३ सं० १८२२ वि० तदनुसार १५ अप्रैल सन् १८६५ ई० में जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। उपाध्याय जी के पूर्वज मुरालि सन्नाह जहाँगीर के समय में दिल्ली में रहते थे। किन्तु किसी कारणवश मुरालि सन्नाह के कोप का भाजन बन जाने के कारण इनके पूर्वज पं० काशीनाथ उपाध्याय पहले उत्तर प्रदेश के वदायूँ जिले में आकर रहने लगे। कहा जाता है कि वदायूँ में उनके पूर्वजों का भवनों अभी तक स्थित है। तदुपरान्त वे आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नगर में आकर बस गये। यह परिवार पहले तो अगस्त्योत्रीय शुक्लयजुर्वेदीय सनाढ्य ब्राह्मण परिवार था, परन्तु निजामाबाद में आकर इस परिवार ने सिक्ख-धर्म स्वीकार कर लिया। पं० काशीनाथ उपाध्याय की पाँचवीं पीढ़ी में पं० रामचरण उपाध्याय हुए, जिनके तीन पुत्र थे—ब्रह्मासिंह, भोलासिंह तथा बनारसीसिंह। पं० ब्रह्मासिंह निस्संतान रहे तथा भोलासिंह के दो पुत्र हुए—अयोध्यासिंह और गुरुदेवकसिंह। इस तरह कविवर अयोध्यासिंह के पिता का नाम भोलासिंह और इनकी माता का नाम रुक्मिणी देवी था। इनके पिता कुछ पढ़े-लिखे न थे, परन्तु इनके ताऊ पं० ब्रह्मासिंह संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान् एवं ज्योतिषी थे। उनकी देख-रेख में ही अयोध्यासिंह जी की शिक्षा-दीक्षा हुई।

बचपन में कवि अयोध्यासिंह ने घर पर ही शिक्षा प्राप्त की। किन्तु सात वर्ष की अवस्था में आपको निजामाबाद के तहसीली स्कूल में प्रवेश कराया गया, फिर भी आपके ताऊजी घर पर ही संस्कृत पढ़ाया करते थे। स्कूल में आपने फार्सी की शिक्षा प्राप्त की। इनके अनन्तर आपको बनारस के बबीन्स कॉलेज में अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया। परन्तु अस्वस्थ रहने के कारण आप अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त न कर सके। फिर भी घर पर ही आपने संस्कृत, फारसी, बंगला आदि का विस्तृत अध्ययन

वरके अच्छी योग्यता प्राप्त की थी। इसी समय आपका परिचय निजामाबाद के प्रसिद्ध नानकपदी चावा सुमरसिंह से हो गया। वहाँ आप प्रायः कवि पोष्टी तथा भजन-कीर्तन आदि में सम्मिलित होने के लिए जाया करते थे। यद्यपि मैं ही आपको कविता के प्रति रुचि थी। अतः कभी-कभी समस्या-पूर्ति भी कर लिया करते थे। चावा सुमरसिंह भी कविता किया करते थे। उनका उपनाम 'हरिसुमेर' था। अयोध्यासिंह जी ने भी इसी नाम के अनुकरण पर अपना उपनाम 'हरिग्रोध' रख लिया।

हरिग्रोध जी का विवाह सन् १८-२ ई० में बलिया जिले के अन्तर्गत सिकन्दरपुर ग्राम के निवासी प० विष्णुदत्त मिश्र की सौभाग्यवती कन्या अन्त कुमारी के साथ सम्पन्न हुआ था। आपका पारिवारिक जीवन आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त अभावपूर्ण था। इसीलिए आपने सर्वप्रथम १६ जून १८८४ ई० में हिन्दी मिडिल स्कूल में अध्यापक का कार्य आरम्भ कर दिया। १८८७ ई० में आपने नामेल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। तदुपरान्त आपने कानूनगो की परीक्षा भी पास करली और १८९० ई० में आप कानूनगो हो गये। फिर अपनी कार्यक्षमता एवं ईमानदारी के कारण आप सदर कानूनगो हो गये। १९०५ ई० में आपकी पत्नी का देहावसान हो गया, फिर हरिग्रोध जी ने दूसरा विवाह नहीं किया और आगामी ४२ वर्ष तक विधुर जीवन ही व्यतीत किया। १ नवम्बर १९२३ ई० में आपने सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण किया। उसी समय आपको साहित्यिक स्थापति एच हिन्दी-प्रम को देखकर काशी विश्वविद्यालय में प० मदनमोहन मालवीय जी के अनुरोध से आपको हिन्दी-साहित्य के अध्यापन का कार्य सौंपा गया। लगभग २० वर्ष तक आपने वहाँ महर्षि अवैतनिक सेवार्थ प्रस्तुत करते हुए बड़ी कुशलता एवं दक्षता के साथ हिन्दी अध्यापन का कार्य किया। इस समय तक आपकी स्थापति समस्त भारत में फैल चुकी थी। इसी कारण हिन्दी जगत ने आपको "कवि सम्राट्" की उपाधि से विभूषित किया। हिन्दी-साहित्य-सम्पन्न प्रयाग ने आपका 'विद्यावाचस्पति' की उपाधि प्रदान की तथा 'प्रियप्रवास' नामक महाकाव्य पर आपको मयभाप्रसाद पारितोषिक भी प्रदान किया। काशी विश्वविद्यालय में अवकाश ग्रहण करने के उपरान्त आप आजमगढ़ में आकर रहने लगे। यहाँ पर ६ मार्च सन् १९४७ ई० को आपको गलाकटार हुआ। यद्यपि हरिग्रोध जी का पार्थिव शरीर हमारे बीच में नहीं रहा, फिर भी अपने काव्य-ग्रन्थों के रूप में वे आज भी विद्यमान हैं और सदैव विद्यमान रहेंगे।

व्यक्तित्व—हरिऔध जी अत्यन्त सरल हृदय एवं सच्च विचारों के व्यक्ति थे । आप सिक्ख मतावलम्बी थे । आपके लघुआता पं० गुरुसेवकसिंह तो वंश-परम्परा का परित्याग करके सिक्खों की वेश-भूषा छोड़ बैठे थे, और पूर्णतया पाश्चात्य सभ्यता में रंग नये थे, परन्तु हरिऔध जी अन्त तक अपनी परम्परा का पालन करते रहे । आप लम्बे केश तथा दाढ़ी रखते थे । आपकी मुखकृति अत्यन्त आकर्षक थी । आपका शरीर दुबला-पतला और रंग गेहूँआ था । वैसे मुख पर सदैव तेज विद्यमान रहता था, परन्तु कुछ दिनों तक अर्श रोग से पीड़ित रहने के कारण अन्तिम दिनों में आपके चेहरे पर चिन्ता की क्षीण रेखाएँ विद्यमान रही आती थीं । आप घर पर प्रायः कमीज, वास्कोट तथा पाजामा पहनते थे, परन्तु अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय श्वेत पगड़ी, शेरवानी, पाजामा, अंग्रेजी छूते तथा भोजे धारण किया करते थे । गले में दुपट्टा भी डालते थे ।^१ वैसे आपकी छद्म पहनना पसन्द न था, परन्तु स्वदेशी कपड़ा पहनना अधिक अच्छा समझते थे ।

आपका हृदय अत्यन्त उदार एवं स्वभाव अत्यन्त कोमल तथा मृदु था । आप बड़े ही मिलनसार थे । आपके घर छोटा-बड़ा कौंसा ही व्यक्ति क्यों न पहुँच जाय, आप सदैव सभी का समान रूप से आदर-सत्कार किया करते थे । अपने मित्रों एवं हितैषियों से मिलना तो आपको अत्यन्त रुचिकर था । आपके यहाँ कितने ही युवक अपनी सुकवन्दियाँ लेकर उन्हें ठीक कराने आया करते थे, परन्तु आप सदैव उन्हें उचित परामर्श देकर उनका पय-प्रदर्शन किया करते थे ।

आपका हृदय प्रकृति की मनोरम छटा देखकर एक अद्भुत आनन्द का अनुभव किया करता था । आप प्रकृति के अनन्य पुजारी थे । अपने प्रकृति-प्रेम का उल्लेख करते हुए आपने स्वयं लिखा है—“घन पटल का वर्ण-वैचित्र्य, शस्य श्यामला धरिणी, पावस की प्रमोदमयी सुषमा, विविध विटपावली, कोकिला का कलरव, पक्षिकुल का कल निनाद, शरदर्तु की शोभा, दिशाओं की समुज्ज्वलता, ऋतु-परिवर्तन-जनित प्रवाह, अनन्त प्राकृतिक सौन्दर्य, ज्योत्स्ना-रंजित यामिनी, तारक-मंडित नील नभोमण्डल, सुचित्र विहंगावली, पूर्णिमा का अखिल कलापूर्ण कलाधर, मनोमुग्धकर दृष्टावली, सुसज्जित रम्य उद्यान, ललित लतिका, मनोरम पुष्प-वय मेरे आनन्द की प्रिय सामग्री हैं । किन्तु पावस की सरस छवि, वसंत की विविध शोभा,

कोकिल का कुहुरव और किसी वल्लकण्ठ का मधुर गान वह भी भावमयी कविता बलित मुझको उन्मत्तप्राय कर देते हैं ।' १

अतः आपके हृदय में प्राकृतिक शांति के लिए एक विशेष आर्पण था । आप प्रकृति की माधुरी पर सदैव विमुग्ध रहा करते थे । परन्तु जैसा आपका आर्पण प्रकृति सुंदरी की मनोरम छटा के प्रति था वैसे ही मानव सौंदर्य के प्रति भी था । आपने प्रकृति के अनिष्ट सौंदर्य की भांति मानव-सौंदर्य की भी अदभुत शक्तियाँ अपने काव्या में चित्रित की हैं तथा समाज सेवा, लोकानुरागन विश्व वधुत्व परीपकार आदि उच्च भावनाओं से मवलित करके मानव जीवन के आदर्शपूर्ण मनोगत चित्र अपने काव्या में यथ-तथ प्रकट किए हैं । मानव-समाज का उन्नत बनाने की एक उत्कट अभिलाषा आपके हृदय में विद्यमान थी । समाज की कमियाँ एवं दुर्बलताओं का चित्र प्रकट करके आपने सदैव मानव का अपने आदर्श की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी । आप नैतिकता के अनन्य भक्त थे । इसी कारण आप समाज में परम्परा का उच्छेद एवं भारतीय संस्कृति का विरोध सहन नहीं कर सकते थे । इसीलिए आपने अपने 'चाप चौपद' एवं 'चुभते चौपदा' में भारतीय समाज पर कटु व्यंग्य द्वारा प्रहार भी किया है ।

आप काव्य और संगीत नामा के प्रति बचपन से ही रुचि रखते थे । अपने हृदय की संगीतजन्य पिपासा को शान्त करने के लिए आप किसी भी स्थान पर निम्नकोच भाव में जाने के लिए उत्सुक रहा करते थे । आपकी कुटुंब रचनाओं में आपके संगीत प्रेम का आभास भली प्रकार मिल जाता है ।

आपका हृदय में आदर्शवादिता बूट-बूट कर भरी हुई थी और आपका हृदय में अपने प्राचीन आदर्शों के प्रति अनन्य श्रद्धा थी । परन्तु आप अंध-विश्वासी न थे । आप अत्यंत सहिष्णु थे और निरालमतानुयायी होकर भी सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते थे । आपकी दृष्टि में किसी भी धर्म में कोई बुराई नहीं थी । सभी धर्मों की उच्च भावनाएँ एवं सारपूर्ण बातें ग्रहण करना आपको अत्यंत प्रिय थी । आपको भजन-पूजा आदि रीतिरिवाज नहीं, परन्तु सत्य, अर्थ एवं अपने धर्म प्रथमों में आपकी अटूट श्रद्धा थी । वेदों की आप ज्ञान का अक्षय भंडार मानते थे तथा उनके ज्ञान का प्रसार एवं प्रचार होना भारत के लिए अत्यंत आवश्यक था । आप वैसे तो ऐकेश्वरवाद के

मानने वाले थे, परन्तु हिन्दुओं के सभी देवी-देवताओं के प्रति अपनी भक्ता-भक्ति प्रकट करते हुए आप उन्हें असाधारण व्यक्ति मानते थे। ईश्वर के बारे में आपका भावुकता की अपेक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अधिक था और आप ईश्वर की सत्ता को सर्वत्र व्याप्त माना करते थे।

बहुमुखी प्रतिभा—हरिऔध जी की प्रतिभा बहुमुखी थी। आपने विद्यार्थी जीवन में ही कविता करना प्रारम्भ कर दिया था। जब आप मिडिल स्कूल में पढ़ा करते थे, तभी आपने कबीर की साखियों पर कुंडलियाँ बनाना प्रारम्भ कर दिया था। धीरे-धीरे आपकी प्रतिभा विकसित होती गई और आपने कितने ही काव्य-ग्रन्थ लिख डाले, जिनमें से कबीर-कुंडल, श्रीकृष्ण-शतक, प्रेमाम्बु-वारिचि, प्रेमाम्बु-प्रवाह, प्रेमाम्बु-प्रसवण, प्रेम-प्रपंच, उपदेश-कुसुम, प्रेम-पुष्पोपहार, उद्बोधन, प्रियप्रवास, ऋतुमुकुर, पुष्प विनोद, विनोद वाटिका, चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्यप्रमून, बोलचाल, रसकलस, फूलपत्ते, पारिजात, भ्रामरीच, वैदेही-वनवास, हरिऔध सतसई, मर्मस्पर्श आदि पद्यग्रन्थ प्रकाशित भी हो चुके हैं। इनमें से प्रियप्रवास, वैदेही-वनवास तथा पारिजात तीन महाकाव्य माने जाते हैं। हरिऔधजी ने हिन्दी के समस्त मुहावरों को लेकर 'बोलचाल' नामक ग्रंथ लिखा है तथा रसकलस में राजभाषा के अन्तर्गत नायिकाभेद लिखा है। आपने फुटकल कविताओं के कितने ही संग्रह प्रकाशित कराये थे, जिनमें से कई अब अग्राप्य हैं।

काव्य के अतिरिक्त हरिऔध जी ने दो उपन्यास भी लिखे थे। सर्व प्रथम आपने "ठेठ हिन्दी का ठाठ" नामक उपन्यास लिखा। इस उपन्यास के लिए खड्गविलास प्रेस के अध्यक्ष वा० रामदीनसिंह ने विशेष आग्रह किया था। इसका कारण यह था कि उन दिनों अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध विद्वान् डा० ग्रियर्सन की यह बड़ी अभिलाषा थी कि खड्गविलास प्रेस से ठेठ हिन्दी भाषा में कोई गद्य की पुस्तक प्रकाशित हो। डाक्टर साहब ने इसके लिए वा० रामदीनसिंह जी से आग्रह किया था। उसी आग्रह पर आपने हरिऔध जी से अनुरोध किया और हरिऔध जी ने डाक्टर साहब की अभिलाषा-पूर्ति के लिए ३० मार्च सन् १८९९ ई० को "ठेठ हिन्दी का ठाठ" नामक उपन्यास लिखा, जिसमें हिन्दू समाज की विवाह सम्बन्धी एक निकृष्ट रीति को पाठकों के सम्मुख प्रदर्शित करते हुए हरिऔध जी ने तत्कालीन सामाजिक जीवन की अद्भुत झांकी प्रस्तुत की है। इसकी कथावस्तु तो अत्यन्त सरल एवं सुबोध है, किन्तु वस्तु में सजीवता एवं स्वाभाविकता है। जैसे इसमें औपन्यासिक कला का अभाव है। परन्तु इसकी विशेषता भाषा का ठेठ रूप

प्रस्तुत करने में है। वहीं भी आपको कोई उत्तम शब्द देखने को नहीं मिलेगा। सबत्र तद्भव शब्द प्रधान सरल एवं सुबोध बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। इस उपन्यास को पढ़कर डा० ग्रायसन इतने प्रसन्न हुए थे कि इस आपने इण्डियन मिजिल-सर्विस की परीक्षा के पाठ्यक्रम में रखवा दिया था। तदुपरान्त हरिमोघ जी ने अघलिला पून नामक दूसरा उपन्यास लिखा। यह भी सामाजिक उपन्यास है। इसमें तत्कालीन बिलासी जमींदारों का नग्नरूप का अच्छा चित्रण कराया गया है। यहाँ प्रकृति चित्रण अत्यन्त सजीव एवं मनोमोहक है तथा चरित्र चित्रण में आदर्शवादिता को अपनाया गया है। ये दोनों उपन्यास औपन्यासिक कला की दृष्टि से उत्तम उत्कृष्ट नहीं, क्योंकि ये हिन्दी की ठीक भाषा का नमूना प्रस्तुत करने के लिए लिखे गये थे। इसी कारण इनमें औपन्यासिक कला का तात्त्विक अभाव ही है किन्तु फिर भी उपन्यास-क्षेत्र में भाषा सम्बन्धी प्रयोग की दृष्टि से इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

हरिमोघ जी ने उपन्यासों के अतिरिक्त अस्मिणी परिणय तथा प्रद्युम्न विजय व्यायोग नामक दो रूपक भी लिखे। इनमें से अस्मिणी परिणय के संवाद प्रायः अधिक लम्बे तथा अस्वाभाविक हैं। यहाँ प्राचीन नाट्य शैली का अपनाया गया है। कविता के लिए ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है तथा नाट्यकला का सुन्दर रूप दिखाना ही नहीं देता। दूसरा प्रद्युम्न विजय व्यायोग भारत-दुःखी के जनजय व्यायोग के उपरान्त हिन्दी का दूसरा व्यायोग है। इसमें भागवत के आधार पर श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न द्वारा शम्बरदासुर के वध की कथा दी गई है। नाट्यकला की दृष्टि से यह ग्रंथ भी साधारण ही है। परन्तु रूपक-क्षेत्र में अपनी विधा के कारण इसका ऐतिहासिक महत्व है।

हरिमोघ जी ने इतिहास तथा आत्मचरित्र के क्षेत्र में भी पर्याप्त कार्य किया। आपने पटना विश्वविद्यालय के लिए हिन्दी-साहित्य के इतिहास पर का व्याख्यान तैयार किया था जो पुस्तकाकार रूप में हिन्दी भाषा और साहित्य विकास के नाम से प्रकाशित हुए। इस ग्रंथ में इतिहास और भाषा विज्ञान का सुन्दर सम्मिश्रण है तथा भाषा के स्वरूप, उसके उद्गम एवं विकास आदि पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस इतिहास-ग्रंथ में उर्दू भाषा के कवियों का भी उल्लेख मिलता है और उर्दू की भी हिन्दी भाषा की ही एक शैली स्वीकार किया गया है। इस ग्रंथ के अतिरिक्त आपने रसकलस की भूमिका लिखी, जो आत्मचरित्र-साहित्य में

प्रौढ़ता एवं प्राञ्जलता की दृष्टि से अद्वितीय मानी जाती है। उसमें आपने रस-सम्बन्धी खोज एवं अपनी रसगत मान्यताओं का सुन्दर विवेचन किया है तथा सभी रसों की आनन्द-स्वरूपता पर अत्यन्त भागिक दृष्टि से विचार किया है। इतना ही नहीं रीतिकालीन नायिका-भेद की भर्त्सना करते हुए आपने शृंगार रस के रसराजत्व का बड़ा ही भागिक विवेचन किया है और नवीन नायिकाओं की भी उद्भावना की है। सारी भूमिका हरिऔध जी की गवेषणात्मक आलोचना का अत्यन्त उज्ज्वल रूप प्रस्तुत करती है तथा आलोचनात्मक व्याख्या के प्रकाण्ड पांडित्य की ओर संकेत करती है। यही बात "कवीर रचनावली की भूमिका" में दृष्टिगोचर होती है। इस भूमिका में लेखक ने कवीर के जीवन-वृत्त, उनके शील, आचार, धर्म-प्रचार, विरोधी दल, अन्तिम कार्य आदि का बड़ा ही सराहनीय विवेचन किया है, तथा कवीर की साखियों पर अपने भागिक विचार प्रस्तुत किए हैं। यहाँ लेखक की प्रौढ़ भाषा, समीक्षा-पद्धति एवं आलोचना की सामर्थ्य सर्वथा प्रशंसनीय है। हरिऔध जी ने "बोलचाल की भूमिका" भी लगभग २४६ पृष्ठों में लिखी है। इसमें विद्वान् लेखक ने बोलचाल की भाषा, ठेठ हिन्दी तथा हिन्दुस्तानी भाषा की उत्पत्ति सम्बन्धी सम्यक् विवेचना प्रस्तुत की है तथा उर्दू भाषा में प्रयुक्त छन्दों का गंभीरता पूर्वक निरूपण किया है। भाषे चलकर आपने बोल-चाल की भाषा तथा ठेठ हिन्दी के स्वरूप को समझाया है तथा हिन्दीभाषा को चार भागों में विभक्त किया है—(१) ठेठ हिन्दी, (२) बोलचाल की भाषा, (३) सरल हिन्दी और (४) उच्च हिन्दी अथवा संस्कृत गभित हिन्दी। इस तरह यह भूमिका भी हिन्दी भाषा के अध्ययन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इन भूमिकाओं के अतिरिक्त आपने प्रियप्रवास, वैदेहीवनवास आदि काव्यों के प्रारम्भ में भी बड़ी ही सारगर्भित भूमिकाएँ दी हैं, जो आपके आलोचना-क्षम्य एवं प्रकाण्ड पांडित्य की चोतक हैं।

हरिऔध जी ने कुछ ग्रंथों के अनुवाद भी हिन्दी में प्रस्तुत किए थे। इनमें से कुछ रचनाएँ गद्य में और कुछ पद्य में मिलती हैं। भय के अन्तर्गत वेनिस का बाँका, रिपवान विक्रित, और नीति-निबन्ध नामक ग्रंथ आते हैं और पद्य में उपदेश-कुसुम तीन भाग और विनोद-वाटिका नामक ग्रंथ आते हैं। इन सभी अनुदित ग्रन्थों की भाषा ठेठ हिन्दी है और सभी ग्रन्थ मौलिक से जान पड़ते हैं आपने फारसी के ग्रन्थ मुलिस्तों के याठवें अध्याय का अनुवाद उपदेश-कुसुम तीन भाग के नाम से किया था। और "गुलजारद्विस्तों" का अनुवाद 'विनोद-वाटिका' के नाम से किया था। दोनों ही ग्रंथ शिष्याप्रद हैं तथा इनमें सेवा, परोपकार, सरल व्यवहार, सत्य पालन, अहंकारहीनता आदि

को समझाते हुए सत्यपथ का दिग्दर्शन कराया गया है। ये अनुवाद इतने मजबूत हैं कि इनमें मूल ग्रंथ कही भी विशुद्ध नहीं हुआ है। यद्यपि मूल ग्रंथ के कुछ दृष्टान्तों में कवि ने परिवर्तन कर दिया है, तथापि मुख्य ग्रंथ का भास्य कही भी नष्ट नहीं हुआ है।

इस प्रकार हरिऔध जी ने मुक्तक कविताएँ एवं प्रबन्ध काव्य, उपन्यास, मालोचना, इतिहास, अनुवाद आदि के द्वारा अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दते हुए हिन्दी-साहित्य के भण्डार को पूर्ण करने का स्तुत्य प्रयत्न किया था। आपकी प्रतिभा इतनी प्रखर थी कि आपका गद्य और पद्य दोनों पर समान अधिकार था। आपने जितनी सजीवता एवं मार्मिकता के साथ ब्रज भाषा में कविताएँ लिखी, उतनी ही सजीवता एवं मार्मिकता आपकी खड़ी बोली की कविताओं में भी विद्यमान है। पद्य के ही अनुरूप आपके खड़ी बोली के गद्य में भी प्रत्यन्त परिष्कृत, प्राज्ञ एवं विमुक्त भाषा के दर्शन होते हैं। यद्यपि आपका सम्पूर्ण साहित्य प्रयोगात्मक ही रहा, क्योंकि आपने हिन्दी में जिन-जिन अभावों के दर्शन किए, उनकी ही पूर्ति के लिए प्रयोग किये थे, फिर भी आपका वह प्रयोगात्मक साहित्य हिन्दी-साहित्य की अनूठी निधि है और भाषा एवं साहित्य के ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान का अधिकारी है।

काम-कला का भूमिक विकास—जैसा कि अभी उल्लेख किया जा चुका है कि हरिऔध जी ने बचपन में ही कविता करना प्रारम्भ कर दिया था। जिस समय आप लगभग १२-१३ वर्ष के थे और निजामाबाद के सहस्रीली स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उसी समय आपने कबीर की तेनीस साहित्यो पर पंचहत्तर कुण्डलियाँ लिखी थीं, जो सन् १८७६ ई० में "कबीर-कुण्डल" के नाम से प्रकाशित हुईं। इन कुण्डलियों में कवि हरिऔध ने साक्षी के भाव की बड़ी सजीवता के साथ स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। यद्यपि कवि का यह ग्रंथ उनके वास्तव-वाच्यता का स्रोतक है, फिर भी शब्द-चयन, भाव-प्रकाशन आदि में अद्भुत प्रतिभा के बीज विद्यमान हैं। इस पुस्तक की रचना-शैली में प्रारम्भिक प्रयास के कारण आमीन शब्दों एवं असंगत भाषा का प्रयोग हुआ है। परन्तु कवि का प्रथम प्रयास होने के कारण इस ग्रन्थ का महत्वपूर्ण स्थान है।

इसके तीन वर्ष उपरान्त सन् १८८२ ई० में आपकी "श्रीकृष्ण-दासक" नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। हरिऔध जी की यह प्रथम मौलिक रचना है, जिसमें एक सौ उन्नीस दोहों के अन्तर्गत भगवान् कृष्ण के परमब्रह्म स्वरूप का

गुणानुवाद गाया गया है। इस ग्रंथ में ही हरिऔध जी की काव्य-प्रतिभा का प्रथम प्रस्फुटन हुआ है, फिर भी यहाँ उनकी कवित्व-शक्ति अधिकतम ही है। भाषा भी अधिक परिमाजित नहीं है, उसमें ब्रज और लड़ीबोली का सम्मिश्रण है। रचना-शैली साधारण है।

सन् १६०० ई० में हरिऔध जी के चार ग्रंथ प्रकाशित हुए—प्रेमाम्बु बारिधि, प्रेमाम्बु-प्रवाह, प्रेमाम्बु-प्रसवण और प्रेम-प्रपंच। इन चारों ग्रंथों में कवि ने भगवान् श्रीकृष्ण को ब्रह्मा का अवतार मानकर उनके ग्रहत्व का बड़ी मार्मिकता के साथ निरूपण किया है।^१ इनमें से 'प्रेमाम्बु-बारिधि' में कुल ७५ घनाक्षरी पद हैं, जिनके अन्तर्गत कवि ने भगवान् श्रीकृष्ण को अनादि, अनन्त, अगम, अगोचर, निरञ्जन आदि कहा है तथा शेष, महेश, गणेश, सुरेश आदि सभी-को उनके सम्मुख नतमस्तक होकर उनका गुणगान गाते हुए बतलाया है। इस ग्रंथ में कवि ने भगवान् कृष्ण के गुणानुवाद गाने का आग्रह किया है और उन्हें संसार का नियन्ता सिद्ध किया है। रचना-शैली पर प्राचीनता की छाप है। ब्रजभाषा में रचना की गई है और सम्पूर्ण ग्रंथ पर सूर, मीरा आदि का प्रभाव परिलक्षित होता है।

“प्रेमाम्बु-प्रवाह” में हरिऔध जी ने श्रीकृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों के विरह-कातर जीवन की अद्भुत साँकी प्रस्तुत की है। इस ग्रन्थ में ४२ सवैया, ३० कवित्त तथा ७ घनाक्षरी पद हैं। सभी छन्दों में गोपियों की विरह-बिह्वल दशा का चित्रण अत्यन्त सर्जीवता के साथ किया गया है। वे मधुवन, हरी-हरी लतायें, यमुना-कछार, बंशीवट आदि को देखकर किस तरह व्यथित होकर अपने प्रियतम कृष्ण के लिए विलाप करती हैं, इसी का निरूपण कवि ने यहाँ अपेक्षाकृत उदात्त ब्रजभाषा में किया है।^२ इस ग्रन्थ पर भी

१. प्रियप्रवास की भूमिका—पृ० ३०।

२. बामरी हँ जाती बार-बार कहि वेदन को,
विलखि-विलखि जो विहारधल रोती ना।

पोर उठे हियरी हमारी टूक टूक होत,
ध्याइ प्राननाथ जो कसक निज सोती ना।

प्यारे हरिऔध के प्यारे परदेश दोऊ,
नैन नसि जात जो समन संग सोती ना।

तनु जरि जातो जो न ओसुग्रा डरत ऊधो,
प्राण कदि जातो जो प्रतीति डर होती ना।

—प्रेमाम्बु-प्रवाह, पृष्ठ ४

वृष्ण-भक्त कवियों की छाँप है। भाषा में साक्षरिता नहीं है, अपितु सीधी एवं सरल उक्तियों का प्रयोग हुआ है।

“प्रेमाम्बु-प्रसवण” में हरिऔध जी ने श्रीवृष्ण के मनोहारी स्वरूप की सुन्दर झाँकी प्रस्तुत की है। इसमें २६ नवित्त तथा ३० सर्वथा छन्द हैं, जिनके घन्तगंत श्रीवृष्ण प्रेम का निरूपण करत हुए भगवद्भक्ति का उत्तेज किया गया है। भगवान् की रूप माधुरी देखकर एक भक्त किस तरह उनके स्वरूप में घनुरक्त होता हुआ भगवत् प्रेम की परिपक्वावस्था को प्राप्त करता है और अपना सर्वस्व ग्नीछाकर कर देता है इसी अभाषा का निरूपण कवि ने विभिन्न छन्दों में किया है। इस ग्रन्थ में भगवद्भक्ति के माध-साध स्वदेशोद्धार की भावना भरने का भी स्तुत्य प्रयत्न हुआ है। कवि की लावाराधना प्रपवा लीन-सग्रह की भावना के भी दर्शन सबप्रथम इसी ग्रंथ में होते हैं। यह ग्रंथ भी भरस एक सुबोध व्रजभाषा में लिखा गया है तथा रचना-शैली पर भक्ति-काल के कवियों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है।

सन् १६०० ई० में चौथी पुष्पक “प्रेम-प्रपञ्च” के नाम से प्रकाशित हुई। यह ग्रंथ फारसी की पुस्तक “फिस्साना अजायब” का हिन्दी अनुवाद है, जो दोहा, मोरठा, छप्पय, कुण्डलिया, रोला, बरबं, सबैया, घनाक्षरी पद आदि प्रचलित छन्दों में किया गया है। इस ग्रन्थ की रचना व्रजभाषा का माधुर्य प्रकट करने की दृष्टि से की गई थी। इसमें फारसी के दोहों का व्रजभाषा में अत्यन्त सजीव एवं सुष्ठु अनुवाद किया गया है। उर्दू-फारसी के मुहावरों का भी अनुवाद हिन्दी में इनकी सझाई के साथ किया गया है कि अनुवाद में मौलिकता के दर्शन होते हैं। भाषा में सरलता एवं भोज्य है, किन्तु ग्रामीण प्रयोगों की ही बहुलता है। मुहावरों का प्रयोग अच्छा किया गया है।

तदनन्तर १६०१ ई० में हरिऔध जी की “उपदेश कुसुम” नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। इसमें हरिऔध जी ने “मुलिस्ता” के आठवें अध्याय का व्रजभाषा में अनुवाद किया है। परन्तु यह अनुवाद भी अत्यन्त सजीव एवं मौलिक सा जान पड़ता है। इसमें पहले सूत्रग्रन्थ के भाव की मडोबोली के गद्य में रखा गया है और उसके अनन्तर उसी भाव की दोहे में व्यक्त किया गया है। सम्पूर्ण ग्रन्थ उपदेशात्मक है और नैतिक विचारों के प्रचारार्थ लिखा गया जान पड़ता है। रचना शैली सरल एवं साधारण है, किन्तु कवि के अनुवाद-नीति की छटा सर्वथा मराहनीय है।

१६०४ ई० में हरिऔध जी की हिन्दी भाषा के बारे में एक सुन्दर नविता “प्रेम-मुष्णोपहार” के नाम से प्रकाशित हुई। यह नविता आपने नाशी

नागरी-प्रचारिणी समा के भवन का उद्घाटन होने के अवसर पर पढ़ी थी। यह हरिऔध जी की खड़ीबोली की सर्वप्रथम कविता है, इसमें हिन्दी भाषा की दीन-हीन दशा का वर्णन करते हुए कवि ने हिन्दी के प्रति प्रेम जाग्रत करने का भरसक प्रयत्न किया है और अन्त में हिन्दी भाषा की सर्वाङ्गीण उन्नति के लिए कामना की है। इस कविता को पुस्तक का रूप दे दिया गया है। इसकी रचना-शैली सरल और सुन्दर है, कवि का खड़ी बोली में प्रथम प्रयास होने पर भी यह कविता अलंकारपूर्ण है तथा खड़ी बोली के सरस रूप को प्रस्तुत करती है। कवि ने खड़ीबोली में भी सर्वप्रथम मुहावरों का सुन्दर प्रयोग यहीं पर किया है।^१ आगे चलकर "बोसचाल", "धुभते-चौपदे" आदि ग्रंथों में इसी शैली का पूर्ण विकास दिखाई देता है।

इसके अनन्तर हरिऔधजी 'प्रियप्रवास' नामक महाकाव्य के लिखने में लग गये। इस समय तक आप खड़ीबोली की रचना करने में भी सिद्धहस्त हो चुके थे। अतः १५ अक्टूबर १९०८ से लेकर लगभग ५ वर्ष के अथक परिश्रम के उपरान्त आपने १९१३ ई० में यह महाकाव्य समाप्त कर लिया। इसका प्रकाशन खड्गविलास प्रेस पटना से १९१४ ई० में हुआ था। हिन्दी में संस्कृत वृत्तों के अन्तर्गत इतना बड़ा १७ सर्गों का काव्य लिखना हरिऔध जी की अद्भुत प्रतिभा एवं अनुपम काव्य कौशल का द्योतक है। जैसे श्रीजयशंकर प्रसाद उस समय तक संस्कृत वर्णवृत्तों में कवितायें प्रस्तुत कर चुके थे, परन्तु अभी तक संस्कृत वर्णवृत्तों में ही नहीं, किसी भी छन्द में प्राचुरिक खड़ीबोली के अन्तर्गत कोई भी महाकाव्य नहीं लिखा गया था। हरिऔध जी ने 'प्रियप्रवास' लिखकर उसी अभाव की पूर्ति की। यह काव्य कथावस्तु, भाव-निरूपण, रचना-शैली, भाषा, वृत्त आदि सभी दृष्टियों से अनुपम एवं अद्वितीय है, इसकी विस्तृत आलोचना आगामी प्रकरणों में की जायेगी।

प्रियप्रवास के चार वर्ष उपरान्त १९१७ ई० में हरिऔध जी का "ऋतुमुकुर" नामक काव्य-ग्रंथ प्रकाशित हुआ। इसमें उनकी अजभाषा में रची हुई ऋतु सम्बन्धिनी कवितायें संगृहीत हैं, जिनमें कवि ने अपनी प्रशस्त

१. पर नहीं जो आप लोगों को हुआ,

आज भी इसकी दशा का ध्यान कुछ।

तो फिरेगी भाँकती सय दिन कुछ,

हाम ! होगा भान नी इसका न कुछ।

—प्रेमपुष्पोपहार, पृ० ४

तखनी द्वारा गरद हेमत गिगिर बसन्त ग्रीष्म और पावस ऋतुओं का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। यहाँ सबत्र प्रकृति की उद्दीपन रूप में ही अधिक अंकित किया गया है और प्राकृतिक गोभा के निरूपण में परम्परागत बातों का ही उल्लेख अधिक दिखाई देता है।^१ फिर भी भाषा की कमनीयता एवं श्लकारों की रमणायता कवि के अनुपम कौशल की द्योतक हैं। रचना गली पर रीतिकालीन कवियों का प्रभाव अधिक परिलक्षित होता है।

इसी वर्ष १६१७ ई० में ही हरिऔधजी की पद्य प्रमोद नामक कविता पुस्तक प्रकाशित हुई। इस कविता संग्रह में कवि की सद्योद्वेली में लिखी हुई ५३ कवितायें संकलित हैं जो समय-भ्रम पर सरकारी पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी थी। इनमें से धर्मवीर 'कर्मवीर' आदि कवितायें उपदेशात्मक हैं तथा कमप्यता का संचार करने वाली हैं।^२ कुछ कवितायें प्रकृति-वर्णन सम्बन्धी हैं कुछ समाज के उत्थान पर लिखी गई हैं और कुछ सामाजिक दुष्प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन कराने के लिए लिखी गई हैं। भारत गीत विद्या प्रमथारा धर्मवीर नमवार चित्तौड़ की एक गारद रजनी सती सीता सुतवती सीता उमिता मतनब की दुनिया आदि कवितायें सुन्दर और

१ काँड़ लहे बरँतिया करेखी कूकि कुञ्ज में

बाधरी करण भीरि भ्राम अमराई में ।

गूजि गूजि मोरन की भीर हू अक्षीर कंहे

पीर हू उठंगी पीरे पात की पिराई में ।

ए हो हरिऔध मेरे हिय ना हुतास री है

बारिख बिकास हेरे पास की तराई में ।

भक्त लो भक्त ए करण काम तत वारे,

कत जो न भयो या बसन्त की अघाई में ।

—ऋतुमंजरी पृ० २०

२ काम की धारम्भ करके यों नहीं जो छोड़ते ।

सामना करके नहीं जो भूल कर भुँह मोड़ते ॥

जो गगन के फूल बनो मे वृथा भई सोड़ते ।

सपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते ॥

बन गया हीरा उहाँ के हाथ से है कारबन ।

काँच को करके दिखा देते हैं वे उज्ज्वल रतन ॥

—पद्य प्रमोद पृ० ४३

सजीव हैं। रचना-शैली सरल और अभिधापूर्ण है। सर्वत्र कवि ने खड़ीबोली के शुद्ध एवं प्राञ्जल रूप को अपनाया है। छन्दों में उर्दू की सी बहरों का भी आनन्द यथ-तथ मिल जाता है। वैसे अधिकांश भाविक छन्द ही अपनाये गये हैं। भाषा बोलचाल के निकट है।

इसके ७ वर्ष उपरान्त १९२४ ई० में हरिऔध जी की दो प्रमुख कविता-पुस्तकें प्रकाशित हुई—(१) चोखे चौपदे और (२) चुभते चौपदे। 'चोखे चौपदे' को 'हरिऔध हजारा' नाम भी दिया गया है। यह कविता-पुस्तक नौ खण्डों में संकलित है—(१) गागर में सागर, (२) केसर की क्यारी, (३) धनमोल हीरे, (४) काम के कलाम, (५) निराले नगीने, (६) कोर कसर, (७) जाति के कलंक, (८) तरह-तरह की बातें और (९) बहारदार बातें। इन सभी खण्डों में कवि ने विभिन्न विषयों पर कवितायें लिखी हैं और मीठी-मीठी चुटकियाँ लेते हुए तत्कालीन समाज की बुराइयों को चित्रित किया है। इस संग्रह में कहीं ईश्वर सम्बन्धी विचार हैं, कहीं माँ के वात्सल्य का वर्णन है, कहीं समाज के निराले लोगों का चित्रण है और कहीं प्रकृति की मनोरम भाँकी अंकित की गई है। सारे संग्रह में ४७ कविताएँ हैं, जिनमें मानव की धन्तर्वाह्य प्रकृति का बड़ा ही सजीव एवं व्यंग्यपूर्ण वर्णन किया गया है। उक्तियों की सरलता एवं भाविकता सर्वत्र दर्शनीय है। 'सम्पूर्ण चौपदे उर्दू' के वजन पर लिखे गये हैं। जहाँ-तहाँ उर्दू, फारसी, ब्रजभाषा आदि के भी शब्द आगये हैं। परन्तु सर्वत्र सरस, सुबोध तथा मुहावरेदार खड़ीबोली का ही प्रयोग हुआ है। रचना-शैली में आलंकारिक छटा के साथ-साथ ओज एवं व्यंग्य दर्शनीय हैं।

इसी वर्ष 'चुभते चौपदे' नामक काव्य भी प्रकाशित हुआ। इस काव्य का नाम 'चुभते चौपदे' अथवा 'दश-दशा' दिया गया है। यह काव्य भी १३ भागों में विभक्त है—(१) गागर में सागर, (२) जाति के जीवन, (३) हित-गुटके, (४) काम के कलाम, (५) संजीवन वूटी, (६) जगाने की कल, (७) विपत्ति के बादल, (८) नाड़ी की टटोल, (९) जाति-राह के रोड़े,

१. ये चुहल के, चाव के पुतले बने,
 चौचलों का रंग है पहचानते।
 चात चसना, चौकना, जाना मचल,
 दित चसाना, दितचले हैं जानते ॥

—चोखे चौपदे, केसर की क्यारी, पृ० ६३

(१०) आठ-आठ ग्राम, (११) जन्मलाग, (१२) पारस-परस और (१३) परिशिष्ट । इस ग्रन्थ में तत्कालीन समाज की दुर्बलताओं का अत्यन्त सजीवता के साथ व्यंग्यात्मक शैली में वर्णन किया गया है । कवि ने समाज के कायर, आलसी, अकर्मण्य, परमुखापेक्षी, धर्मांध, अश्विश्वासी, छूआछूत फैलाने वाले, ढोमी, पालण्डी, मनचले, निलंबज आदि महापुरुषों पर अच्छी फबतियाँ कसी हैं । समाज में 'बेजोड ब्याह' की कुरीति पर व्यंग्य करते हुए आपने उन बूढ़े लोगों की भी खूब खबर ली है, जो कम उम्र की लड़कियों से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं ।^१ आधुनिक सम्पत्ता का जामा पहन कर हमारी देवियों ने किस तरह अपनी मर्यादा का उत्लघन कर डाला है और वे किस तरह अपनी लाज, शरम तथा कुल धर्म को छोड़ बैठी हैं—ये सभी बातें भी हरिप्रोद्यजी की आँखों से ओझल नहीं हुई थी । अतः उन पर भी करारा व्यंग्य करते हुए कविने उन्हें सचेत होने का अनुरोध किया है ।^२ रचना-शैली अत्यंत सजीव एवं भोजपूर्ण है । भाषा खड़ीबोली है और बोलचाल के सर्वथा निकट

१ हो बड़े बूढ़े न गुटियों को ठों,
 पाउडर मुँह पर न अपने वे भलें ।
 ब्याह के रंगीत जामा की पहन,
 बेईमानी का पहन जामा न सें ॥
 छोकरी का ब्याह बूढ़े से हुए,
 छोट जी में लग गई किसके नहीं ।
 किसलिए उस पर गढाये बात बह,
 दाँत मुँह में एक भी जिसके नहीं ॥
 —बुमते घोषदे, पृ० १६०

२ जाति की कुल की, घरम की लाज की ।
 बैतरह ए ले रही है फबतियाँ ।
 ॥ लगाती ठोकरें भरजाद की ।
 देवियाँ हैं या कि ए हैं बीबियाँ ॥
 सय घरों की दें सरप जैसा बना ।
 साल प्यारे देवतों जैसे बनें ।
 भइ रहे ऐसे हमारे दिन कहां ।
 देवियाँ जो देवियाँ सचमुच बनें ॥

—बुमते घोषदे, पृ० १४७-१४८

है। उसमें उर्दू, अंग्रेजी आदि के प्रचलित शब्द पर्याप्त मात्रा में आये हैं। सरलता एवं स्पष्टवादिता इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं।

तदनन्तर १९२५ ई० में हरिऔधजी की "पद्यप्रमून" नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। इसमें हरिऔधजी की फुटकल कविताएँ संगृहीत हैं। पहले ये कविताएँ चार भागों में प्रकाशित हुई थीं, किन्तु पीछे सबको एकही ग्रन्थ में संकलित कर लिया गया। अब यह ग्रन्थ ८ भागों में विभक्त है—(१) पावन प्रमून, (२) जीवन-स्रोत, (३) सुखिका-सोपान, (४) जीवनी धारा, (५) जातीयता-ज्योति, (६) विविध विषय, (७) दिव्य दोहे और (८) बाल-विलास। इस ग्रन्थ में कवि ने सीपों के अनुसार ही अपनी विविध कविताओं को संकलित किया है। इन कविताओं में कवि ने हिन्दुत्व, वेद, जीवन-भरण, अहिंसा, जाति-श्रेम, छूआछूत, भाषा-प्रेम, क्षत्र नेता आदि विषयों पर बड़ी गहनता से विचार किया है। सम्पूर्ण कविताएँ सामाजिक एवं धार्मिक विचारों से ओत-प्रोत हैं तथा मानव के नैतिक जीवन को समुन्नत बनाने वाली हैं। समाज की धार्मिक संकीर्णता एवं सामाजिक क्रूरतियों की भर्त्सना करते हुए कवि ने समाज की अज्ञान-निद्रा से जाग्रत करने का सफल प्रयत्न किया है। सभी कविताएँ सड़ीबोली के शुद्ध एवं प्राञ्जल रूप को प्रस्तुत करती हैं तथा रचना-शैली अत्यन्त सजीव एवं मार्मिक है। जहाँ-तहाँ आलंकारिक पदावली भी कवि की कलात्मक चातुरी का परिचय दे रही है।

इसके उपरान्त १९२८ ई० में हरिऔधजी का "बोलचाल" नामक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। इस ग्रन्थ पर कवि ने अधिक परिश्रम करके हिन्दी में प्रचलित समस्त मुहावरों पर पद्य-रचना की है। यहाँ कवि ने बाल से लेकर तलवे तक समस्त अंगों, धारीरिक चेष्टाओं एवं व्यापारों से सम्बन्धित सभी मुहावरों पर बोलचाल की भाषा में भावमयी कविताएँ रची हैं। इस ग्रन्थ-रचना का कारण यह था कि उस समय हिन्दी में मुहावरों का प्रयोग ठीक-ठीक नहीं होता था और हिन्दी में ऐसी कोई पुस्तक भी नहीं थी, जिसमें मुहावरों का ठीक-ठीक प्रयोग करके रचना की गई हो। सर्वत्र मुहावरों की छोछालेदर हो रही थी और मुहावरों के प्रयोग से हीन होकर हिन्दी भाषा सर्वथा निर्जीव सी जान पड़ती थी। इसी कारण कवि हरिऔध ने बोलचाल की भाषा के अंतर्गत मुहावरों का यह सुन्दर ग्रन्थ "बोलचाल" के नाम से लिखा। इन मुहावरोंदार पद्यों में सजीवता, मार्मिकता, व्यंग्य, हास्य, चुटीलापन आदि अनेक विशेषताएँ भरी पड़ी हैं। अविनाश मुहावरों के प्रयोग इतने सुष्ठु, सुन्दर एवं नित्यकार्यक हैं कि इन में उक्ति-वैचित्र्य, अर्थ-मांभीय तथा

प्रयोग-साफ़ प्य पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है।^१ रचना-शैली अत्यंत सजीव एवं मार्मिक है। भाषा में उर्दू, फारसी अप्रेजी आदि के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है और उर्दू की बहरो के बजन पर छन्दों की रचना हुई है। अलंकार भी पर्याप्त मात्रा में भर पड़े हैं। सम्पूर्ण कविता लक्षणा एवं व्यञ्जना से परिपूर्ण है।

इसके तीन वर्षे उपरान्त १६३१ ई० में 'रसकलम' नामक द्रव्यभाषा का ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। इस ग्रन्थ में कवि ने शृंगार-रस की अद्वैतता का निवारण करते हुए उसकी रमराज उभाविक को अक्षुण्ण बनाये रखने की चेष्टा की है तथा सभी रसों का सोदाहरण मार्मिक विवेचन किया है। इनके अतिरिक्त कवि ने इस ग्रन्थ में १३०० दृग्गण से नायिका भेद भी उपस्थित किया है। आपने नायिकाओं के भेद पहले तो परम्परा के अनुसार ही किए हैं परन्तु उत्तम स्वभाव वाली नायिका के जो भेद किए हैं वे सबया नूतन एवं आधुनिक युग के अनुरूप हैं। यहाँ कवि ने उत्तमा नायिका के आठ भेद किए हैं—(१) पतिप्रेमिका (२) परिवार प्रेमिका (३) जाति-प्रेमिका (४) देशप्रेमिका (५) जन्मभूमि प्रेमिका (६) निजता अनुसारागिनी (७) लोकप्रेमिका और (८) धर्मप्रेमिका। ऐसे भेद किसी भी रीति-ग्रन्थ में नहीं मिलते। यह वर्गीकरण करके उक्त नायिकाओं के स्वभाव, चेष्टा, व्यापार कार्य प्रणाली आदि का भी अत्यन्त सजीवता के साथ निरूपण किया है।^२ इसका साथ ही कवि ने अपने इस ग्रन्थ में नायक निर्वाचन के अन्तर्गत

१. यो कभी चमकी जहाँ पर चाँदनी देख पड़ती है घटा जाती यहीं।
फूल सिर! सुम पर गिरी तो क्या हुआ, फूल खन्दन ही सदा चढ़ते नहीं ॥

—सोसवाल, पृष्ठ १७

२. 'पति प्रेमिका' का वर्णन इस तरह किया है —

सेवा ही में सास औ समुर की सबैव रहे,

सौतिन सों नाहि सपने हूँ मैं सरति है।

सौल सुधराई त्यों सनेह मरी सोहति है

रोस, रिस, रासि और क्यों हूँ ना करति है।

“हरिऔध” सकल गुनागरी सती समान

सूधे-सूधे भायन सगानप तरति है।

परम पुनीत पति प्रीति में पगी रहे,

प्राण धन प्यारे पैं निछावरि करति है।

भी नवीनता दिखाई है, क्योंकि जिस तरह आपने नवीन-नवीन नायिकाओं की उद्घाटना की है, उसी तरह कुछ नये-नये नायकों की भी गणना की है। जैसे कर्मवीर, धर्मवीर, मंहत, नेता, साबू आदि। इनके स्वभाव, आचरण, क्रिया-कलाप आदि का भी अत्यन्त सफलता के साथ वर्णन किया है। कवि के इस ग्रन्थ में प्रकृति-चित्रण भी बड़ा ही सजीव एवं चित्ताकर्षक है। होली के वर्णन में कवि की सूक्ष्म निरीक्षणता सर्वथा प्रशंसनीय है। रचना-शैली अपेक्षाकृत उत्कृष्ट एवं चमत्कार पूर्ण है। अलंकारों का अत्यन्त सफलता के साथ प्रयोग किया गया है तथा ब्रज भाषा का बड़ा ही परिष्कृत एवं प्राञ्जल रूप अपनाया गया है। कवि का यह ग्रंथ सरसतागत, शालीनता एवं कवि-कुशलता की दृष्टि से सर्वथा प्रशंसनीय है। छन्द परम्परा ही है, परन्तु भाव, विचार एवं वर्णन की दृष्टि से इस ग्रंथ में नवीनता के दर्शन होते हैं।

तदनन्तर सन् १९३५ ई० में हरिऔध जी का एक और ग्रंथ बोलचाल की भाषा में ही “फूल पत्ते” के नाम से प्रकाशित हुआ। इसे “बोलचाल के कुछ असूठे बेलबूटे” नाम भी दिया गया है। क्रमानुसार बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ कवि का यह चतुर्थ ग्रंथ है। इसके अन्तर्गत आई हुई समस्त कविताओं को कवि ने १३ भागों में विभक्त करके रखा है—(१) भेद भरी बातें, (२) दिल के फफोले, (३) पत्ते की बातें, (४) घाँसू पर घाँसू, (५) प्रेमी पत्तेरु, (६) देखभाल, (७) अपने अरमान, (८) चटपटी बातें, (९) मातम, (१०) लानतान, (११) दुखियों के दुखड़े, (१२) बेलुकी बातें, और (१३) होली का हीआ। इस ग्रंथ में भी कवि ने तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों एवं कुप्रवृत्तियों का अच्छा दिग्दर्शन कराया है। साथ ही समाज सुधार की प्रेरणा भी पर्याप्त मात्रा में दी गई है।^१ रचना-शैली अन्य बोलचाल के ग्रंथ के अनुकूल ही व्यंग्य प्रधान है। इस ग्रंथ की भूमिका यही मार्मिक एवं महत्वपूर्ण है। उसमें कवि ने बोलचाल की भाषा में की हुई कविता के महत्व पर अत्यन्त गम्भीरता के साथ विचार किया है।

TEXT BOOK.

१. क्या होगया, समय क्यों, ये हंग रंग लाया।
 क्यों घर उजड़ रहा है, मेरा बसा बसाया ॥
 सुन्दर सजे फव्वले, ये फूल, जिस जगह पर।
 अब किस लिए—वहाँ—पर-काँटा गया बिछाया ॥

—फूलपत्ते, पृ० १३।

इसके दो वर्ष पश्चात् १९३७ ई० में आपका 'पद्यप्रसून' नामक कविता ग्रंथ प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में हरिऔध जी की समय-मसम पर पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित खड़ीबोली की कविताएँ सजलित की गई हैं। इस ग्रंथ की कविताओं की भी ८ खण्डों में विभक्त करके प्रकाशित किया गया है—(१) पावन प्रभून (२) जीवन-स्रोत (३) सुशिक्षा सोपान, (४) जीवनीधारा, (५) जातीयता-ज्योति (६) विविध विषय, (७) दिव्य दोह, और (८) बाल-विलास। इन कविताओं में भी हरिऔध जी ने तत्कालीन समाज पर छोटे कसे हैं तथा मानवीय दुर्वलताओं एवं दुराचारों की ओर संकेत करने हुए समाज को समुन्नत बनाने का प्रयत्न किया है। सारी कविताएँ यथार्थवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती हैं। सामाजिक कुरीतियों एवं धार्मिक ढंकीयनों का अश्लील तरह पर्दाफाश किया गया है तथा जातीय-जीवन की ज्योति जाग्रत करने का स्तुत्य प्रयत्न मिलता है। अन्तिम 'बाल-विलास' खण्ड में बालकों के नैतिक स्तर को समुन्नत बनाने वाली कविताएँ सजलित की गई हैं। इस ग्रंथ की सभी कविताएँ भेद-भाव, छूआछूत ऊँच-नीच आदि की दुरी भावनाओं को दूर करके सम्पूर्ण समाज में एकता, अनुराग, धार्मिक सहिष्णुता, उदारता, ईश्वर-प्रेम, विश्वयधुत्व आदि की भावनाएँ जाग्रत करने के लिए लिखी गई हैं।^१ रचना-शैली सरल, किन्तु भोजपूर्ण है। सर्वत्र बोलचाल के अनुकूल क्लिष्टता-हीन खड़ी बोली का प्रयोग मिलता है।

इसी वर्ष १९३७ ई० में हरिऔध जी का दूसरा कविता-संग्रह "कल्पलता" के नाम से सखनऊ से प्रकाशित हुआ। यह संग्रह २० खण्डों में विभक्त है—(१) विभुता-विभूति, (२) लोक-रहस्य, (३) अन्तर्नाद, (४) जातीय संगीत (५) मन्त्र साधना, (६) प्रवृत्ति-प्रमोद, (७) सूक्ति-समुच्चय, (८) कमनीय कामना, (९) नीति-निश्चय (१०) मर्मवेध, (११) मर्मस्पर्श, (१२) सजीवन रस, (१३) जीवन-संग्राम, (१४) विविध

१—लोभे लोभ की मिला क्या हिन्दू क्या जैन ।
पत्ता पत्ता क्या हमें पता बताता है न ॥
रग रग में जब रहे सकें रग क्यों भूल ।
देख उसी की फबन सब फूल रहे हैं फूल ॥
धाय भगत उसका करें, पूर्णें पाव सचाव ।
सबसे ऊँचा जो रहा रख कर ऊँचा भाव ॥

रचनाशैली, (१५) विजयिनी विजय, (१६) दीपमालिका दीप्ति, (१७) फागाराग, (१८) बाल-विलास, (१९) काम के कवित्त, और (२०) ब्रज-भाषा के पद । इन खण्डों से ही स्पष्ट हो जाता है कि कवि का यह कविता-संग्रह कितनी विविधताओं से भरा हुआ है । इस संग्रह में भी हरिऔध जी की वे ही सब कवितायें हैं, जिनमें उन्होंने सामाजिक, धार्मिक एवं नैतिक जीवन में व्याप्त कुप्रवृत्तियों, कुरीतियों एवं कुचालकों का मंडाफोड़ किया है । यहाँ भी सभी कवितायें कवि के यथार्थवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती हैं तथा वे कबीर की भांति स्पष्टवादी होकर समाज सुधारक के पद पर भासीन दिखाई देते हैं । इन कविताओं में तत्कालीन समाज की दुर्बलताओं के प्रति-रिक्त समसामयिक मस्ती, उत्सवप्रियता, आनन्द-उल्लास आदि की सजीव झाँकी भी मिल जाती है । अन्तिम खंड को छोड़ कर सभी कविताएं सरल तथा सुबोध खड़ी बोली में हैं । अन्तिम खंड सरस एवं परम्परागत ब्रजभाषा में लिखा गया है । रचना-शैली अत्यन्त प्रौढ़ एवं सशक्त है । गीत अत्यन्त मनोहर हैं तथा प्रकृति-चित्रण अतीव चित्ताकर्षक है ।

इसी वर्ष दिसम्बर १९३७ ई० में हरिऔध जी का वृहत् काव्यग्रन्थ "पारिजात" समाप्त हो गया । इसे कवि ने 'महाकाव्य' बतलाया है । यह १५ सर्गों में लिखा गया है । विशालता की दृष्टि से तो यह एक महान् काव्य है, परन्तु शास्त्रीय दृष्टि से इसे महाकाव्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें न तो प्रबंधात्मकता है, न चरित्र-चित्रण है और न संधिविधान है । केवल कुछ सर्गों के शीर्षकों के रूप में दृश्यजगत्, अन्तर्जगत्, सांसारिकता, स्वर्ग, कर्म-विपाक, प्रलय प्रपञ्च, सत्य का स्वरूप, परमानन्द आदि का विवेचन किया गया है । शास्त्रीय दृष्टि से यह मुक्तक काव्य की कोटि में आता है । इस काव्य का सम्पूर्ण विषय आध्यात्मिक एवं आधिभौतिक है । इसमें कवि ने ईश्वर की अगम्य महिमा, स्वर्ग-नरक की कल्पना, संसार की प्रपञ्चता, अवतारों का रहस्य, दर्शन की गहनता, धर्म का वास्तविक स्वरूप आदि विषयों को अत्यन्त गंभीरता के साथ व्यक्त किया है । सम्पूर्ण काव्य कवि की गहन अनुभूति, प्रौढ़ विचार, परिपक्व बुद्धि एवं आध्यात्मिक प्रवृत्ति से परिपूर्ण है । यहाँ कवि के दार्शनिक विचार अत्यन्त श्रोजस्विनी शैली में व्यक्त हुए हैं ।^१ 'दिश्य ददा-

१—दिव्या भूति अचिन्तनीय कृति की जग्राण्ड-माला-मयी,
तन्मात्रा जननी ममत्व-प्रतिमा माता महत्तत्त्व की ।
सारी सिद्धिमयी विभूति-भारिता संसार संचालिका,
सत्ता है विभु की नितान्त गहना नाना रहस्यात्मिका ॥

पारिजात, पृ० १४ ।

मूर्ति' नामक कविता में कवि ने अवतारो की नवीन ढंग से व्याख्या की है। यहाँ कच्छ, मच्छ, वाराह, परशुराम आदि के स्थान पर राममोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, दयानन्द सरस्वती, गोविन्द रानाडे, स्वामी रामतीर्थ, लोकमान्य तिलक, गोपालकृष्ण गोखले, मदनमोहन मालवीय और मोहनदास करमचन्द गान्धी का नवीन दशक पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। प्रकृति के गूढ़ एवं मनोरम दृश्या का चित्रण भी अत्यन्त मजबूत एवं चित्ताकर्षक है। प्रकृति को सचेतन मानकर उसकी सजीव रूपना की गई है।^१ इस तरह कवि ने अपने इस बृहत्काय काव्य में आधुनिक युग के अनुकूल विचारों का व्यक्त करके जनता के अधविश्वास, रुढ़िवादिता, धर्मांधता, पौराणिक भ्रमज्ञान आदि को दूर करने का स्तुत्य प्रयत्न किया है। रचना-शैली प्रौढ़ एवं सशक्त है। सर्वत्र भोजगुण की प्रधानता है। आध्यात्मिक एवं आधिभौतिक विचारों की गहनता के कारण दार्शनिकता के दर्शन अधिक होते हैं और सरसता अपेक्षाकृत कम है। अलंकारों का भावानुकूल प्रयोग हुआ है। भाषा कहीं सरल और कहीं विलम्बित संस्कृतभषी है। यहाँ नायिक और नायक दोनों प्रकार के छन्द अपनाये गये हैं।

इसके उपरान्त १९३८ ई० में हरिऔध जी की "ग्राम गीत" नामक कविता-पुस्तक प्रकाशित हुई। इस कविता संग्रह में ग्रामीण जनो के हितार्थ लिखी हुई कवितायें सम्मिलित हैं। हरिऔध जी ने ग्रामीणजनो के लिए कितनी ही कवितायें लिखी थीं, जिनमें गाव का जीवन, सफाई, सच्ची साध, सेवा भावना, देश प्रेम आदि का निरूपण करते हुए ग्रामीणजनो में फैले हुए अधविश्वास, पारस्परिक ईर्ष्या-द्वेष, भेद-भाव, स्वार्थ, दभ, छल-वपट आदि को दूर करने का प्रयत्न किया था। उन सभी कविताओं को इस संग्रह में संगृहीत किया गया है। कवि ने इस ग्रंथ में ग्राम्य जीवन को सुखद एवं सुन्दर बनाकर ग्रामवासियों के उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना की है।^१ सम्पूर्ण संग्रह

१—प्रकृति यधू ने प्रसित बसन बदला सित पहना।

तन से दिया उतार तारकावलि का गहना ॥

उस का नव अनुराग नील नमस्तल पर छाया।

हुई रागमय दिशा, निशा ने बदन छिपाया ॥

—पारिजात, पृ० ५४।

२—सारे दिन ऐसे ही आवें।

फूले फूलें रहें सब पौधे पत्ती भीठा गान सुनावें।

मुक्तक गीतों एवं घनाक्षरी पदों में लिखा गया है। रचना-शैली सरल एवं सरस है। भाषा अत्यन्त सुबोध एवं तद्भव शब्द प्रधान है। उपयोगिता की दृष्टि से यह संग्रह ग्रामीण जनों के लिए अत्यन्त लाभप्रद है।

इसके एक वर्ष पश्चात् १९३६ ई० में कवि का “बाल-कवितावली” नामक कविता-संग्रह प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में बालकों को नैतिक शिक्षा देने के लिए कवि ने कितनी ही कविताएँ लिखी हैं और यह समझाया है कि बालकों को अपने माता-पिता, गुमनन, मित्रक, साथी, सहपाठी आदि के साथ किस तरह वर्तनी करना चाहिए, प्रातः उठ कर उन्हें क्या-क्या कार्य करने चाहिए, और कैसे अपना जीवन उन्नत बनाना चाहिए। यह संग्रह बच्चों के लिए अत्यन्त उपयोगी है। रचना-शैली भी अत्यन्त सरल, सरस और सुबोध है। बच्चों की दृष्टि से ही सारी कविताएँ लिखी गई हैं। जिसमें कहीं शिक्षाप्रद गीत हैं, तो कहीं सुन्दर लीरियाँ हैं।^१ कहीं जानवरों की बोलियाँ हैं, तो कहीं बंदर, तितली, कोयल आदि के सजीव वर्णन हैं। यहाँ कवि ने बाल मनो-विज्ञान के आधार पर ही सभी कविताएँ रची हैं। ये सभी कविताएँ बाल-साहित्य का श्रीमण्डल करने वाली हैं और हिन्दी-साहित्य की अनुपम निधि हैं।

तदनन्तर १९४१ ई० में हरिऔध जी का तीसरा प्रसिद्ध महाकाव्य “वैदेही-वनवास” प्रकाशित हुआ। यह १८ सर्गों का महाकाव्य है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा सीता के लोक हितैषी एवं लोक-संग्रह-शील-जीवन की झाँकी प्रस्तुत की गई है। इस महाकाव्य के लिखने से पूर्व ‘प्रिय-प्रवास’ को देखकर आलोचकों ने हरीऔध जी के सामने दो बातें रखी थीं, प्रथम तो यह कि आपकी रचना संस्कृत महाकाव्य से अधिक श्रोत-श्रोत है। दूसरे आपके काव्य में प्रकृति-चित्रण की विविधता के दर्शन नहीं होते। महाकवि हरीऔध

प्यारी हवा रहे यहूती ही, मेघ समय पर जल बरसावें।

रहें खेत तिखते लहराते, नरे उमंग किसान दिखावें।

—ग्रामगीत, पृ० ८।

१—उठो लाल शालों को छोलो। पानी लाई हूँ मुण छोलो ॥
 बीती रात कमल सब फूले। उनके ऊपर भेरि भूले ॥
 नभ में न्यारी साली छाई। घरती पो फाटी छवि पाई ॥
 ऐसा सुन्दर समय न छोवो। मेरे प्यारे श्रव मत सोवो ॥

—बाल कवितावली पृ० ५७।

ने उक्त दोनों भभावों की पूर्ति करते हुए सरल एवं सरस खड़ी बोली में प्रकृति की विविध मनोरम श्रवितो से युक्त महारानी सीता एवं पुष्पकोत्तम राम के पावन चरित्रों का चित्रण करने के लिए इस 'बंदेही वनवास' की रचना की। यह ग्रन्थ भी पौराणिक है। सारी कथा राम के लोमानुरजनवारी इति वृत्त को लेकर बनी है^१ तथा इसमें कवि ने आध्यात्मिक विचारों का भी सुंदर निरूपण किया है। यहाँ भी 'प्रिय प्रवास' की भाँति प्रविकाश घटनायें घटित होनी हुईं न दिखाकर वर्णित ही हैं तथा राम को भववारी पुष्प न दिखाकर एक साधारण मानव के रूप में चित्रित किया गया है। ग्रन्थ ग्रन्थों की अपेक्षा यहाँ विशेषता यह है कि यहाँ राम तथा सीता का सारा जीवन नियति के हाथों में सबाधित होता हुआ ही दिखाया गया है। प्रकृति-चित्रण अत्यंत मध्य एवं मनोमोहक है।^२ रचना खड़ी बोली, सरस एवं सुबोध है। भाषा तद्भव शब्द प्रधान खड़ी बोली है जो सर्वत्र भावानुकूल है। रूपक, उपमा, उपमेशा आदि अलंकार भी बड़ी ही सजीवता के साथ प्रयुक्त हुए हैं, प्राधुनिक अलंकार जैसे मानवीकरण, ध्वन्यर्थ व्यञ्जना, विशेषण विपर्यय आदि भी प्रयत्न मिल जाते हैं। सर्वत्र दोहा, दोहा, चतुष्टय, त्रिंशकी, छठक पादाकुलक, सखी आदि मात्रिक छन्दा की अपनया गया है। सम्पूर्ण काव्य प्रसाद, माधुर्य एवं भोज से परिपूर्ण है तथा इसमें उपदेशात्मकता एवं इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता है।

तदनन्तर ६ वर्ष उपरान्त हरिप्रोथ जी के सम्पन्न दोहों का सङ्कलन "हरिप्रोथ सनसई" के नाम से प्रकाशित हुआ। इसका प्रथम सस्वरण १६४७ ई० में निकला था और द्वितीय सस्वरण १६५४ ई० में निकला। इस ग्रन्थ में हरिप्रोथ जी की दोहा छंद में लिखी हुईं कविताओं को १७ शीर्षका में विभक्त करके प्रकाशित किया गया है। वे शीर्षक इस प्रकार हैं—(१)

- १ पहन कर लोकाराधन भद्र, कहेगा मैं इसका प्रतिकार।
साधकर जनहित-साधन सूत्र, कहेगा घर-घर शान्ति-प्रसाद।
बंदेही वनवास, तृतीय सर्ग, पृ० २१
- २ प्रकृति का लोचनम्बर छतरे,
श्वेत साड़ी उसने पहने।
हटा घन घट शरदामा,
बिहसती महि में भी आई ॥

बंदेही वनवास, दशम सर्ग, पृ० १४४

विनीत विनय; (२) गुणगान, (३) गुरु गौरव, (४) माता-पिता-महर्ष, (५) शिख नख, (६) नीति, (७) कुसुम क्यारी, (८) मत्तमिलिन्द, (९) कान्त कामना, (१०) विविध, (११) वरवध, (१२) प्रकीर्णक, (१३) अकान्त करतूत, (१४) विश्व प्रपंच, (१५) महाभारत, (१६) भारतभूमि प्रीत (१७) कविकीर्ति । हरिऔध जी का यह ग्रंथ सतसई की परम्परा में महत्वपूर्ण स्थान का अधिकारी है । इसमें नीति एवं उपदेश की प्रधानता है । किन्तु भगवद्भक्ति, वात्सल्य भाव, शृंगार, वीर भावना, प्राकृतिक शोभा आदि पर भी अनेक दोहे लिखे गये हैं । दोहा छंद में कवि ने अपने नैतिक दृष्टिकोण को बड़ी सरसता के साथ व्यक्त किया है ।^१ इस ग्रंथ में समास पद्धति का प्रयोग करते हुए अर्थ गांभीर्य एवं उक्ति वैचित्र्य का पर्याप्त पुट दिया गया है । रचना-शैली में विहारी आदि सतसईकारों का ही अनुसरण किया गया है, परन्तु विहारी जैसी गंभीरता, क्षिप्त पदावली एवं संक्षिप्तता का यहाँ सर्वथा अभाव है । जैसे कथन-प्रणाली में पर्याप्त जोश एवं धारावाहिकता विद्यमान है । भाषा शुद्ध मुहाबरेदार खड़ी बोली है, जिसमें यत्न-तन्त्र लाक्षणिकता एवं अलंकार प्रियता के भी दर्शन हो जाते हैं ।

इसके उपरान्त १६५६ ई० में हरिऔध जी की कुछ अप्रकाशित कविताओं का अन्तिम संग्रह "मयस्पर्श" के नाम से प्रकाशित हुआ । इस संग्रह में कुछ कवितायें तो पुरानी ही हैं और कुछ कवितायें नवीन तो हैं, जब कि उन्हें प्राचीन शीर्षकों में ही प्रकाशित किया गया है । यह हरिऔध जी की अन्तिम काव्य-कृति है । इसमें २०७ कवितायें हैं, जो विभिन्न विषयों पर लिखी गई हैं । इनमें से गुणगान, ससार संसार, सबल माया, नाम महिमा, भक्ति भावना, विभुवर, विभु विभूति आदि आध्यात्मिक हैं, वारिद-वैचित्र्य, शारद सुपमा, शारद-शोभा, वसंत-सुपमा, रजनी-रंजन, गगनतल आदि प्रकृति-चित्रण से सम्बन्धित हैं और उपदेश, सत्ताथ, दिव्य दोहे, दोहे, सत्य-संदेश, चेतावनी आदि नैतिकता एवं उपदेशात्मकता से भरी हुई हैं । इसी तरह होली और देवा-दशा, दिल के फफोले, सान-सान, अछूते छोटे, कच्चा बिट्टा, मतलबो दुनिया, यज्जपात

१. अध्याचारी हैं किया, करते श्रत्याचार ।
दुर्बल पर है सबल का, होता सदा प्रहार ॥
अनुचित करते हैं नहीं, डरते प्रायः तोच ।
ये उछातते ही रहे, नित औरों पर कीच ॥

आदि कविताओं में समाज का कच्चा चिट्ठा दिया गया है। साथ ही गी, हिन्दी, भारत देश, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, आदि समय-समय पर लिखी हुई कवितायें इस सग्रह में सन्निहित की गई हैं। विविधता ही इस ग्रन्थ की विशेषता है। इसमें लौकिक, पारलौकिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक, नैतिक, सामाजिक, प्राकृतिक आदि अनेक विषयों पर लिखी हुई कवितायें संगृहीत हैं। इस सग्रह में भी व्यंग्यपूर्ण शैली का प्रयोग करते हुए कवि ने सामाजिक जीवन को समुन्नत बनाने का प्रयत्न किया है।^१ रचना-शैली सजीव एवं सरस है। सर्वप्रथम बोलचाल की मुहावरेंदार भाषा का प्रयोग हुआ है। छन्दों की विविधता भी इस सग्रह की विशेषता है। इसमें सभी प्रकार के नवीन और प्राचीन छन्द अपनाये गये हैं। प्रकृति की श्रांक्तियाँ अत्यन्त मनोरम हैं।^२ नवीन और प्राचीन सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और सभी रचनायें कवि की प्रौढ़ अनुभूति एवं गहन अभिव्यञ्जना शैली की परिचायिका हैं।

सारारा यह है कि महाकवि हरिऔध ने ब्रज-भाषा और खड़ी बोली में विविध रचनायें प्रस्तुत करके हिन्दी साहित्य के अभावों की पूर्ति की। क्लिष्ट से क्लिष्ट और सरल से सरल भाषा लिख कर भाषा-प्रयोग के मार्ग को प्रगस्त किया और आगामी कवियों के लिए पथ प्रदर्शन करते हुए यह बतलाया कि उन्हें जो मार्ग उचित जान पड़े उसका अवलम्बन कर सकते हैं। आपकी प्रतिभा इतनी प्रखर थी कि आपने खड़ी बोली में जिसमें सजीव एवं मुहावरेंदार कविता का अभाव था और उसकी खटखटाहट के कारण ब्रज-भाषा की धार ही हिन्दी के कवियों की जो रुचि बनी हुई थी, उन सभी वाता को दूर करके पहले खड़ी बोली में सजीवता उत्पन्न करते हुए मुहावरेंदार कविताओं से उसके अभाव की पूर्ति की और फिर सरस कवितायें प्रस्तुत

१. आगई हो तो होंगे क्यों न, आज आरजित कितने ओक ।

किंतु होली में शल्लि खोल, तनिक सो देश वशा अवलोक ॥

—मर्मस्पर्श, पृ० ७२

२ प्रकृति का अस्तित्व उतरा,

नीलिमा नमनल की विलसी ।

दिव हसे दिव्य बने तारे,

अतिमुक्ती शरबामा बिकसी ॥

—मर्मस्पर्श, पृ० ४२

करके जन-शक्ति को भी खड़ी बोली की ओर आकृष्ट किया। भाषा पर आपका अमूर्त प्रभावकारक संस्कृत-वृत्त लिखने में आप अद्वितीय थे और मुहावरों के प्रयोग में आप सिद्धहस्त थे। आपकी प्रखर-प्रतिभा से प्रभावित होकर ही निराला जी ने आपको “सर्वभौम कवि” कहा था और पं० रामशंकर शुक्ल ‘रसाल’ ने आपको “खड़ी बोली के सर्वोच्च प्रतिनिधि, कविसम्राट, ठेठ-हिन्दी के अनुकरणीय लेखक तथा बोलचाल की भाषा के विशेषज्ञ” बतलाया था। आपकी रचनायें स्वदेश-प्रेम, समाज-मुधार, साहित्य-सेवा एवं मानवतावाद से अत्यधिक परिपूर्ण हैं। आपका अविकाश जीवन हिन्दी के धमाकों की पूर्ति में ही व्यतीत हुआ। आप ही आधुनिक खड़ी बोली के सर्वप्रथम महाकाव्य लिखने वाले महाकवि हैं। आपने ही सर्वप्रथम बालोपयोगी साहित्य की रचना की है और आपने ही सर्वप्रथम हिन्दी की मुहावरेदार भाषा में सरल और सरस कवितायें लिखी हैं। यद्यपि आपकी रचनायें अभिधा प्रधान हैं, उनमें साक्षणिकता, सरसता एवं उक्ति वैचित्र्य की अधिकता नहीं है, तथापि उनमें जितना ओज, व्यंग्य एवं भाव-प्रेषणीयता का गुण है, उतना अन्य किसी भी हिन्दी के कवि में नहीं दिखाई देता। आपकी सभी कवितायें जिंदा-दिली, ईमानदारी, सूखी लगन एवं अटूट साधना से ओतप्रोत हैं तथा उनमें हमें भक्ति काल की भावना, रीति काल की रचना शैली और आधुनिक युग की परवर्तित विचारधारा के सम्यक दर्शन होते हैं। निस्संदेह आपकी कवितायें तत्कालीन समाज का उज्ज्वल दर्पण हैं।

प्रियप्रवास की प्रेरणा के स्रोत

सामाजिक स्थिति—जिस युग में हरिप्रोथ जी ने साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण किया, उस समय भारत में सुधारवादी सामाजिक संस्थाओं का बोल बाला था, क्योंकि उस समय जनता भेद-भाव, छूया-छूना, धार्मिक संकीर्णता, पारस्परिक ईर्ष्या-द्वेष, स्वार्थ, सामाजिक अत्याचार, मर्यादा-उल्लंघन, अशिक्षा आदि का कुरी तरह से शिकार बनी हुई थी। उस काल तक भारत का सम्बन्ध विदेशों से भी अच्छी तरह स्थापित हो गया था। अतः यहाँ पर अनेक सामाजिक सुधार का कार्य करने वाली संस्थायें स्थापित हुईं। जिनमें से ब्रह्म-समाज, आर्यसमाज, त्रियोसफीकल सोसाइटी, राम-कृष्ण मिशन, प्रार्थना-समाज आदि प्रमुख हैं। ब्रह्म समाज ने ईसाई मत के अनुसार सामूहिक प्रार्थना, संगीत, उपदेश आदि पर जोर दिया, मूर्तिपूजा को निषिद्ध ठहराया और सभी वर्गों के प्रति सहिष्णुता रखने के लिए आग्रह किया। इसके अतिरिक्त इसमें

स्त्री-शिक्षा, विषवा-विवाह, रात्रि-पाठशालाएँ, अन्तर्जातीय विवाह अवाल पीढ़ियों की सहायता आदि सेवा कार्यों को महत्व देते हुए पारस्परिक भेदभाव, ऊँच नीच, छुआछूत आदि को मिटाकर विश्वबधुत्व की भावना को भरने का प्रयत्न किया गया।

आर्य समाज ने भी भारतीय हिन्दू समाज में नवीन क्रान्ति उत्पन्न की। इसमें वेदों की विशेष दृष्टि से व्याख्या करते हुए हिन्दू समाज को पुनः वेदानुसृत आचरण करने के लिए आग्रह किया गया और हिन्दू समाज में व्याप्त रुढ़िगत कुरीतियाँ, बाल-विवाह, बहुविवाह, सतीप्रथा, अस्पृश्यता, पर्दा, बाल-हत्या, मूर्तिपूजा, आदि का विरोध करके वेदानुसार धार्मिक अनुष्ठानों के मनाने, स्त्री-स्वातन्त्र्य, अस्पृश्यता-निवारण हिन्दो-संस्कृत के माध्यम से शिक्षा-प्रचार, स्त्री-शिक्षा आदि पर अत्यधिक जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त जो हिन्दू ईसाई या मुसलमान हो गए थे, उन्हें शुद्ध करके पुनः हिन्दू धर्म में लाने का प्रयत्न किया गया।

भारतीय समाज में नवचेतना जाग्रत करने वाली संस्थाओं में "थियोसोफीकल सोसाइटी" का भी बड़ा महत्व है। थियोसोफी का आन्दोलन सर्वप्रथम सन् १८७५ ई० में न्यूयार्क के अन्तर्गत आरम्भ हुआ था। इसका सर्वप्रथम आरम्भ मैडम ब्लेवेट्स्की तथा कर्नल एच० एम० श्रीलैंड ने किया था। सन् १८८६ ई० में मैडम ब्लेवेट्स्की भारत में पधारी श्री श्रीमती एनीबेसेंट उनके सम्पर्क में आईं। तदनन्तर श्रीमती एनीबेसेंट ने ही भारत में थियोसोफी का आन्दोलन आरम्भ किया। इस सोसाइटी के अनुयायियों का मत है कि समस्त धर्मों का मूल उद्गम एक ही है। यहाँ प्रत्येक धर्म को महत्व दिया जाता है तथा सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की भावना जाग्रत की जाती है। इस सोसाइटी ने भी जाति-भेद, ऊँच-नीच आदि का भेदभाव मिटाकर विश्वबधुत्व की भावना का प्रचार किया और विशुद्ध मानव प्रेम, ईश्वर में भगूट विश्वास, सर्व-धर्म-समन्वय आदि पर जोर दिया था।

भारत के सामाजिक पुनरुत्थान-कार्य में 'रामकृष्ण मिशन' का भी पर्याप्त सहयोग रहा है। यह मिशन स्वामी रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के १० वर्ष उपरान्त उनके प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने सन् १८९६ ई० में स्थापित किया। आज इसकी शाखाएँ सम्पूर्ण विश्व में फैली हुई हैं। इन शाखाओं में ऐसे त्यागी-तपस्वी सन्यासी तैयार किए जाते हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति करते हुए मानव-मात्र की सेवा में तत्पर रहते हैं। साधारणतया इस

मिशन ने शिक्षा, धर्म-प्रचार, समाज-सेवा तथा अन्य लोकोपकारी कार्यों की प्रेरणा समाज में उत्पन्न की है। आज भी भारत में कितने ही अस्पताल, अनाथालय, शिक्षालय आदि इसी मिशन द्वारा चल रहे हैं। अतः प्राचीनता एवं नवीनता का समन्वय करके इस मिशन ने उस समय धार्मिक विश्वास, आध्यात्मिकता, लोकसेवा, मानव-प्रेम, धार्मिक सहिष्णुता आदि के जाग्रत करने में बड़ा ही सराहनीय कार्य किया था।^१

ग्रह-समाज की भाँति महाराष्ट्र में सामाजिक पुनरुत्थान के लिए "प्रार्थना-समाज" की स्थापना हुई। इसका प्रारम्भ सन् १८६७ ई० में 'महादेव गोविंद' रानाडे ने किया था। इस समाज ने भी एक ईश्वर की उपासना एवं सामाजिक सुधार का आदर्श जनता के सम्मुख रखा तथा संत नामदेव, तुकाराम, रामदास आदि से प्रेरणा लेते हुए अछूत-उद्धार, शिक्षा-प्रचार, विधवा-विवाह, स्त्री-पुरुष की समानता, अन्तर्जातीय विवाह, अनाथालयों की स्थापना आदि कार्य किये और जनता में पारस्परिक सौहार्द, सेवा-भावना, सामाजिक एकता आदि का प्रचार किया था।^२

इन सामाजिक संस्थाओं के अतिरिक्त स्वामी रामतीर्थ ने भी २४ वर्ष की ही अवस्था में संन्यास ग्रहण करके देश-विदेश में भ्रमण करते हुए सत्य, ज्ञान, सच्चरित्र, स्वार्थ भावना का परित्याग, समानता, एक ईश्वर में विश्वास आदि का प्रचार किया था। इतना ही नहीं अंग्रेजों ने भी सामाजिक सुधार के कुछ प्रयत्न किये थे। जैसे उन्होंने कानून बनाकर जन्मजात लड़की को मारने पर प्रतिबंध लगाया था, सती प्रथा को रोका था, और बाल-विवाह पर प्रतिबंध लगाया था। अंग्रेजों ने छुआछूत, ऊँच नीच, परदा-श्रथा आदि का निवारण करके स्त्री-शिक्षा, स्त्री-पुरुष समानता, अछूतों को भी मत देने का अधिकार, सामाजिक एकता आदि के प्रयत्न किये थे। इन्हीं सामाजिक प्रवृत्तियों के कारण उस समय देश में सर्वत्र सामाजिक सुधार, मानव-प्रेम, विद्व-वैधुत्व, लोकोपकार, एक ईश्वर में विश्वास, नारी-सुधार, लोक-सेवा, धार्मिक सहिष्णुता, भेद-भाव का परित्याग आदि का वातावरण फैल गया था, जिससे प्रेरित होकर तत्कालीन कवियों ने ऐसे ही कान्यों की रचना की, जिनमें उक्त भावनाओं का प्राधान्य दिखाई देता है।

१. इन्डियन कल्चर ग्रूपी एजेन्स, पृ० ३६२।

२. वही, पृ० ३६४।

राजनीतिक स्थिति—सन् १८५७ के उपरान्त सारे भारत में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए एक उन्कृष्ट अभिलाषा जाग्रत हो गई थी। सम्पूर्ण देश में ब्रिटिश शासन के प्रति एक आन्तरिक द्वेष एवं विद्रोह की भावना भर कर गई थी। यद्यपि कम्पनी का राज्य समाप्त करके महारानी विक्टोरिया ने यहाँ की जनता को बड़े सुख-स्वप्न दिखलाये थे, फिर भी जनता अंग्रेजों के शासन से बराबर निसली चली जा रही थी। इसी कारण जनता की ओर से सन् १८५५ में कांग्रेस की स्थापना हुई। इसकी स्थापना पहले तो ब्रिटिश राज्य और जनता में परस्पर स्नेह स्थापित करने के लिए तथा शासकों को उनके शासन में भ्रष्टि बतलाकर शासक एवं शासित के मध्य फँसे हुए वैषम्य को दूर करने के लिए हुई थी। परन्तु १८५९ ई० में सरकार ने इन्कम टैक्स ऐक्ट बनाया और कांग्रेस ने उसका तीव्र विरोध किया, जिससे सरकार कांग्रेस को सदेह की दृष्टि से देखने लगी। उसके अधिवेशनों में बाधा डालने लगी और सरकारी नौकरों को उसमें सम्मिलित होने से रोका जाने लगा। तदुपरान्त बग-बग के समय सारे देश में क्रान्ति की लहर दौड़ गई। उस समय कांग्रेस के प्रयत्न से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रारम्भ हुआ। इस क्रान्तिपूर्ण आन्दोलन में बाबू बिपनचन्द्र पात, भरविन्द घोष, लोकमान्य तिलक आदि ने भाग लिया। १८०५ ई० में तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे जनता में और भी उत्तेजना फैल गई और सारा देश ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गया।^१ १८१४ ई० के युद्ध में सरकार ने देश में सहामता भागी और आदवासन दिया कि हम कांग्रेस की स्व-शासन की माँग को स्वीकार कर लेंगे, परन्तु विजय के उपरान्त उस माँग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उस समय गांधी जी कांग्रेस में आ गये थे। विश्व युद्ध की समाप्ति पर १८१६ ई० में रौलट बिल पास हुआ, जिसके विरोध में सारे देश के अन्तर्गत हड़तालें हुई और जुलूस निकाले गये। दिल्ली में जुलूस पर गोनियाँ चलाई गई। इसी समय महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया और जलियाँ आले बाग की भयंकर घटना हुई।^२

गांधीजी ने भारतीय राजनीतिक जीवन में नवीन विचारों का समावेश किया था उन्होंने सत्य, अहिंसा, सेवा, विश्वस्त वृत्ति (ट्रस्टीशिप), ग्रामसुधार एवं सर्वोदय की भावना द्वारा रामराज्य का प्रचार किया था।

१. कांग्रेस का इतिहास, पृ० ६४-६६।

२. यही, पृ० १३३।

उनकी रामराज्य सम्बन्धी कल्पना यह थी कि सम्पूर्ण देश में ऐसी व्यवस्था की जाय, जिससे सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्यवर्धक भोजन, स्थान, जल आदि मिलें । उनके लिए पर्याप्त वस्त्र, शिक्षा, मनोरंजन, न्याय आदि की सुविधाएँ हों । खेती, गाय, बैल आदि की उत्पत्ति हो और सर्वत्र सहयोग और समानता की भावना का प्रचार हो ।^१ गांधी जी ने हरिजन-सुधार पर जोर दिया । सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा रखते हुए अपने-अपने मतानुसार ईश्वरोपासना को महत्वपूर्ण बतलाया । साथ ही उन्होंने जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समन्वय करके उन्हें व्यापक एवं सर्वांगीण बनाने का श्रमस्त किया था ।

इस तरह हरिऔध जी के समय में राजनीतिक क्षेत्र में भी पर्याप्त जागृति थी । अंग्रेजों के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनता स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रही थी और अंग्रेजों की दमन-नीति का अत्यन्त साहस, दृढ़ता, शान्ति एवं संयम द्वारा सामना कर रही थी । सम्पूर्ण देश स्वतन्त्रता की भावना से ओत-ओत था और सान्दोलन में भाग लेकर अंग्रेजी शासन से मुक्त होने के लिए क्रान्ति मचा रहा था । स्वदेश-प्रेम एवं विदेशी वस्तु के बहिष्कार की भावना सारे समाज में फैल गई थी । इसी कारण तत्कालीन साहित्य में स्वदेश-प्रेम एवं स्वतन्त्रता के गीत पर्याप्त मात्रा में गाये गये हैं और कवियों ने देशवासियों को सचेत एवं सावधान करके तत्कालीन आन्दोलन को सफल बनाने की प्रेरणा प्रदान की है ।

धार्मिक स्थिति—हरिऔध जी के युग में हिन्दू समाज के अन्तर्गत धर्मान्विता की प्रचलता थी । हिन्दू समाज अपनी धार्मिक मनोवृत्ति के कारण मूर्ति पूजा, अर्घविश्वास, रुढ़िवाद एवं देवी-देवताओं में श्रद्धा-भक्ति रखता हुआ प्राचीनता का ही पुजारी बना हुआ था । नवीन दृष्टिकोण के लिए उसके हृदय में स्थान न था । उस समय वैष्णव मत की प्रधानता थी और अधिकांश व्यक्ति राम, कृष्ण, शिव, हनुमान, दुर्गा, आदि देवी-देवताओं की पूजा करते थे । विष्णु के विभिन्न अवतारों की कथाएँ उनके रग-रग में व्याप्त थीं और विभिन्न देवी-देवताओं को उसी परमब्रह्म का स्वरूप माना जाता था । इस कट्टरता का एक कारण तो यह था कि मुसलमानों का सम्पर्क होने से अधिकांश हिन्दुओं को मुसलमान बना लिया गया था । इसलिए हिन्दू लोग अपनी जाति की सुरक्षा के लिए धार्मिक कट्टरता को छोड़ना नहीं चाहते थे दूसरी ओर ईसाई लोग भी खुले आम अपने धर्म का प्रचार करते हुए वहाँ

की जनता को ईमाई बना रहे थे। ईमाई-धर्म के प्रचार के लिए पर्याप्त धन-राशि भी व्यय की जाती थी, धर्म-पुस्तकें मुफ्त बाँटी जाती थी और नीच से नीच व्यक्ति को भी गले लगाकर उनके साथ समाजता का व्यवहार किया जाता था। हिन्दू धर्म में वर्णाश्रम धर्म का पातन होने के कारण ऊँच-नीच, छोटा बड़ा आदि की भेदभरी भावनायें विद्यमान थी। इसलिए हिन्दू धर्म उस समय बड़ी भयंकर स्थिति का सामना कर रहा था। अतः उस युग में हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए 'आर्य समाज' की स्थापना हुई, जिसने पारस्परिक सौहार्द एवं सद्भावना का प्रचार करते हुए नीच जाति के लोगों को भी गले लगाया, जो हिन्दू मुसलमान या ईमाई हो गये थे, उन्हें सुद्ध करके अपनी जाति में मिला दिया और हिन्दुओं में फैली हुई नाना प्रकार की क्रूरतियों को दूर किया। आर्य समाज ने वेदों के महत्व का प्रतिपादन करते हुए तरकालीन धार्मिक आचार-विचार में दोष दिखाये। मंदिर, मठ एवं महत्-पुजारियों के यहाँ फैल हुए पापाचरण एवं पाण्डड़ों से जनता को अवगत कराया और जनता में एकता, महानुभूति संगठन, सौहार्द, भ्रातृभाव एक ईश्वर में विश्वास आदि का प्रचार किया। उपर स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द तथा रामतीर्थ ने भी हिन्दू धर्म की सकीर्णता को दूर करके विश्व-तता, उदारता उच्च विचार आदि को अपनाने का आग्रह किया, हिन्दूधर्म का सत्कार में सबसे महान् सिद्ध किया और विदेशों में भी इस धर्म की महत्ता का प्रतिपादन किया। इन धार्मिक महारमाओं के मतगत प्रयत्नों एवं नवीन दृष्टिकोणों ने जनता में नव चेतना का संचार किया, जिससे धार्मिक कट्टरता को अपनाने वाले व्यक्ति भी धर्मांधता को छोड़कर ईश्वर की सर्वव्यापकता, प्राणिमात्र में एकता विद्वत्पुण्य आदि की भावनाओं को अपनाने लगे। जनता में अंधतारों के बारे में भी नई धारणा घर करने लगी और अवतारों के पीछे जो अतिमान-वतावादी विचार प्रचलित थे, उनके स्थान पर तर्क सम्मत एवं बुद्धिग्राह्य विचार पनपने लगे। जैसे कृष्ण ने गोवर्द्धन को कैसे जैंगली पर उठा लिया होगा, भयानक नाम की कैसे पण्डित नाथा होगा, राम ने कैसे पत्थर तैराये होंगे, वाराह अवतार लेकर भगवान ने कैसे सम्पूर्ण पृथ्वी को समुद्र में से निकाल कर अपने दाढ़ी पर रखा होगा आदि-आदि अति मानवतावादी कथनों की बुद्धिग्राह्य व्याख्यायें होने लगीं और जनता में तर्क एवं विवेक जाग्रत हुआ। इस तरह हरिऔध जी के युग में धार्मिक सकीर्णता, धर्मांधता अथवा धार्मिक अतिमानवतावाद को दूर करने का प्रयत्न होने लगा था और जनता धर्म के बारे में सचेत होकर अपने धर्म की वास्तविकता को समझने का

प्रयत्न करने लगी थी। ऐसे युग में जितने भी साहित्य-ग्रंथ प्रणीत हुए, उनमें सर्वथ धार्मिक नव चेतना के दर्शन होते हैं, क्योंकि इस चेतना का प्रभाव तत्कालीन लेखकों एवं कवियों पर भी पड़ा था।

साहित्यिक स्थिति—हरिऔध जी का प्रादुर्भाव हिन्दी-साहित्य की दृष्टि से द्विवेदी-युग में हुआ। परन्तु हरिऔध जी पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्य-क्षेत्र में पदार्पण करने से पूर्व ही पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर चुके थे।^१ उन पर भारतेन्दु युग के कवियों का प्रभाव था और उनसे प्रेरणा लेकर ही अपने अपनी प्रारम्भिक रचनायें स्रजभाषा में प्रस्तुत की थीं। हिन्दी-साहित्य में भारतेन्दु युग सजीवता एवं जिंदादिली के लिए प्रसिद्ध है। इस युग में कवि-सम्मेलनों एवं कवि-गोष्ठियों की धूम थी, जिससे कविता का प्रांगण राज-दरबार न रह कर सर्वसाधारण का स्थान हो गया था। मद्यपि अधिकांश कविताओं में रीतिकालीन शृंगारिक भावनायों एवं समस्या पूर्तियों की ही बहुलता थी, तथापि कुछ नये-नये स्वतन्त्र विषयों पर भी कवितायें लिखी जाने लगी थीं और कवि लोग राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य समसामयिक समस्याओं पर भी अपने विचार प्रकट करने लगे थे। परन्तु अभी तक नवीन छन्दों का प्रचार नहीं हुआ था। प्रायः कवित्त, सवैया, पद, रीता, छप्पय, दोहा आदि प्राचीन छन्दों की ही प्रचलता थी। कुछ लोक-प्रचलित छन्द भी साहित्य क्षेत्र में अपनाये जाने लगे थे। जैसे बा० हरिश्चन्द्र, राधा चरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र आदि ने 'तावनी' छन्द का प्रयोग किया था, प्रेमचन्द तथा खगबहादुरमल ने 'कजली' छन्द को अपनाया था। उस समय कुछ खड़ी बोली में भी रचनायें हुई थीं, परन्तु अधिकांश कवि स्रजभाषा की सरसता पर ही विमुग्ध थे। इतना अवश्य है कि भारतेन्दु युग में कवियों का दृष्टिकोण उदार हो गया था और जीवन का कोई भी पक्ष उनसे प्रछूता नहीं था।^२ यह युग आन्दोलनों का युग था। इसी कारण इस युग में लेखक जिंदादिली के साथ साहित्य का सृजन करते थे। उस समय प्रेस की स्वाधीनता न थी। इसलिए तत्कालीन लेखकों को हास्य एवं व्यंग्य का महारा लेना पड़ता था।^३

द्विवेदी युग के आते ही काव्य के क्षेत्र पर खड़ी बोली का अधिकार होने लगा। इस युग में काव्य की स्थूलता, बाह्य वर्णन, इतिवृत्तात्मकता,

१. हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ६०७।

२. आधुनिक काव्य धारा, पृ० १०५।

३. भारतेन्दु युग, ११२।

शृंगार से घृणा, पौराणिक कथा-प्रेम, उपदेश-गरता, नैतिकता, प्रकृति-चित्रण की बहुलता एवं नवीनता आदि की प्रधानता रही। द्विवेदी जी ने व्रजभाषा के स्थान पर शुद्ध खड़ी बोली में कवितायें रचने का आग्रह किया और "सरस्वती" पत्रिका द्वारा इसका अच्छी तरह प्रचार किया। आपने मराठी के नमूने पर संस्कृत वृत्तों में कविता, लिखने की प्रेरणा प्रदान की थी। आपके प्रयत्न से ही अभिनाश कवि खड़ी बोली की ओर आकृष्ट हुए। परन्तु तत्कालीन रचनाओं में से पहले जो कवितायें लिखी गईं, उनमें सरसता एवं सौंदर्य का सर्वथा अभाव रहा तथा कवियों द्वारा वर्णनात्मकता एवं आलोचनात्मक प्रवृत्ति के अपनाने के कारण उन कविताओं में कल्पना एवं सांकेतिकता की प्रवेष्टा बौद्धिकता का प्राधान्य हो गया। हाँ, इतना अवश्य है कि इस युग में आकर वष्य-विषयो में पर्याप्त परिवर्तन हुआ। कवियों की मनोवृत्ति में देश, समाज और संस्कृति के प्रेम की भावना उदित हुई। वे प्रत्येक वस्तु में सुधार और सुव्यवस्था की ओर अग्रसर हुए तथा ईश्वर की भौतिक एवं प्रतिमानवनावादी पक्षाओं की भी लौकिक एवं मानवतावादी रूप देकर उन्हें मानव जीवन से सर्वथा सम्बद्ध करके प्रस्तुत करने लगे। यहाँ आते-आते भारतेन्दु युग की निराश मनोवृत्ति भी लुप्त हो गई और उसके स्थान पर आत्मविश्वास, दृढ़ता, एवं अग्रसर होने की प्रवृत्ति का स्वर सुनाई पढ़ने लगा।^१ कवियों में लोकसेवा, परदुःख कातरता, मानवता-प्रेम, विश्वबहुत्व आदि की उद्धारभावनायें भी घर करने लगी और स्वतन्त्रता, स्वदेशप्रेम, मातृभूमि के प्रति अट्ट धक्का आदि से भौल-भौल होकर अधिकांश कवि 'जननी-जन्मभूमि' के सौंदर्य की आकी प्रस्तुत करने लगे। तत्कालीन सामाजिक जीवन की छाया भी उस समय के साहित्य पर स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि अधिकांश कवियों ने विधवा-विवाह, बाल-विवाह, अस्पृश्यता-निवारण, मद्य-निषेध, ऊँच-नीच के भेदभाव का निराकरण आदि पर अनेक कवितायें लिखी हैं। नारी-जीवन की महत्ता का उल्लेख भी इस युग में सर्वाधिक मिलता है। इस युग के कवि नारी को समाज की अपूर्व शक्ति स्वीकार करके उसकी शिक्षा, उसकी स्वतन्त्रता तथा उसके सामाजिक अधिकार का वर्णन किये बिना नहीं रहे हैं। नारी-जीवन की महत्ता इस युग के कवियों में इतनी अधिक स्पष्ट हो गई थी कि सभी छोटे-बड़े कवियों ने नारी की अपेक्षा एवं उसके चरित्र की अवगत देखकर नारी के समुन्नत एवं श्रेष्ठ जीवन की अकित

कग्ने का प्रयत्न किया। हरिप्रोष जी की 'राधा' और 'वैदेही', मैथिलीभारण जी की 'केकेई', उर्मिला और यशोवरा तथा प्रसाद जी की मल्लिका, देवसेना, प्रसका, श्रद्धा आदि इसका ज्वलंत प्रमाण हैं।

इस युग में बौद्धिक जागरण की प्रचानता रही और जनता में आदर्शवाद की ओर झुकाव अधिक रहा। इसी कारण जनता की रुचि में भी पर्याप्त परिवर्तन हुआ, क्योंकि जो जनता पहले गृंभारमयी शब्दीय एवं कामोद्दीपक कविताएँ पढ़ना अधिक पसंद करती थी, अब वह साहित्यिकता की ओर प्रवृत्त हुई, उसने ऐतिहासिक गृंभारमयी शब्दीयता एवं क्लृप्तिता की केंदुलों को उतारकर फेंक दिया तथा वह सत् की ओर प्रसर होने लगी। इसीलिए इस युग के काव्यों में राष्ट्रीय नवचेतना, मानवता, तप, सात्विकता, समाज-सुधार, लोक-सेवा, विश्ववंधुत्व आदि की प्रतिष्ठा हुई, जिससे उदात्त संदेशमयी आदेशात्मक एवं उपदेशात्मक कोटि की कविता का समावेश हुआ। इसके साथ ही अभी तक साहित्य जन-जीवन से कुछ दूर ही था, उसमें जनता के प्रति सहानुभूति एवं दीन-दुर्बलों के प्रति श्रद्धा की भावना अधिक व्यक्त नहीं होती थी। परन्तु इस युग में आकर साहित्य का सबसे अधिक झुकाव जनता की ओर हुआ। मानव-सेवा एवं मानव-प्रेम कविता के अनिन्न अंग बन गये।^१ इसी कारण 'प्रियप्रवात' की राधा लोकसेवा के लिए अपना सारा जीवन अर्पण कर देती है। 'पुरुषोत्तम' में तो कृष्ण को यह घोषणा करनी पड़ी है कि यदि कुछ तक किसी को पहुँचना है तो उसे किसानों को अपनाना होगा। 'साकेत' में सीता जी को कुटिया में ही राजभवन के दर्शन होते हैं तथा उर्मिला बिरह-अग्नि होकर भी भग्न से शर्मायकों की दगा पूछती रहती है। इसी तरह 'कामायनी' की इडा भी संघर्ष के समय जनता के पक्ष का समर्थन करती है और जन-संहार रोकने का आग्रह करती है।^२

१. बीसवीं शताब्दी के महाकाव्य, पृ० ७७-७८

२. सीधे जन-संहार आप ही तो होता है,
ओ पागल प्राणी तू क्यों जीवन छोटा है।
वर्षों इतना आतंक ठहर जा ओ बर्बल !
जोने दे सबको फिर तू नो सुप्त से जो ले।

अतः हरिप्रौढ जी ने जिस युग में साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण किया उस युग में सभी क्षेत्रों के अन्तर्गत नव चेतना की लहर दौड़ रही थी भारी जनता में बौद्धिक जागृति उत्पन्न हो चुकी थी तथा सम्पूर्ण समाज अर्थात् विश्वास के पक्ष में निरन्तर नवीन आशा नवीन ज्ञान नवीन विश्वास एवं नवीन दृष्टिकोण को अपनाता चला जा रहा था। परम्परागत हृदयों समाप्त होती चली जा रही थी और सबंध प्रबंध स्त्री-पुरुष कृत्रीन अकृत्रीन आदि के भेदभाव को भूलकर सभी लोग मानवता के पुजारी बनते बने जा रहे थे। सोनसेवा एक सोवानुरजन की ओर कनका का झुकाव सर्वाधिक दिखाई देता था तथा राष्ट्रीयता विश्वव्युत्पन्न एक बहुधर्म कुटुम्बक की भावना हृदयों में गहरी के साथ प्रविष्ट होती चली जा रही थी। यही कारण है कि इस युग में उपदेशात्मक साहित्य की प्रधानता रही और अधिकांश कवियों ने देश और समाज की इवन्तार्थों का चित्रण करते हुए राष्ट्रीयता एवं जातीयता के भावों को प्रमुक्तता दी।

प्रियप्रवास की अवतारणा—उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि युग की प्रत्येक गतिपत्ति महाकवि हरिप्रौढ की भी यह प्रेरणा दे रहा थी कि वे इस आधुनिक युग के लिए एक ऐसी महाकाव्य का निर्माण करें जिसमें आधुनिक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक एवं साहित्यिक विचारों का समावेश हो। उनके प्रतिरिक्त उस समय तक बड़ी बोलों की पुटवध कविताएँ तो यहाँ तक मात्रा में लिखी जा चुकी थी और जगद्गुरु बंध जैसे कुछ छंदकाव्य भी बन चुके थे परन्तु अभी तक कोई महाकाव्य नहीं लिखा गया था। अतः इसी अवसर की पूर्ति करने के लिए हरिप्रौढ जी ने इस काव्य का श्रीगणन किया असा कि उन्होंने स्वीकार भी किया है कि बड़ी बोलों में छोटे छोटे कई काव्य-प्रबंध अथवा निबिन्ध हुए हैं परन्तु उनमें से अधिकांश तो दो सी पद्या में ही समाप्त हैं जो कुछ बड़ हैं वे अनुवादित हैं मौलिक नहीं। इस लिए सही ध्यानचान में मुझका एक ऐसा ग्रंथ का आवश्यकता देख पड़ी जो महाराष्ट्र हो। अतएव मैं इस मूनसा की पूर्ति के लिए कुछ माह्व के साथ अग्रसर हुआ और अन्तर्गत परिश्रम करके इस प्रियप्रवास नामक ग्रंथ की रचना की।^१

इसके प्रतिरिक्त दूसरा कारण यह है कि उस युग में देश प्रेम एवं मातृभाषा प्रेम की धूम मची थी। अतः मैं जागृति पूर्वाप्त मात्रा में ही चुका

थी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्यानुसार स्वदेश, स्व-समाज, स्व-राष्ट्र, स्व-मातृभूमि एवं स्व-मातृभाषा की सेवा करने के लिए लालायित हो रहा था। महाकवि हरिश्चन्द्र ने इस सेवा के लिए कविता को ही अपना माध्यम बनाया था और अपनी कविता द्वारा ही मातृभाषा हिन्दी की सेवा करने के लिए इस काव्य का प्रणयन किया था। जैसा कि आपने स्पष्ट स्वीकार किया है कि “मैं बहुत दिनों से हिन्दी भाषा में एक काव्य-ग्रंथ लिखने के लिए लालायित था।मातृभाषा की सेवा करने का अधिकार सभी को तो है; धने या न धने, सेवा-प्रणाली सुखद और हृदयग्राहिणी हो या न हो, परन्तु एक लालायित-चित्त अपनी प्रयत्न लालसा को पूरी किये बिना कैसे रहे ?निदान इसी विचार के बशीभूत होकर मैंने ‘प्रियप्रवास’ नामक इस काव्य की रचना की।”

तीसरा कारण यह है कि उस युग तक हिन्दी में प्रायः तुकान्त एवं अन्त्यानुप्रास वाली कविताओं की ही बूम मची हुई थी। बीरगाथा-काल से लेकर हरिश्चन्द्र जी के युग तक ऐसी ही हिन्दी कविताएँ समाज में समावृत्त होती थीं, जो अन्तिम तुक या अन्त्यानुप्रास युक्त हों। हिन्दी ही बया, बँगला, पंजाबी, मराठी, गुजराती आदि प्रान्तीय भाषाओं में भी अन्त्यानुप्रास को महत्व दिया जाता था। उर्दू-फारसी की कविताएँ भी तुकान्त होने के कारण अधिक आदर प्राप्त करती थीं। अरबी की कविताएँ भी तुकान्त ही होती थीं। विश्व की सभी भाषाओं में तुकान्त कविताओं की बहुलता थी। परन्तु भिन्न-तुकान्त एवं अन्त्यानुप्रास हीन कविताएँ भारत की संस्कृत-भाषा में ही पर्याप्त मात्रा में लिखी गई थीं, जो अतीव सुन्दर, सरस एवं मनोमोहक थीं। उस समय तक बँगला में माइकेल मधुसूदन दत्त का ‘मेघनाद वध’ भी निःफल चुका था, जो भिन्न-तुकान्त काव्य था। किन्तु हिन्दी भाषा में उस समय तक थोड़ी बहुत फुटकर कविताएँ तो अग्रिम तुकान्तहीन संस्कृत वृत्तों में लिखी गई थीं, फिर भी कोई महाकाव्य अभी तक अन्त्यानुप्रास-हीन एवं तुकान्त-हीन कविता के अंतर्गत नहीं लिखा गया था। अतः इसी अभाव की पूर्ति के उद्देश्य से हिन्दी भाषा को विविध प्रकार की प्रणालियों से विभूषित करने के लिए अतुकान्त एवं अन्त्यानुप्रास-हीन कविता में ‘प्रियप्रवास’ की रचना की। जिसका संकेत कवि के इन वाक्यों में विद्यमान है—“हाँ, भाषा-सौन्दर्य साधन के लिए और उसको विविध प्रकार की कविता से विभूषित करने के

उद्देश्य से अतुलान्त कविता के भी प्रचलित होने की आवश्यकता है, और मैंने इसी विचार से इस प्रियप्रवास' ग्रंथ की रचना इस प्रकार की कविता में की है।"^१

चौथा कारण यह है कि हरिऔध जी जहाँ स्वदेश एवं समाज के उत्थान के लिए अहर्निश प्रयत्नशील रहते थे, वहाँ उनकी यह लालसा भी थी कि हमारी मातृभाषा विभिन्न महाकाव्यों से विभूषित हो जिसमें हमारे प्राधुनिक जीवन का सर्वांगीण चित्र अंकित हो तथा अत्यधिक समुन्नत कविता का रूप प्रस्तुत करते हुए देश-विशेष में भी समुचित आदर की प्राप्ति करे। अतः अन्य सुकविजनों की और-और महाकाव्य लिखने की प्रेरणा प्रदान करने के लिए, उन्हें महाकाव्य की दिशा में मार्ग दर्शन करने के लिए तथा खड़ी बोली में महाकाव्यों की परम्परा का श्रीगणेश करने के लिए आपने इस ग्रंथ की रचना की, जैसा कि आपने लिखा भी है—“महाकाव्य का आभास-स्वरूप यह ग्रंथ सत्रह सग्यों में केवल इस उद्देश्य से लिखा गया है कि इसको देखकर हिन्दी-साहित्य के सम्बन्ध-प्रतिष्ठ सुकवियों और सुलेखकों का ध्यान इस श्रुति के निवारण करने की ओर आकर्षित हो। जब तक किसी बहुज भर्मसंज्ञिनी-सुलेखनी द्वारा लिपिवद्ध होकर खड़ी बोली में सर्वांग सुन्दर कोई महाकाव्य आप लोगों को हस्तगत नहीं होता, तब तक यह अपने सहज रूप में आप लोगों के ज्योति-विकीर्णकारी उज्ज्वल चक्षुषों के सम्मुख है, और एक कवि के कण्ठ से कण्ठ मिलाकर यह प्रार्थना करता है—‘जबर्नो फुल न केतकी, तबर्नो विनम करील’।”^२

इस ग्रंथ के प्रणयन का पौनर्वा कारण यह है कि हरिऔध जी मातृभाषा हिन्दी को भारत के विभिन्न प्रान्तों में समझने-समझाने के योग्य प्रथम लोक-प्रिय बनाना चाहते थे। उनका विचार था कि हिन्दी ही भारत की एक ऐसी भाषा है, जो सम्पूर्ण भारत की राष्ट्रभाषा बन सकती है, क्योंकि इसमें जिनकी सरलता, सुबोधता एवं मनोवैज्ञानिकता है, उतनी अन्य प्रान्तीय भाषाओं में नहीं है। इसे अन्य प्रान्तीय भाषाएँ भी इसकी प्रेरणा कहीं अधिक सरल, मधुर एवं सम्पन्न हैं। बँगला की मधुरता किसी से छिपी नहीं है। मराठी की गंभीरता एवं शालीनता भी अद्वितीय है। तामिल, तैलगू, आदि दक्षिणी भाषाएँ भी पर्याप्त सरल एवं सम्पन्न हैं, परन्तु सरलता एवं

१ प्रियप्रवास की भूमिका—कविता प्रणाली, पृ० ५

२ वही, पृ० २, ३

सुबोधता का गुण हिन्दी को ही प्राप्त है । फिर भी जब तक इस खड़ी बोली हिन्दी में संस्कृतमयता नहीं आती, तब तक सभी प्रान्तों में इसका आदर होना संभव नहीं । इसी कारण हरिऔध जी ने संस्कृतमयी खड़ी बोली को राष्ट्रभाषा के अनुकूल बताया था, जब कि प्रेमचंद जी इसके पूर्णतया विरुद्ध थे । वे बोलचाल की हिन्दी को राष्ट्रभाषा के अनुकूल समझते थे और कहा करते थे कि “जिसको हिन्दू-मुसलमान दोनों मानें, जिसको ग्राम जनता समझे, वह है हिन्दुस्तानी और मेरा स्थान है कि राष्ट्रभाषा जब कभी भी बनेगी, तो वह हिन्दी-उर्दू को मिलाकर ।”^१ परन्तु हरिऔध जी ने संस्कृत-निष्ठ हिन्दी को ही राष्ट्र-भाषा के सर्वथा अनुकूल समझा था और इसी कारण ‘प्रियप्रवास’ में संस्कृत के तत्सम शब्दों की भरमार करते हुए इस काव्य का निर्माण किया । इसके बारे में आपने स्पष्ट लिखा है—

“भारतवर्ष भर में संस्कृत भाषा प्रादुत है । बँगला, मरहठी, गुजराती, बरहू तामिल और पंजाबी तक में संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है । इन संस्कृत शब्दों को यदि अधिकता से ग्रहण करके हमारी हिन्दी भाषा उन प्रान्तों के सज्जनों के सम्मुख उपस्थित होगी, तो वे साधारण हिन्दी से उसका अधिक समादर करेंगे, क्योंकि उसके पठन-पाठन में उनको सुविधा होगी और वे उसको समझ सकेंगे । अन्यथा हिन्दी के राष्ट्रभाषा होने में दुरुहता होगी, क्योंकि सम्मिलन के लिए भाषा और विचार का साम्य ही अधिक उपयोगी होता है ।”^२ अतः अपनी विचारधारा के अनुकूल हिन्दी को राष्ट्रभाषा पद पर आसीन करने के लिए तथा सभी प्रान्तों में उसे उचित आदर प्राप्त कराने के लिए आपने संस्कृत-गर्भित हिन्दी को अपनाते हुए इस काव्य का प्रणयन किया ।

इस महाकाव्य के निर्माण का छठा कारण यह है कि हरिऔध जी हिन्दू-समाज में प्रचलित पौराणिक गाथाओं को आधुनिक वैज्ञानिक युग के अनुकूल एवं बुद्धिप्राप्त बनाना चाहते थे । वे यह नहीं चाहते थे कि हिन्दू समाज में प्रचलित गाथाओं को अनर्गल एवं असम्भव घटना-सम्पन्न अति-मानवीय कथाएँ मानकर आधुनिक व्यक्ति तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखें, उनके प्रति उपेक्षा का वर्ताव करें और उन्हें पौराणिक काल की असम्बद्ध बातें कह कर छोड़ दें । इसलिए उन्होंने पौराणिक गाथाओं को आधुनिक युग के अनुकूल

१. प्रेमचंद घर में—पृ० ६५

२. प्रियप्रवास की भूमिका—भाषा श्रंखला, पृ० ६

बनाकर उनमें वर्णित घटनाओं की तर्कसम्मत व्याख्या करने के लिए इस 'प्रियप्रवास' नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया। वे अवतारवाद को मानते थे और उन्होंने श्रीकृष्ण के ब्रह्मत्व का निरूपण करने हुए 'प्रेमाम्बु-प्रसवण', 'प्रेमाम्बु-प्रवाह' और 'प्रेमाम्बु-वारिधि' नामक ग्रन्थों का निर्माण किया था। परन्तु वे अवतारवाद के मूल में यह मानते थे कि जो महापुरुष ससार में दिखाई देते हैं वे सभी अवतारी पुरुष हैं, क्योंकि उनमें असाधारणता है और वे परमब्रह्म के तेज का ही अन्त रूप हैं।^१ अतः अपने अवतार सम्बन्धी इसी दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए अथवा श्रीकृष्ण को भी एक साधारण महापुरुष के रूप में प्रकट करने के लिए उन्होंने 'प्रियप्रवास' का निर्माण किया, जिससे प्राधुनिक वैज्ञानिक युग के व्यक्ति भी उनकी महत्ता का समझकर उनके मुख्य ही लोकोपकारी कार्यों में रत हो सकें। साथ ही उनकी प्रतिमानवता से परिपूर्ण घटनाओं को भी इस तरह तर्कसम्मत एवं बुद्धिप्राप्त रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें कोई भी व्यक्ति यह न कह सके कि पौराणिक गाथाएँ सर्वथा अतर्क्य एवं असम्भव होती हैं, उनमें जन-जीवन के लिए कोई प्रेरणा नहीं होती और उनका सम्बन्ध सर्वसाधारण से नहीं होता।

इसके अतिरिक्त सातवाँ कारण यह है कि कवि ने संस्कृत-वृत्तों का प्रयोग हिन्दी भाषा में भी प्रचलित करने की इच्छा से तथा अपने इस कविकौशल को प्रदर्शित करने की सालता से 'प्रियप्रवास' का निर्माण किया। उस समय तक हिन्दी में प्रायः कवित्त, सर्वशे, दोहा, छप्पय आदि ही अधिकांश प्रचलित थे। यदि कोई कवि इन वृत्तों को अपनाकर कोई अतुल्य कविता लिखता था, तो वह अत्यन्त नीरस, कृत्रिम तथा भावम्बरपूर्ण-भी जान पड़ती थी और संस्कृत के वृत्तों में कविता लिखना अत्यन्त श्रम-साध्य भी था। अतः उस समय हिन्दी के कवि संस्कृत के छन्दों या वृत्तों का प्रयोग नहीं करते थे। इसका आनन्द संस्कृत-साहित्य में ही था वहाँ मन्दानता, भुजग-प्रपात, मालिनी, द्रुतविलम्बित, शिखरिणी आदि छन्दों में अत्यन्त रमणीय एवं मनोहर रचनाएँ मिलती हैं। परन्तु इन छन्दों को अपनाते हुए हिन्दी के कवि डरते थे। अतः इस अभाव की पूर्ति के लिए 'प्रियप्रवास' का प्रणयन हुआ। महाकवि हरिऔध ने इसके बारे में सकेत करते हुए स्पष्ट लिखा है—
 "भिन्न तुवान्त कविना लिखने के लिए संस्कृत-वृत्त बहुत ही उपयुक्त हैं। इसके अतिरिक्त भाषा-छन्दों में मैंने जो एक आद्य अतुल्य कविता देखी, उसको

बहुत ही भरी पाया, यदि कोई कविता अच्छी भी मिली तो उसमें वह सावण्य नहीं मिला, जो संस्कृत-वृत्तों में पाया जाता है। अतएव मैंने इस ग्रंथ को संस्कृत-वृत्तों में ही लिखा है।”^१ अतः भाषा के गौरव की वृद्धि के लिए उसमें नूतन छन्दों एवं ललित-वृत्तों का समावेश करने के लिए ‘प्रियप्रवास’ लिखा गया।

निष्कर्ष यह है कि खड़ी बोली में उस समय तक जो-जो अभाव कवि को दिखाई दिये, उन सभी अभावों पर दृष्टिपात करते हुए उनकी पूर्ति के हेतु इस महाकाव्य ‘प्रियप्रवास’ की रचना हुई। यह दूसरी बात है कि उन अभावों की पूर्ति किस सीमा तक हुई अथवा उससे हिन्दी-साहित्य के भंडार की कितनी श्रीवृद्धि हुई। परन्तु यह तो निर्विवाद सत्य है कि ‘प्रियप्रवास’ की रचना ने तत्कालीन महाकाव्य के अभाव को पूरा किया, खड़ी बोली में अनुकान्त संस्कृत-वृत्तों में महाकाव्य लिखने का श्रीगणेश किया, पूर्व प्रचलित पौराणिक गाथाओं की अनसंलता एवं असम्बद्धता को हटाकर उन्हें वैज्ञानिक तथा तर्क-प्रधान युग के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया तथा मानव समाज के लिए नवीन आदर्शों की स्थापना करते हुए लोकोपकार एवं लोकानुरंजन की भावना का प्रचार किया। अतः ‘प्रियप्रवास’ का भूजन हिन्दी साहित्य के इतिहास में एक युगान्तरकारी घटना है।

‘प्रियप्रवास’ का नामकरण—इस महाकाव्य का आद्योपान्त अनुशीलन करने के उपरान्त पाठक इसी निष्कर्ष पर पहुँचता है कि इसमें यशोदा, गोप, गोपी आदि के विलाप के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सभी सर्गों में, श्रीकृष्ण के मधुरा चले जाने के कारण व्रज के सभी प्राणी विलाप करते हुए दिखाई देते हैं। अतः इसी सत्य को हृदय में धारण करते हुए महाकवि हरिऔध ने पहले इस काव्य का नाम “व्रजांगना विलाप” रखा था।^२ वैसे भी इस ग्रंथ में व्रजांगनाओं अर्थात् यशोदा, गोपी आदि के विलाप की ही भरमार है और वे श्रीकृष्ण के वियोग में व्यथित होकर रात दिन शोकमग्ना ही अंकित की गई हैं। परन्तु आगे चलकर व्रज के उस कर्ण-अंदन में अथवा वियोग-जन्म विलाप के अवसर पर श्रीमती राधा को विरह व्यथित होकर भी अत्यंत संयत दिखलाया गया है तथा शोकानुर होकर भी उन्हें सदैव व्रज के

१. प्रियप्रवास की भूमिका, पृ० ५

२. यही, पृ० २

पीडित व्यक्तियों की सेवा करते हुए प्रकट किया गया है। इस युगान्तरकारी परिवर्तन के कारण यह काव्य कोरा ब्रजागनाओं का विलाप नहीं हो सकता, अपितु इसका नामकरण 'प्रियप्रवास' ही सर्वथा उचित जान पड़ता है। क्योंकि श्रीकृष्ण के प्रवास के कारण ही गोप-गोपियों के हृदय में विरह-जन्य शोक-मागर उमड़ा था और इसी कारण श्रीमती राधा के लोकापहरणकारी चरित्र की सृष्टि हुई। साथ ही यदि इसका नाम ब्रजागना-विलाप' रहता, तो फिर इसमें तो गोपों के भी विरह जन्य विलाप का वर्णन थाया है और नन्द बाबा के भी विलाप का वर्णन है। अतः यहाँ ब्रज की नारियों का ही केवल विलाप वर्णन नहीं है, अपितु पुरुषों के भी विलाप का उल्लेख मिलता है। ऐसी दशा में 'ब्रजागना-विलाप' नाम किसी प्रकार भी सार्थक नहीं दिखाई देता। अब रही बात 'प्रियप्रवास' नाम की सार्थकता के बारे में तो इस विषय में यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि काव्य की सम्पूर्ण कथा का केन्द्र ब्रज के प्रियतम भगवान् श्रीकृष्ण का मथुरा प्रवास ही है। माता यशोदा, नन्दबाबा, गौपी एवं गोपजनो के परम प्रिय श्रीकृष्ण मथुरा चले जाते हैं और फिर ब्रज में कभी लौटकर नहीं आते। जो ब्रज-प्रदेश उनके मुखारविंद का दर्शन करके ही नित्य अपना अहोभाग्य समझता था, उसमें उनसे जाते ही शोक का भयाह सागर हिलोरे लेने लगता है। सभी गोप-गोपियाँ उनके लोकोपकारी कार्यों का स्मरण करते हुए रातदिन शोकमग्न रहे आते हैं। नन्द और यशोदा भी अपने लाडले पुत्र का स्मरण करके कभी मूर्च्छित होते हैं, कभी रुदन करते हैं और कभी उसकी लोक-कल्याणकारी लीलाओं का स्मरण करते हुए वेचन हो उठते हैं। ऐसे शोक विह्वल ब्रज की समझाने के लिए उद्धव जी भी आते हैं, परन्तु उनके भागमन से भी कोई लाभ नहीं होता। वे भी अपने ज्ञान की गँवाकर उसी प्रिय कृष्ण के प्रेम में लीन हो जाते हैं। परन्तु ऐसे भयकर विपाद के भवसर पर भी अपने प्रियतम की भावनाओं का पूर्णतया अनुसरण करने वाली राधा सारे ब्रज की संभालने का भार अपने कंधों पर वहन करती है। वह अपने शोक, प्रेम एवं वेदना को छिपाकर सम्पूर्ण ब्रज की परिचर्या, सेवा एवं मृदुपा में लगी रहती है। समस्त गोप-गोपियों की दाढ़न बँधाती है और उनके शोक सताप को दूर करने के लिए श्रीकृष्ण के गुणानुवाद गाने हुई प्रेमविभोर हो जाती है। उसकी लोक-सेवा, उसके परोपकार एवं उसके अन्तःकरण की उदारता को जन्म देने वाला भी उसके प्रिय का प्रवास ही है। अतः सम्पूर्ण काव्य इसी एक प्रमुख घटना के चारों ओर मन्दी के जा की घेरह फैला हुआ है। यही घटना काव्य का श्रीगणेश

करने वाली है, इसी घटना से कथावस्तु का विकास हुआ है और इसी घटना के कारण कवि ने कवित्त घटनायें दिखाते हुए एक नवीनतम काव्य लिखने की प्रेरणा प्राप्त की है । अतः सभी दृष्टियों से इस महाकाव्य का नाम 'प्रिय-प्रवास' ही सर्वथा सार्थक है ।

प्रकरण २

प्रियप्रवास की वस्तु

कथा-सार—‘प्रियप्रवास’ की कथा बँने तो अत्यन्त लघु है, क्योंकि यहाँ कवि ने श्रीकृष्ण के गमनोपरान्त व्रज की वरुण-दशा का ही वर्णन किया है, परन्तु अपनी कल्पना-शक्ति एवं नूतन प्रणाली द्वारा हरिऔध जी ने उस कथा को १७ सर्गों में अभिव्यक्त किया है। कथा का श्रीगणेश सध्या की पुनीत एवं प्रेममयी अलौकिक छटा का वर्णन करते हुए किया गया है। सध्या की उस पुनीत बेला में व्रजजीवन श्रीकृष्ण अपने ग्वास-बालों के साथ गायें चराकर वन से लौटते हुए वही भूमधाम से गोकुल ग्राम में आते हैं। श्रीकृष्ण को उस दिव्य छटा को देखते ही सम्पूर्ण गोकुल आनन्द विभोर हो उठता है। सहसा रात्रि हो जाती है और फिर व्रज के भन्दर ऐसे रमणीक दृश्य के देखने का सुभवसर किसी भी प्राणी को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि उसी दिन दो घड़ी रात व्यतीत होते ही एक घोषणा सुनाई पड़ती है, जिसमें यह कहा जा रहा था कि कल प्रातः ही श्रीकृष्ण मथुरा जाने वाले हैं, वहाँ राजा कंस ने उन्हें धनुष यज्ञ देखने के लिए बुलाया है। अतः सभी गोपजनों को प्रातः ही प्रस्थान करने के लिए तैयार होजाना चाहिये। यह घोषणा नद बाधा की ओर से की गई थी। इसे सुनते ही सम्पूर्ण गोकुल ग्राम में खलबली मच गई, उनके रंग में भग हो गया और वे श्रीकृष्ण के जाने के बारे में नाना प्रकार की शकयें करने लगे। इतना ही नहीं उन्हे इस निमग्न में भी कंस की कोई कुत्तल दिखाई देने लगी, क्योंकि श्रीकृष्ण के जन्म से ही पूतना, लूणावन, गण्डासुर, बकासुर, दुर्जयवत्स आदि ने अनेक बाधायें कंस के आग्रह पर ही उपस्थित की थीं। अतः इस घोषणा के सुनते ही सम्पूर्ण गोकुल ग्राम विषाद की मूर्ति बन गया।

इधर नद बाबा बड़े विषम सकेट में पड़ गये। वे भी जानते थे कि कंस का निमग्न किसी न किसी पद्धति से अवश्य भरा हुआ है परन्तु निषेध

भी नहीं कर सकते थे । अतः उनकी सारी रात संकल्प-विकल्पों में ही व्यतीत होने लगी । घर में दासियाँ प्रस्थान की तैयारी कर रही थीं । यदि उनमें से किसी दासी का रुद्र नंद बाबा के कान में पड़ जाता या तो वे श्रीर भी व्यथित हो उठते थे । उधर यजोदा जी श्रीकृष्ण की श्रिया के समीप बैठी-बैठी शोक, विषाद एवं संशय में डूबी चारहीं थीं । वे बार-बार भगवान् से प्रार्थना करतीं कि कंस के यहाँ मेरे लाल को किसी प्रकार का अनिष्ट न हो श्रीर वह सकुशल घर लौट आवे । श्रीकृष्ण के गमन की यह सूचना उसी रात में बरसाने के अन्धर गोपराज वृषभानु के महलों में भी पहुँच गई । वहाँ अत्यंत सुकुमारी एवं सौंदर्यमयी राधा ने जैने ही यह समाचार सुना, वह विधि के विधान की भर्त्सना करने लगी और कहने लगी कि यदि कम श्रीकृष्ण मधुरा चले जायेंगे, तो फिर मेरा जीना सर्वथा असम्भव है । राधा के हृदय में भी कंस की क्रूरता के कारण अनेक प्रकार की आशंकाएँ उठने लगीं । रह-रहकर उसे अपने प्रेम का स्मरण होने लगा और वह सोचने लगी कि वैसे तो मैं अपना हृदय श्रीकृष्ण के चरणों में अर्पित कर चुकी हूँ, केवल अब विधिपूर्वक वरण करने की मेरी कामना और शेष रही है, परन्तु अब मुझे वह सफल होती हुई दिखाई नहीं देनी । ठीक ही है जो कुछ भाग्य में लिखा है वह भला कब टलता है ! इस तरह सोचते-विचारते राधा भी अत्यंत शोक में निमग्न हो गई ।

जैसे-तैसे वह काल-रात्रि व्यतीत हुई । प्रभान हुआ और सभी ब्रज-जन नंद बाबा के द्वार पर आकर एकत्रित हो गये । इतने में ही श्रीकृष्ण भी तैयार होकर द्वार पर आगये । तब सभी गोपजन आकुल होकर प्रकूर जो से विनय करने लगे कि जैने भी हो आप हमारे जीवन-धन को मधुरा न ले जायें । कृष्ण के गमन का समाचार पाकर सारी गामें भी न तो बन को गई, न उन्होंने तुण खाये और न अपने बछड़ों को दूध ही पिलाया, अपितु वे भी आकर नंद-द्वार पर इकट्ठी हो गई । घर के शुक-मारिका आदि भी चौक में लीन हो गये । ऐसा करुण दृश्य देखकर श्रीकृष्ण माता से आज्ञा लेने के लिए अन्दर गये । फिर माता के चरण छूकर तथा भाई बलराम को साथ लेकर रथ पर आ बैठे । उस क्षण यजोदा का हृदय भर आया । वे नंद बाबा ने आग्रह करते हुए कहने लगीं कि मेरे दोनों नान बड़े सुकुमार हैं । इसलिए मार्ग में किसी प्रकार का कष्ट मत होने देना । उस समय ब्रज-जन इतने प्रेम-विह्वल हो गये कि कुछ तो रथ के पहिये पकड़ कर बैठ गये, कुछ आगे लेट गये और कुछ व्यक्तियों ने घोड़ों की राखें पकड़नीं । जैसे-तैसे श्रीकृष्ण के

समझाने पर तथा दो गिन में ही लौट आने का आश्वासन देने पर वे लोग रथ को छोड़ सब । तब सभी प्रियजना को बिलखता छोड़कर श्रीकृष्ण मथुरा को चल गया ।

श्रीकृष्ण को मथुरा गया हुए कई दिन व्यतीत हो गये । परन्तु जब न तो कोई धीर ही लौटा और न वे ही आये तब सारे ब्रज में स्थान-स्थान पर उनके बारे में घागकायें प्रवृत्त करते हुए प्रतीक्षा होने लगी । कुछ प्रमीजन तो नित्य पड़ोस पर चढ़कर उनकी राह देखने लगे । कुछ गोपियाँ छतों पर चढ़कर शरोखो या मोखा में स झंझवा गवाक्षों से अपने प्रियतम कृष्ण के आने का पथ निहारने लगी । इस तरह सारे ब्रज में बड़ी उत्कंठा के साथ श्रीकृष्ण की प्रतीक्षा होने लगी और सभी व्यक्ति उनकी प्रतीक्षा में पागल होकर घूमने लगे । राधा की भी दगा ऐसी ही हागई । वह भ्रान्ता होकर कभी प्रातः पवन को अपनी दूती बनाकर श्रीकृष्ण के पास अपने विरह का संदेश देने के लिए भेजती तो कभी किसी सखी को अपने पास बैठाकर विरह जय वेश्या को व्यक्त करती थी ।

एक दिन अचेल नंद बाबा लुकत छिपते गोकुल लौट आये । उन्हें एकाकी देखकर यगोदा माता तो भ्रुन्चिन्त हो गई । होना आने पर फिर कृष्ण की कृपान के बारे में प्रश्न पर प्रश्न करने लगी । परन्तु जब उन्हें नंद जी ने यह बताया कि श्रीकृष्ण न कुवलय हाथी मल्लकृन्दादि को मारकर कष्ट का भी पथ कर दिया है तबतो यगोदा जी अपने पुण्यों को सराहने लगा और ईश्वर को काटि-कोटि धन्यवाद देने लगी । परन्तु श्रीकृष्ण लौटकर क्यों नहीं आये यह बात फिर उन्हें व्यथित करने लगी । जब नंद जी ने यह समझाया कि अब दो दिन पश्चात् वे भी यहाँ आजायेंगे तब वही यगोदा जी को थोड़ी सी रासि मिली । परन्तु जब दो दिन भी निकल गये और यलराम जी को छोड़कर अब सभी गोपजन भी मथुरा में लौट आए तब सम्पूर्ण ब्रज-जनों को धीरे धीरे विश्वास सा होने लगा कि अब श्रीकृष्ण गोकुल में लौटकर कभी नहीं आवेंगे । अब उनके हृदय में गोकुल और वदना गहनता के साथ व्याप्त हो गयी और वे स्थान स्थान पर बैठ कर श्रीकृष्ण के बाल जीवन की मधुर लीलाओं का वर्णन करते हुए अपने अपने प्रेम भाव को व्यक्त करने लगे ।

जब मथुरा में श्रीकृष्ण को रहत हुए बहुत दिन व्यतीत हो गये तब उन्हें अब जनों के विषम-अर्थ दुःख का ध्यान आया और उन्होंने अपने प्रिय सखा उद्धव को ब्रज-जनों को समझाने के लिये भेजा । उद्धव जी बड़ ही पानी एवं प्रवाह पंडित थे । वे निर्गुण माग के मानने वाले तथा ब्रह्म के

उपासक थे । वे रथ में बैठकर ब्रज की अनुपम छटा निहारते हुए संध्या के समय गोकुल ग्राम में प्रविष्ट हुए । रथ को आया हुआ देखकर सारी जनता उद्धव जी के रथ के पास आकर एकत्रित हो गई, पशु चरना छोड़कर वहाँ आ गये और सभी वहाँ रथ की घेर कर खड़े हो गये । परन्तु रथ में उद्धव जी को बैठा हुआ देखकर सभी निराश हो गये तथा यह आशंका करने लगे कि ऐसा ही एक व्यक्ति पहले आकर हमारे अनूठे रत्न को ले गया था । अब न जाने यह कौनसा रत्न यहाँ से लेने आया है ? तदुपरान्त उद्धव जी नंद के भवनों में पधारे । वहाँ मार्ग की थकावट दूर करके भोजन किया, फिर उन्होंने श्रीकृष्ण के विधोग में दुखी नंद एवं यशोदा को बड़े आदर एवं प्रेम के साथ समझाया । यशोदा जी ने सारी बातें सुनकर अपने हृदय की वेदना का वर्णन करना आरम्भ कर दिया, श्रीकृष्ण और बलराम की कुशल भी पूछी और अपने पुत्र-प्रेम को प्रकट करते हुए पर्याप्त रदन किया । यशोदा जी की व्याध-कथा सुनते-सुनते सारी रात व्यतीत होगई, सबेरा हो गया, फिर भी वह कथा समाप्त न हुई । तब उद्धव जी नंद-गृह से उठकर बाहर चले आये । वहाँ से चलकर वे यमुना के किनारे बैठे हुए गोपजनों के मध्य आए । गोपों ने भी अपने कृष्ण-प्रेम का वर्णन करते हुए उद्धव जी को काष्ठी नाग के विनाश, दावानल में से गोप एवं गायों की रक्षा, प्रलयकारी वर्षा से ब्रज-जनों के उद्धार आदि से सम्बन्धित श्रीकृष्ण की लोकोपकारी लीलाओं की कहकर सुनाया तथा अपने रोम-रोम में व्याप्त श्रीकृष्ण के विरह का निवेदन किया । उनकी कथायें सुनकर उद्धव जी भी प्रेम-विभोर होने लगे ।

एक दिन उद्धव जी मृन्दावन की अनुपम छटा देखते हुए गोप-मंडली में आ बैठे । वहाँ गोपों ने श्रीकृष्ण का गुणगान करते हुए उनके अलौकिक चरित्र का वर्णन किया, उनके वन-विहार का रहस्य समझाया तथा विशालकाय अधोपनामी क्रूर-सर्प से किस तरह श्रीकृष्ण ने गोपों एवं गायों की रक्षा की थी— यह सम्पूर्ण कथा प्रेम-विभोर होकर वर्णन की । इतना ही नहीं उन्होंने भयंकर अश्व, व्योम नाम के प्रबंचक पशुपाल, आदि की लोमहर्षणकारी कथायें भी सुनाई और श्रीकृष्ण के अलौकिक कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा की । तदनन्तर एक दिन उद्धव जी यमुना के किनारे बैठकर विधोग-विधुरा गोपियों की वेदनापूर्ण बातें सुनते रहे । फिर उन्होंने दुखी गोपियों को समझाने का भी प्रयत्न किया, लोकोपकार एवं लोक सेवा करते हुए विश्व-प्रेम में तीन होने का उपदेश दिया तथा योग द्वारा अपने हृदय को

मुखी बनाने की सलाह दी। परन्तु योपियो का प्रेम-विह्वल हृदय उनकी किसी बात से भी मनुष्ट न हुआ तथा वे बार-बार श्रीकृष्ण के दर्शन की ही सालसा प्रकट करने लगी। तदनन्तर एक दिन उद्धव जी ने कुञ्जों में भ्रमण करने हुए एक विरह-विधुरा गोपी की हृदय विदीर्णकारी एवं मर्मभरी व्यथा-नया सुनी, जिसे वह कभी फूल, कभी भीरे, कभी कली, कभी मुरलिका आदि की सम्बोधन करके कह रही थी। उसकी विरह-नया सुनकर उद्धव जी का हृदय भी अत्यन्त व्यथित हो उठा और वे उस गोपी से कुछ कह न सके।

तदनन्तर एक दिन उद्धव जी श्रीमती राधा से मिलने के लिए वरमाने गये। वहाँ राधा अपनी सुनमित बाटिका में विराजमान थी। उद्धव जी राधा को प्रबोध देने के लिए इसी बाटिका में पधारे। राधा ने उद्धव जी का स्वागत किया और उद्धव जी ने राधा से श्रीकृष्ण का प्रेम, माधुर्य, लीलापना, सेवा, शान्ति एवं त्याग से भरा हुआ सदेश कहा। उत्तर में राधा ने भी यही निवेदन किया कि मैं भी प्राणियों की सेवा, परोपकार उदारता, त्याग एवं शीनों के प्रति प्रेम, त्रिदशधुत्व आदि की भावनाओं में ओत-प्रोत होकर प्रियतम श्रीकृष्ण के विचारों का अनुसरण कर रही हूँ, परन्तु मेरा हृदय भी एक नारी का हृदय है, उसमें श्रीकृष्ण की दयामयी मूर्ति समाई हुई है। अतः मैं उन्हें किसी प्रकार भुला नहीं सकती और रात-दिन विरह में वह हृदय भी व्यथित होता रहता है। फिर भी मैं अब प्रकृति के माना रूपों में अपने प्रियतम के दर्शन करके उसे समझती रहती हूँ और अन्त में हृदय में विद्वत् प्रेम जायत हो गया है। अतः मैं यही चाहती हूँ कि भले ही अब प्रियतम घर आये या न आवें, परन्तु चिरजीवी रह और सदैव जगत्पति करते रहे। परन्तु एकबार धाकर अपना मुक्त दुःखी नद यमोन्मत्त को अवश्य दिखाना चाहें। राधा की ऐसी प्रलीप्त प्रेम एवं निस्वार्थ भक्ति से नगी हुई बातें सुनकर उद्धव जी गदगद हो गये और राधा के चरणों की धून लेकर तथा परमशान्ति के साथ वहाँ से बिदा होकर मथुरा नगरी में लौट आए। उद्धव जी के जाने के उपरान्त फिर कोई भी व्यक्ति मथुरा से निकल नहीं आया और न श्रीकृष्ण ही लौटे, वरन् कुछ काल उपरान्त यह समाचार सुनाई पड़ा कि अपनी विरहल सेना लेकर जरासन्ध ने मथुरा पर सत्तर बार चढ़ाई की और बार-बार श्रीकृष्ण ने उसे हराकर लौटा दिया। परन्तु अठारवी बार के आक्रमण से व्यथित होकर श्रीकृष्ण मथुरा को छोड़कर द्वापरिकापुरी में चले गये। इस समाचार से सम्पूर्ण

व्रजभूमि में धर्म भी निराशा व्याप्त हो गई और सभी व्रज-जन अथाह शोक-सागर में डुबकियाँ लगाने लगे। अंत में राधा ने आजन्म कौमार्य-व्रत धारण करते हुए अपनी कुमारी सत्तियों का एक संगठन बनाया, और वे निरंतर सभी रोगी, वृद्ध, दुःखी एवं विरह-व्यथित गोप-गोपियों की तन्मयता के साथ सेवा करने लगीं। इस तरह सेवा-भावना, लौक्योपहार एवं त्याग-तपस्यापूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण राधा व्रज-भूमि की प्रागध्या देवी बन गई। यद्यपि अपने अधिक प्रयत्नों से राधा व्रज-भूमि की मृत्ती बनाने का प्रयत्न करती थी, तथापि यहाँ जो मुख एवं आनन्द श्रीकृष्ण के समय में सर्वत्र छाया रहता था, वह फिर कभी भी दिखाई न दिया तथा कृष्ण जी के विरह-जन्य दुःख की छाया व्रज-जनों की बंध-परम्परा में व्याप्त हो गई।

‘प्रियप्रवास’ में वर्णित प्रमुख कथाएँ एवं प्रसंग—हरिश्चय जी ने मुख्य रूप से इस काव्य में श्रीकृष्ण के मथुरा गमन का ही उल्लेख किया है, परन्तु उनके जाते ही गोकुल एवं वरसाने में विरह-व्यथित गोप-गोपीजन श्रीकृष्ण का गुण गान गाते हुए उनके जीवन से संबंधित कितनी ही घटनाओं का वर्णन कथा के रूप में करते हैं। वे कथाएँ इस प्रकार हैं :—

(१) पूतना की कथा।	(६) पशुपालक व्योम की कथा।
(२) तृणावर्त की कथा।	(१०) काली नाग की कथा।
(३) मकटामुर की कथा।	(११) मोक्षद्वंद्वन धारण करने की कथा।
(४) बकानुर की कथा।	(१२) कुबलयापीड़, बाणूर, मुष्टिक, कंस आदि के वध की कथा।
(५) दुर्जयवत्स की कथा।	(१३) दावानल दाह की कथा।
(६) अधामुर सर्प की कथा।	(१४) जरासंध की कथा और द्वारिका यमन।
(७) केशी भद्र की कथा।	
(८) यमलार्जुन की कथा।	

उक्त कथाओं में से पूतना, तृणावर्त, मकटामुर, बकानुर, यमलार्जुन कुबलयापीड़, मल्ल, कंस, जरासंध आदि की कथाओं का तो संकेत रूप में ही वर्णन मिलता है^१ जब कि निम्नलिखित कथाओं का वर्णन विस्तार के साथ किया गया है :—

- (१) कालीनाग की कथा।
- (२) दावानल-दाह की कथा।

- (३) वर्षा के प्रकोप के कारण गोवर्द्धन धारण करने की कथा ।
- (४) अयोध्यामी सर्प की कथा ।
- (५) विशाल अश्व की कथा ।
- (६) व्योम पशुपाल की कथा ।

इन कथाओं के प्रतिरिक्त हरिश्चन्द्र जी ने निम्नलिखित प्रसंगों का वर्णन भी 'प्रियप्रवाम' में किया है—

- (१) गोक्षारण के उपरान्त सध्या के समय श्रीकृष्ण का मजधज के साथ गोकुल में प्रवेश ।
- (२) अक्रूर के साथ मथुरा गमन और वृज-वासियों का विलाप ।
- (३) श्रीकृष्ण की बाल-खीझाओं का वर्णन ।
- (४) उद्धव का योग सन्देश ।
- (५) महा रास का वर्णन ।
- (६) गौरियों का विरह निवेदन ।
- (७) भ्रमर गीत ।
- (८) मुरली माहात्म्य ।
- (९) राधा की महत्ता ।

कृष्ण-कथा के मूल स्रोत—श्रीकृष्ण संबंधी कथाओं का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है । महाभारत में श्रीकृष्ण के द्वारिका बसे नाम के उपरान्त की कथाओं का ही विशद वर्णन किया गया है, जब कि महाभारत के प्रारम्भ 'हरिवंश पुराण' में श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर अन्त्य सभी कथाओं का उल्लेख विस्तार के साथ मिलता है । अतः 'हरिवंश पुराण' ही ऐसा प्रथम ग्रन्थ है जिसमें श्रीकृष्ण के बाल्य-जीवन से सम्बन्धित सभी कथाएँ आई हैं । परन्तु विद्वानों की राय है कि यह 'हरिवंश पुराण' महाभारत के बहुत पीछे लिखा गया है और महाभारत में श्रीकृष्ण का वर्णन अशुद्ध रहने के कारण उसे पूरा करने के लिए पीछे से 'हरिवंश पुराण' की उसमें जोड़ा गया है । इसी कारण इस पुराण की गणना १८ पुराणों में नहीं है, अपितु इसे उपपुराण माना गया है ।^१ इस 'हरिवंशपुराण' के 'विष्णु-पर्व' में श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर द्वारिका गमन की कथाएँ विस्तार के साथ दी हुई हैं ।^२

१ हिन्दुत्व, पृ० ४०६

२ देखिए हरिवंश पुराण, विष्णुपर्व सर्ग ४ से ५६ तक

परन्तु यहाँ राधा, यशोदा, गोपियों, नंद तथा गोपजनों के विरह का वर्णन नहीं मिलता ।

ब्रह्मपुराण के १८२ वें अध्याय से लेकर २१२ वें अध्याय तक भगवान् कृष्ण की सम्पूर्ण कथा विस्तार के साथ मिलती है । इसमें कृष्ण-जन्म से लेकर द्वारिका में श्रीकृष्ण-गमन तथा प्रभास क्षेत्र में जाकर यादवों के विध्वंस तक का वर्णन बड़ी विशदता के साथ किया गया है । यहाँ पर भी कृष्ण जी की उन सभी लीलाओं का उल्लेख मिलता है, जो उन्होंने गोकुल, वृन्दावन, मथुरा आदि स्थानों पर ब्रज-प्रदेश में की थीं । तदनन्तर पद्मपुराण में "स्वर्ग-खंड" के प्रतर्गन ६६ वें अध्याय में श्रीकृष्ण चरित्र आरम्भ होता है और ७७ वें अध्याय तक चलता है । यहाँ श्रीकृष्ण की मथुरा-वृन्दावन में की हुई लीलाओं का विराट् वर्णन नहीं है, परन्तु वृन्दावन की छटा एवं उसकी महिमा तथा मथुरा आदि ब्रज के क्षेत्रों की महिमा का वर्णन अत्यन्त विस्तार के साथ किया गया है ।^१ यहीं श्रीकृष्ण के परब्रह्म स्वरूप की बड़ी विराट् व्याख्या की गई है^२ तथा गोपिका, राधा, गोप आदि के माहात्म्य का भी अत्यन्त सजीव वर्णन किया गया है ।^३ इसके उपरान्त विष्णुपुराण के पाँचवें अंग में प्रथम अध्याय से लेकर ३८ वें अध्याय तक श्रीकृष्ण की सम्पूर्ण कथा अत्यन्त विस्तार के साथ दी हुई है । यहाँ अन्य सम्पूर्ण कथाओं के अतिरिक्त महारास का वर्णन भी बड़ी सजीवता के साथ विस्तारपूर्वक दिया गया है ।^४ अन्य सभी लीलाओं का वर्णन और पुराणों जैसा ही है ।

तदनन्तर श्रीमद्भागवत पुराण के दशम स्कंध में श्रीकृष्ण जी का चरित्र अत्यन्त विस्तार के साथ ६० अध्यायों में दिया गया है । सर्वप्रथम इसी पुराण में श्रीकृष्ण की लीलाओं का विस्तार के साथ उल्लेख मिलता है । यहाँ श्रीकृष्ण संबंधी प्रत्येक घटना का सांक्षेपिक उल्लेख किया गया है । यहाँ रासलीला का वर्णन भी अत्यन्त मार्मिक है^५ और महारास का विराट् विवेचन किया गया है ।^६ श्रीकृष्ण के विरह में व्यथित गोपियों की दीनावस्था

१. पद्मपुराण, स्वर्गखंड, अध्याय ६६ तथा ७१

२. वही, अध्याय ७०

३. वही, अध्याय ७०, ७१ और ७२

४. विष्णुपुराण, पंचम अंग, अध्याय १३

५. श्रीमद्भागवत पुराण, स्कंध १०, अष्ट

६. वही, अध्याय ३३

उद्धव का उन गोपियों को समझाने के लिए ब्रज यात्रा करना, उद्धव-गोपी सवाद, भ्रमर-गीत आदि का वर्णन जितनी मार्मिकता, सजीवता एवं गम्भीरता के साथ इस पुराण में मिलता है, उतना अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई देता।^१ उद्धव जी की यात्रा के समय ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य का विस्तार-पूर्वक वर्णन भी इसी पुराण में सर्वप्रथम मिलता है।^२ यही पुराण समस्त कृष्ण भक्त कवियों एवं कृष्ण चरित्र वर्णन करने वालों का मूलाधार है।

अग्निपुराण के १२ वें अध्याय में भी संक्षिप्त श्रीकृष्ण-कथा दी गई है। यह पुराण तो सकलन-काव्य है। इसमें रामायण, महाभारत आदि की सभी कथाएँ संक्षेप में दी गई हैं। यहाँ श्रीकृष्ण में सम्बन्धित सभी कथाएँ एवं उनको सम्पूर्ण लीलाओं में वर्णित हैं। किन्तु यहाँ महारास, गोपी-विरह, उद्धव-गोपी सम्वाद, राधा-माहात्म्य आदि का वर्णन नहीं दिया गया है। ब्रह्मवैवर्त-पुराण में प्रथम ब्रह्मखण्ड के अन्तर्गत श्रीकृष्ण के गोलोकस्थित परब्रह्म स्वरूप का बड़ा ही विस्तृत वर्णन मिलता है।^३ यहाँ राधा का भी अत्यन्त महत्व प्रदर्शित किया गया है तथा राधा जी के गण्डप्रदेश में कोटिसंख्यक गोपियों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। इतना ही नहीं इस पुराण में गी, गोप एवं गोपियों तथा श्रीकृष्ण के पारस्परिक सम्बन्ध की भी बड़ी ही सुन्दर दार्शनिक व्याख्या की गई है।^४ आगे चलकर श्रीकृष्ण जन्म-खण्ड में भगवान् कृष्ण के जन्म से लेकर युवावस्था तक ब्रज प्रदेश में की हुई विभिन्न लीलामों का वर्णन अत्यन्त विस्तार के साथ किया गया है। यहाँ रास-लीला का वर्णन अत्यन्त मार्मिक है।^५ यहाँ पर राधा उद्धव संवाद भी बड़े विस्तार के साथ दिया गया है, तथा राधा के कुशल-प्रश्न करने पर उद्धव द्वारा श्रीकृष्ण के कुशल-समाचार पाते ही राधा की मूर्च्छावस्था, उद्धव का उन्हें समझाना, राधा की अत्यन्त विरह-वासर अवस्था आदि का वर्णन यहाँ बड़ा ही मार्मिक है।^६ यहाँ उद्धव द्वारा राधा जी की भक्ति का वर्णन भी बड़ा ही अद्वितीय

१ श्रीमद्भागवत पुराण, स्कन्ध १०, अध्याय ४६, ४७

२ वही, अध्याय ४६

३ ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मखण्ड, अध्याय २, ३

४ वही, अध्याय ५

५ वही, श्रीकृष्ण जन्मखण्ड, अध्याय २८

६ वही, अध्याय २३

है।^१ इस पुराण में एक विशेषता यह है कि भगवान् कृष्ण अपने विरह में व्यथित नन्दादि ब्रजजनों को आश्वासन देने के लिए गोकुल पधारते हैं और भाँडीर वन में एकत्रित समस्त गोप, गोपी, नन्द, यशोदा आदि को द्रष्टा जी के साथ से यादवों के विनाश, द्वारिका नगरी का समुद्र में विलय, पाँढवों के मोक्ष आदि की कथाएँ सुनाते हुए समस्त ब्रजजनों का समाधान करते हैं तथा अन्त में अपने घाम को लौट जाते हैं।^२ यहाँ श्रीमद्भागवत पुराण से घन्तर इतना ही है कि वहाँ पर तो समस्त ब्रजजनों से भगवान् कृष्ण सूर्यग्रहण के अक्षर पर कुसंशय में मिलते हैं,^३ जबकि यहाँ उनका मिलन ब्रज में ही कराया गया है।

बराहपुराण में श्रीकृष्ण की कथा का तो उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु यहाँ मथुरा माहात्म्य के साथ-साथ काम्यक वन, वृन्दावन, भद्रवन, भाँडीर वन महावन, लोहजंघ वन, अकुल वन आदि ब्रज के विभिन्न वनों की रमणीय गोसा एवं उनके प्रभाव का वर्णन अत्यन्त विस्तार के साथ मिलता है।^४ देवी-भागवत पुराण में श्रीकृष्ण-कथा अत्यन्त संक्षेप में मिलती है। यहाँ केवल पाँच अध्यायों में ही भगवान् कृष्ण के जन्म एवं अन्य लीलाओं का उल्लेख कर दिया गया है। वैसे यहाँ सभी घटनाओं एवं लीलाओं का संकेत संक्षेप में मिल जाता है। क्योंकि कृष्णजन्म, वसुदेव का गोकुल गमन, कंस द्वारा देवकी के हाथों से कन्या का छीनना और उसका आकाश में चला जाना; पूतना, बकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, प्रलम्बासुर, अघासुर केशी आदि का वध; कुवलयापीड, चाणूर, मुष्टिक, कंस आदि का विनाश, जरासंध का आक्रमण, कृष्ण जी का द्वारिका गमन आदि सभी प्रसंगों की ओर यहाँ संकेत किया गया है।^५

इसके अतिरिक्त जैनियों के जिनसेन कृत अरिष्टनेमि पुराण में भी श्रीकृष्ण की कथा मिलती है। यहाँ श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर द्वारिका गमन तक की कथा ४४ अध्यायों में बड़े विस्तार के साथ दी गई है। इस कथा में कृष्ण द्वारा केशी, गज, चाणूर, मुष्टिक, कंस आदि के वध का वर्णन है,

१. ब्रह्मवैवर्त पुराण, श्रीकृष्ण जन्म-खंड, अध्याय ६६

२. वही, अध्याय १२६

३. श्रीमद्भागवत पुराण, दशम स्कंध, अध्याय ८२

४. बराहपुराण, अध्याय १५३

५. देवीभागवत पुराण, चतुर्थ स्कंध, अध्याय २०-२५

जरासंध के मथुरा पर आक्रमण का भी उल्लेख है और उसी के भय से श्रीकृष्ण का द्वारिका में पलायन करने का भी वर्णन मिलता है।^१ परन्तु यहाँ गोप गोपियों की विरहावस्था उद्धव गोपी संवाद आदि का वर्णन नहीं मिलता।

इस तरह श्रीकृष्ण सम्बन्धी कथायें महाभारत से लेकर विभिन्न पुराणों में फैली हुई हैं। भारत में विष्णु के अवतारों में से राम और कृष्ण के ही नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं और इनसे सम्बन्ध रखने वाली गाथायें ही अधिक से अधिक भारतीय ग्रंथों में संगृहीत मिलती हैं। इन ग्रंथों में से कृष्ण-कथा के लिए सर्वाधिक महत्व श्रीमद्भागवत पुराण को दिया जाता है। यही पुराण कृष्ण भक्तों की परमनिधि है और इसी के आधार पर महात्मा सूरदास नंददास कृष्णदास आदि अष्टछाप के कवियों ने अपनी रचनायें प्रस्तुत की हैं। भक्तिकाल के अधिवास कृष्ण भक्त कवि इसी पुराण से प्रभावित हैं। रीतिकाल की कृष्ण-कथाओं पर भी बहुत कुछ इसी पुराण का प्रभाव है। जैसे रीतिकालीन कवि गाथा सप्तशती अमरक शतक भार्या सप्तशती आदि से भी प्रभावित हुए हैं। आधुनिक युग में भी कृष्ण सम्बन्धी वे ही कथायें अधिक प्रभावित हुई हैं जिनका उल्लेख भक्तिकाल के कवियों ने भागवत पुराण के दशम स्कंध में प्रभावित होकर किया है। आधुनिक युग का 'कृष्णायन' नामक महाकाव्य भी प्रमुख रूप से महाभारत एवं श्रीमद्भागवत पुराण के आधार पर ही लिखा गया है। इस तरह भारतीय कृष्ण कथाओं पर श्रीमद्भागवत पुराण का प्रभाव सर्वोपरि है।

'भागवत' और 'प्रियप्रयास' की कथाओं में रूपान्तर—

(१) वृणावत की कथा—श्रीमद्भागवत में लिखा है कि वृणावत नाम का एक दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही बबडर के रूप में वह गोकुल में आया और बैठ हुए बालक श्रीकृष्ण को उठाकर आकाश में ले गया। उसने गोकुल में आते ही भयकर बबडर का रूप धारण कर लिया परन्तु जब वह श्रीकृष्ण को आकाश में ले गया तब श्रीकृष्ण ने भी अपना भार दबा दिया। अतः कृष्ण जी के भार को न सह करने के कारण उस दैत्य का वेग रुक गया और कृष्णजी ने उसका गला पकड़ लिया कि वह अपने को न छुड़ा सका। अन्त में उसकी बोलती बन्द हो गई और वह मर गया।^२ इस कथा में अतिमानवीय बातें अधिक हैं।

१ अरिष्टनेमि पुराण, अध्याय ३५-४०

२ श्रीमद्भागवत पुराण—दशम स्कंध, अध्याय ७

हरिऔध जी ने इस अतिमानवीय रूप को निकाल कर उसको बुद्धिसंगत बनाने का प्रयत्न किया है और इस कथा को सरल और सीधे ढंग से रखा है। आपने तृणावर्त को दैत्य नहीं माना है, अपितु उसे अज्ञानक ही ठठने वाली भयंकर थाँधी कहा है, जिसकी भयंकर गर्जना ने समस्त दिशाओं को कंपा दिया था। जिसके प्रचल वेग के कारण सर्वत्र घनघोर बादल छागये, अनेक वृक्ष उखड़ गये, छतें उड़ गईं, भवन हिल गये तथा समस्त ग्राजनों की बुरी बदा हो गई। परन्तु तृणों के इस आवर्त या भ्रमर की यह विडम्बना कुछ क्षणों में ही इस तरह समाप्त हो गई जिस तरह प्रायः अधियाँ कुछ देर चलने के बाद स्वयं ही रुक जाती हैं। उस समय कृष्ण भी अनायास घर में कहीं छिपकर बैठ गये थे, परन्तु आँधी के समाप्त होते ही हँसते और किलफते हुए घर में से निकल आये। अतः यह कोई दैत्य की लीला या अतिमानव का कार्य नहीं था, अपितु प्रकृति का प्रकोप था, जो प्रायः होता ही रहता है।^१

(२) कालिय नाग की कथा—श्रीमद्भागवत में कालिय नाग को रमणक द्वीप में रहने वाला एक महान् सर्प माना गया है। वह बड़ा विपैला था और गरुड़ तक की परवा नहीं करता था। एक बार गरुण और कालिय नाग में युद्ध हो गया। कालिय नाग अपने एक-सी-एक फन फैलाकर गरुण को डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। परन्तु गरुड़ ने अपने पंख से ऐसा प्रहार किया कि उसकी चोट खाकर कालिय नाग रमणक द्वीप से भागकर यमुना के मुँह में आकर रहने लगा था। इस कुण्ड में गरुड़ जी शापवश आ नहीं सकते थे।^२ अतः यहाँ वह स्वच्छन्दतापूर्वक अपने विपैले प्रभाव से यमुना के उस कुण्ड के जल को विपात बनाकर रहा आता था। उस जल को जो कोई प्राणी पीता, वही तुरन्त मर जाता था। एक दिन श्रीकृष्ण ने खेल ही खेल में उस कालिय दह में शूदकर उस नाग को पकड़ लिया और अपने पैरों की चोट से उसके एक-सी-एक फनों को फुचल डाला। इससे उस नाग की शोचनी-घाति क्षीण हो चली, वह मुँह और नयुनों से खून उगलने लगा तथा अंत में चक्कर काटकर भूच्छित हो गया। अन्त में उसकी पत्नियों ने प्रार्थना करके उस नाग के प्राण बचाये। परन्तु श्रीकृष्ण ने कहा कि अब इसे इस यमुना कुण्ड को छोड़कर अपने रमणक द्वीप में ही चला जाना चाहिए। अन्त में कालिय नाग और उनकी पत्नियों ने श्रीकृष्ण की पूजा की और वे सब अपने

१. प्रियप्रवास २।३६-४५

२. श्रीमद्भागवत पुराण—वशम स्कंध, अध्याय १७

परिवार सहित रमणक द्वीप को चले गये ।^१ हरिश्चोष जी ने इस कथा में यह परिवर्तन किया है कि उस नाग को मदैव उसी कुण्ड में रहने वाला लिखा है और अपनी जाति एवं शोक-हित की रक्षा के लिए श्रीकृष्ण को उस नाग के भगाने का कार्य करते हुए बताया है । वज्र-जनों की आकुलता, यशोदा-नन्द की अघोरता, सभी के रोदन आदि का वर्णन तो दोनों स्थानों पर समान ही है । परन्तु उस नाग को वन में बरने की पद्धति में हरिश्चोष जी ने परिवर्तन प्रस्तुत किया है । प्रियप्रवाम' में श्रीकृष्ण पहले वेणु-नाद के द्वारा बड़ी सावधानी से उस भयकर नाग को वन में बरते हैं और फिर युक्तियों के साथ उसे निकटवर्ती पर्वत के समीप एक गहन वन में निकाल देते हैं । साथ ही कवि ने यह भी लिखा है कि बहुत से व्यक्ति यह भी कहते हैं कि श्रीकृष्ण ने उस नाग को सपरिवार भार डाला था । कुछ मनीषी यह भी विचार करते हैं कि वह नाग अभी तक किसी गड्ढे में छिपा पड़ा है और बहुत से जनों से यह भी सुना गया है कि वह नाग विष-दानहीन होकर इस वज्र-भूमि को छोड़कर कहीं अन्यत्र चला गया है ।^२ इस तरह इस कथा में से भी कवि ने कृष्ण जी के प्रति मानवीय रूप को हटाकर एक साधारण व्यक्ति के रूप की प्रस्थापना की है ।

(३) दावानल की कथा—श्रीमद्भागवत पुराण में दावानल का वर्णन करते हुए लिखा है कि एक दिन जिस समय सभी गायें वन में चर रही थी, उसी समय अचानक दावाग्नि लग गई । माय ही बड़ी जोर से आधी भी चलने लगी । उस समय समस्त गोप, गायें तथा अन्य वन के प्राणी श्रीकृष्ण सहित उस भयकर दावाग्नि में फँस गये । तब अपने सखा ग्वाल-वाली की सहाय्य अवस्था देखकर भगवान् कृष्ण बोले—“ढरो मत, तुम अपनी आँखें बंद करलो ।” इतना सुनते ही समस्त गोपों ने अपनी-अपनी आँखें बंद करली । योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण ने उस भयकर आग को अपने मुँह से पी लिया और सभी प्राणियों को उस घोर सड़क से बचा लिया । इतना ही नहीं तदनन्तर आँखें खोलते ही समस्त गोपों ने अपने को भाँदीर घट के पास पाया । इस तरह सभी प्राणियों को दावानल से बचा देस सभी ग्वाल-वाले बड़े विस्मित हुए और श्रीकृष्ण की योगविद्धि एवं योगमाया के प्रभाव से अपनी

१. श्रीमद्भागवत पुराण—वनाम स्कंध, अध्याय १६

२. प्रियप्रवास ११।११-५४

रक्षा देखकर सब यही समझने लगे कि श्रीकृष्ण कोई देवता हैं ।^१ हरिभीष जी ने भी इस भयंकर दावानल का ऐसा ही वर्णन किया है । परन्तु ग्वाल-वालों, गायों आदि की अत्यंत कारुणिक दशा देखकर श्रीकृष्ण ने उनके उद्धार का जो उपाय यहाँ किया है, वह भागवत से सर्वथा भिन्न है । भागवत में तो वे आग को पी जाते हैं । परन्तु यहाँ अपने बन्धु-वर्ग एवं अपनी गायों की रक्षा के लिए वे आग में कूद पड़ते हैं तथा अपनी अलौकिक स्फूर्ति दिखाते हुए समस्त ग्वालों एवं गायों को उस भयंकर दावानल में से एक दुक्क पंथ द्वारा निकाल लाते हैं ।^२ यहाँ भी उस अतिमानवीय कार्य को साधारण जनोचित बनाने का प्रयत्न किया गया है ।

(४) गोवर्द्धन-धारण की कथा—श्रीमद्भागवत पुराण में लिखा है कि पहले ब्रजजन इन्द्र के लिए यज्ञ किया करते थे । परन्तु कृष्ण जी के कहने से एक बार इन्द्र के लिए किया जाने वाला यज्ञ ब्रज में बन्द कर दिया गया । अपनी पूजा के बन्द हो जाने से इन्द्र क्रुद्ध हो गये और उन्होंने प्रलयकारी मेघों को बुला कर ब्रज पर मूसलाधार वर्षा करने की आज्ञा दी । सहसा ब्रज में घनवीर घटायें छा गईं और भयंकर वर्षा हुई, जिसमें सारा ब्रज डूबने लगा । तब भगवान् कृष्ण ने अपने ब्रज-प्रदेश की रक्षा करने के लिए खेल ही खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्द्धन को उखाड़ लिया और जैसे छोटे-छोटे बालक बरसाती छतों के पुष्प को उखाड़कर हाथ पर रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस महान पर्वत को धारण कर लिया । तदनन्तर भगवान् ने समस्त गोपों, गायों एवं अन्य प्राणियों को सम्पूर्ण सामग्री के साथ उस पर्वत के गड्ढे में आराम से स्थापित कर दिया । इस तरह वे सात दिन तक बराबर उस पर्वत को धारण करते रहे । अंत में जब इन्द्र का कोप शान्त हो गया, वर्षा सम्यग्भी सारी बाधा दूर हो गई, तब उस पर्वत को भगवान् ने सब प्राणियों के देखते-देखते पूर्ववत् उसके स्थान पर ही रख दिया ।^३ हरिभीष जी ने इस कथा को भी बुद्धिसंगत बनाने के लिए यह परिवर्तन किया है कि ब्रज में होने वाली उस भयंकर वर्षा से अपने बन्धु-वांछियों, गायों, ग्वाल-वालों आदि को बचाने के लिए श्रीकृष्ण ने सबसे यह कहा कि यह आपत्ति तो यीश्वर दूर हो नहीं सकती, अतः आप सभी सोम घर छोड़कर गोवर्द्धन पर्वत

१. श्रीमद्भागवत पुराण, दशम स्कंध, अध्याय १९

२. त्रिपट्यास, ११।५६-६६

३. श्रीमद्भागवत पुराण, दशम स्कंध, अध्याय २५

की कदराघो, दरियो घषवा गुफाघा म आवर रहने लगे । इसमे बहुत सी कदरायें अत्यंत दिव्य हैं, बहुत विस्तृत हैं और व पुर-ग्राम के निकट भी हैं । कृष्ण जी को यह प्रिय बात सुनकर सभी श्रजजन तुरन्त ही उस पर्वत म रहने के लिए चल दिये । वहाँ कृष्ण जी न उनके लिए सभी प्रकार की सुविधायें प्रस्तुत कर दी थीं और रागी, वृद्ध एवं दुखी जनो को लेजाने के लिए उन्होंने वृक्ष से सहायक लगा दिये थे । इस तरह सम्पूर्ण ब्रज श्रीकृष्ण के कहने पर गिरिराज गावदन की कदराघा म जाकर रहने लगा था और उस पर्वत पर श्रीकृष्ण दिनरान घूम घूम कर समस्त ब्रज-जना की सुख-सुविधा म लगे रहते थे । अतः उनका इनका अधिक प्रसार देखकर सभी यह नहने लगे कि श्याम ने पर्वत को उगामी पर उठा लिया है ।^१

(५) अघासुर की कथा—भागवत मे लिखा है कि अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था तथा कस के द्वारा ब्रज मे कृष्ण एवं गोपी को नष्ट करने के लिए भेजा गया था । एक दिन वह भयकर श्रजगर का रूप धारण कर के उस मार्ग म लेट गया, जहाँ से गोप-महली मायें चराने के लिए वन म जाया करती थी । उसका शरीर एवं योजन सम्वा तथा पर्वत के समान विशाल एवं मोटा था । उसका विचार था कि जैसे ही ग्वाल वाल यहाँ म निबलेंगे, मे तुरन्त ही उन्हें निगल जाऊँगा । इसीलिए वह अपने पीछे भुख को फाँटे हुए मार्ग मे लेट गया । जब ग्वाल-वालो ने उसे देखा, तो वे उसके द्वारे में नाता प्रकार की कल्पनायें करने लगे । तब श्रीकृष्ण स्वयं उसके मुख म घुस गय और मुख मे जाकर अपने शरीर की इतना बडा बना लिया कि उसका गला ही टूट गया । अखिं उसट गई और वह व्याकुल होकर छटपटाने लगा । अतः मे उसे मार कर भगवान् कृष्ण उसके मुख स बाहर निबल घाय और सभी ग्वाल-वालो को उस दैत्य स बचा लिया ।^२ हरिप्रोथ जी न इस कथा को साधारण रूप देने हुए उस भीषण सर्प को यही पर्वत की कदराघो मे रहता हुआ बताया है और लिखा है कि वह कभी-कभी अपनी भूम शान्त वन के लिए बाहर निकरा आता था । एक दिन श्रीकृष्ण ने एक पेड पर चढ़कर उस भीषण सर्प को देग लिया और तुरन्त उसके समीप पहुँच कर अपने वेणु को इतनी सुन्दर रीति स धीरे-धीरे बजाने लगे कि वह सर्प वेणुनाद पर मोहित हो गया । तब उसे वीक्षण के रूप श्रीकृष्ण ने श्रेष्ठ अस्त्र-

शस्त्र द्वारा उसका वध कर दिया । उस सर्प की यह विशाल क या बहुत दिनों तक वन में पड़ी रही ।^१ अतः उसे दैत्य आदि न मानकर कवि ने केवल एक भयानक सर्प ही माना है और कुशल रीति से उसके वध का वर्णन किया है ।

(६) केशी की कथा—भागवत में लिखा है कि केशी नाम का एक दैत्य था, जिसे कंस ने श्रीकृष्ण को मारने के लिए भेजा था । वह दैत्य एक बड़े भारी घोड़े का रूप धारण करके वेग से दौड़ता हुआ वन में आया । उसकी हिनहिमाहट से सारा योकुल ग्राम भयभीत हो उठा । तब वह श्रीकृष्ण के पास पहुँच गया और सिंह के समान गरजता हुआ अपनी दुलसी से उन्हें मारने का प्रयत्न करने लगा । परन्तु श्रीकृष्ण तो बड़े चालाक थे । वे उसकी दुलसी से वच गये और उन्होंने अबसर पाकर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए । फिर जैसे गड़ड़ साँप को पकड़ कर सटक देते हैं, उसी प्रकार भगवान् कृष्ण ने भी तीव्रता से उसे घुमाकर बड़े अपमान के साथ चार सौ हाथ की दूरी पर फेंककर स्वयं अकड़कर खड़े हो गये । वह केशी पुनः सावधान होकर भगवान् पर आ क्षपटा । अब की बार श्रीकृष्ण ने अपना एक हाथ उसके मुँह में अन्दर कर दिया, जिससे उसके सम्पूर्ण दाँत टूट गये । वह हाथ मुँह में जाति ही बढ़ने लगा, जिससे उस केशी दैत्य की साँस के घाने-जाने का मार्ग रुक गया । अब तो यह छटपटाने लगा और थोड़ी ही देर में निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । इस तरह अनायास ही प्रचंड बाहु द्वारा भगवान् कृष्ण ने उस विशाल अद्वय रूपधारी केशी दैत्य का विनाश कर दिया ।^२ हरिधोष जी ने अन्य सभी बातों तो वैसे ही लिखी हैं, जैसी कि भागवत में वर्णित है, परन्तु एक तो उसे दैत्य नहीं माना है, दूसरे उसके वध के बारे में अतिमानवीय तत्व को निकाल कर अर्थात् विशाल भुजा को मुख में न डाल कर श्रीकृष्ण ने एक विशाल डंडा लेकर उसे घेर लिया और लगातार साधात करके उसे मार डाला, ऐसा लिखा है ।^३ अतः कवि की दृष्टि यहाँ भी कथा की बुद्धिसंगत बनाने की ओर रही है ।

(७) व्योमासुर की कथा—भागवत में लिखा है कि व्योमासुर मायाविषों के आचार्य मयासुर का पुत्र था और बड़ा ही मायावी था । एक दिन वन में खाल-वाल श्रीकृष्ण सहित नुका-छिपी का नेल-सेत रहे थे । उसी

१. प्रियप्रयास १३।३७-५७

२. श्रीनृन्नागवत पुराण—दशम स्कंध, अध्याय ३७

३. प्रियप्रयास, १३, ५८-६७

समय यह व्योमासुर ग्वाल का बेप धारण करके वहाँ आ मिला और जो ग्वाल चोर बने हुए थे उनके साथ चोर बन कर ही खेलने लगा । अब वह चोर बन कर बहुत से ग्वालों को छुरा-छुराकर एव पहाड़ की गुफा में ले जाकर डाल देता और उस गुफा के दरवाजे को एक बड़ी चट्टान से ढक देता था । इस तरह जब केवल चार-पाँच ग्वाल ही शेष रह गये, तब भगवान् कृष्ण को उसकी वस्तुतः पता चल गई और जिस समय वह ग्वाल-वालों को लिए जा रहा था उसी समय उन्होंने जैसे सिंह भेड़ियों को दबोच ले उसी तरह उसे धर देवाया । व्योमासुर भी बड़ा डरता था । परन्तु श्रीकृष्ण ने उस अपने शिकारे में फँसकर तथा दोनों हाथों से भूमि पर गिराकर उसका गला घाट दिया । कुछ ही देर बाद राक्षस मर गया । तब भगवान् कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगी चट्टान को तोड़ कर ग्वाल-वालों को सकुट स छुड़ाया ।^१ हरिऔध जी न इस कथा का पूर्णतः उल्लेख दिया है । आपने व्योम को एक पशुपाल माना है, जो प्राणियों को पीड़ा देकर अपना मनोविनोद किया करता था । वह कभी बैल बछड़े या गायें छुरा लेजाता था, कभी उन्हें जल में डुबा देता था और कभी उन्हें भारी ढंके से आघात करके अंगहीन कर देता था । कभी-कभी वह धुआ ही वन में आग लगाकर निरोह गायें और बछड़ों का जला देता था । उसने इन दुष्कर्मों एव दुराचारों से सारी व्रजभूमि पीड़ित थी । तब श्रीकृष्ण न एक भारी एव सम्बोधी यष्टि (छड़ी) लेकर उस नीच को मार डाला और अपने व्रजजनो को उस खल की क्रूरता से बचा दिया ।^२ कवि का ध्यान यहाँ पर भी कथा का न्यायसंगत एव तर्कसम्मत बनाने की ओर रहा है ।

इन कथाओं के अनिर्दिष्ट जितनी भी अन्य कथाओं के समेत 'प्रियप्रवास' में मिलते हैं उनका न तो कवि ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है और न कुछ उनमें परिवर्तन ही प्रस्तुत किया है । हाँ इतना अवश्य है कि कथाओं का जो क्रम होना चाहिए था, वह क्रम कवि ने अपने इस काव्य में नहीं रखा है । यहाँ जन्म से लेकर जरासंध के आक्रमण तक की घटनाओं को कवि ने आभीरा या ग्वाल वालों या गोपियों के स्मरण के रूप में ही प्रस्तुत किया है । अबतक क्रम से चार घटनाओं का ही वर्णन मिलता है—(१) अक्रूर के साथ श्रीकृष्ण एव बलराम का मथुरा गमन, (२) उदव का गोप-

१ श्रीमद्भागवत पुराण—दशम स्कंध, अध्याय ३७

२ प्रियप्रवास १३।६८-८४

गोपियों के समलाने के लिए गोकुल में आगमन, (२) उद्धव की गोप-गोपियों को योग मार्ग का उपदेश देना तथा स्वयं राधा के भक्त होकर मधुरा लौटना और (४) जरासंध के आक्रमण एवं श्रीकृष्ण का द्वारिकागमन। इन चार घटनाओं का वर्णन तो कवि ने ठीक-ठीक क्रम से किया है, परन्तु श्रीकृष्ण संबंधी दोष घटनाओं को आवश्यकतानुसार यत्र-तत्र विरह-व्यथित गोप-गोपियों के मुख से कहलवाकर कथा-वस्तु की नवीन रंग से योजना की है।

वस्तु ॥ नवीन उद्भावनायें—अभी तक 'प्रियप्रवास' की कथावस्तु से सम्बन्धित उन घटनाओं पर विचार किया गया है, जिनका उत्तम कथाओं के रूप में प्राचीन ग्रन्थों में भी मिल जाता है। परन्तु अब देखना यह है कि उन प्राचीन कथाओं के अतिरिक्त हरिग्रोह जी ने 'प्रियप्रवास' में वस्तु सम्बन्धी और कौन-कौन सी नवीन उद्भावनायें की हैं, जिनका उत्तम भन्व्य नहीं मिलता और जो कवि की अपनी देन मानी जाती हैं। उनमें से निम्नलिखित तीन प्रसंग प्रमुख हैं :—

(१) पवन-दूती प्रसंग, (२) श्रीकृष्ण का महापुरुष रूप और (३) राधा का लोक-सेविका रूप।

(१) पवन-दूती प्रसंग—'प्रियप्रवास' में विरह-विधुरा राधा श्रीकृष्ण के विधोग में अत्यन्त दुःखी होकर अपनी वेदना को श्रीकृष्ण तक पहुँचाने के लिए प्रातः पवन को दूती बनाकर भेजती है। प्राकृतिक पदार्थों को दूत या दूती बनाकर भेजने की प्रथा भारतीय काव्यों में अत्यन्त प्राचीन है। इसका श्रीगणेश हमें सर्वप्रथम ऋग्वेद में ही मिल जाता है, क्योंकि ऋग्वेद में प्रकृति के पदार्थों को अपना संदेश देवताओं तक लेजाने वाला माना गया है। उदाहरण के लिए 'अग्नि नूत' में ही यह कहा गया है कि "अग्नि प्राचीन एवं नवीन ऋषिर्मां द्वारा प्रार्थना एवं स्तुति करने योग्य है। वह अग्नि समस्त देवताओं को यहाँ घुलाकर लावे, जिससे वे हमारे यज्ञ की पूर्ण करें।" यहाँ स्पष्ट ही अग्नि को देवताओं के पास यज्ञ का संदेश लेजाने वाला माना गया है। इसी आधार पर आगे चमकर काव्यों में पशु, पक्षी, वानर, मेघ आदि को संदेश लेकर जाता हुआ चित्रित किया गया है। उपनिषद् की कथाओं में नक्षिकेता को इसीलिए जैन, अग्नि, पक्षी आदि से ब्रह्मा का संदेश प्राप्त होता है। रामायण में भगवान् राम का संदेश एक वानर हनुमान लेकर जाता है और

१. अग्निः पूर्वभिर्ऋषिभिरोट्यो नूतनैस्त।

स देवा एह वसति ॥ ऋग्वेद १।१।२

सीताजी को उनकी सारी व्यथा उठा सुनाता है। महाभारत में नलोपाख्यान व अंतर्गत हृषीकेश निषध देश के राजा नल का संदेश लेकर दमयंती के पास जाना है।^१ महाकवि कालीदास रचित 'मेघदूत' काव्य में तो स्पष्ट ही मेघ विरहा यक्ष का संदेश अलकापुरी में स्थित यक्ष की पत्नी के पास ले जाता हुआ चित्रित किया गया है क्योंकि वहाँ यक्ष मेघ से कहता है कि 'हे मेघ ! आप सतप्त जीवों को शरण देने वाले हैं अर्थात् जो धूप से दुखी हैं अथवा जो प्रवास विरह से दुखी हैं उन्हें क्रमशः जल से और अपने स्थान पर जाने की प्रेरणा करके आप उनकी रक्षा करने हैं। मैं भी भगवान् कुबेर व नील स अपनी प्रिया से वियुक्त हो गया हूँ। अतः मेरे संदेश का मेरी विरहिणी प्रिया के समीप ले जाइय। मेरी वह प्रिया यक्षेश्वर की नगरी उम अलकापुरी में निवास करती है जिसका बाहरी उद्यान में विराजमान शिवजी के शिर की चंद्रिका से यहाँ के धनिशा के गृह सदैव दीदीप्तमान रहते हैं।'^२ कालिदास के मेघदूत के ही अनुकरण पर आगे चलकर धोई का एवमदूत लिखा गया। इसी आधार पर नमिदूत हंसदूत उद्वदूत आदि काव्य लिखे गए।

हिंदी-साहित्य में भी यह दूत प्रणाली प्रारम्भ ॥ प्रचलित है। हिंदी भाषा के सबसे प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में महाराज पृथ्वीराज का संदेश लेकर एक सोना पद्मावती के पास समुद्र गिरार नामक दुर्ग में जाता है और वह ताता महाराज पृथ्वीराज का संदेश देता हुआ उनके यक्ष वैभव आदि के द्वारे में अनेक कथाएँ सुनाता है।^३ महाकवि बिद्यापति ने भी अपने पदों में विरहिणी नायिका के समीप काग की उसका प्रिय का संदेश लेकर आने वाला माना है क्योंकि एक दिन विरहिणी अपने आँगन में चंदन के वृक्ष पर बैठकर योगत हुए काग से कहती है कि 'यदि तुम्हारे यौवन से आज मेरे

१ महाभारत वन पर्व अध्याय ५२।२१-३२

२ सतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियाया

संदेशे मे हर घनपतिः कोष विन्नेपितस्य ।

गनध्या से यस्तिरितका नाम यक्षेश्वराणां

माह्योद्यानस्थितहरगिरिचंद्रिका धीतहर्ष्या ॥

—मेघदूत, पूर्वमेघ ७

३ मुक्तसमीप मन कुबेरि की सखी वचन के हेतु ।

अति विविध पंडित मुद्रा कथन जु कथा अमेन ॥

—पद्मावती, विवाह समय—१३

प्रियतम घर आजायें, तो मैं तेरी चोंच सोने से मढ़वा दूँगी ।^१ सूफ़ी कवियों में तो यह प्रणाली अत्यधिक प्रचलित दिखाई देती है । उनके काव्यों में प्रायः सभी विरहिणी नारियाँ अपना-अपना संदेश तोता, परेवा, भौरा, काग आदि के द्वारा ही भेजती हैं । सूफ़ी कवि जायसी के 'पदमावत' में पद्मावती का संदेश लेकर तोता आता है, जो राजा रतनसेन को पद्मावती के सीदम का वर्णन करके अपने साथ ही लिवा ले जाता है । आगे चलकर राजा रतनसेन के वियोग में व्यथित उनकी पहली रानी नागमती अपना विरह-संदेश भौरा एवं काग द्वारा भेजती है और कहती है कि प्रियतम से कह देना कि तुम्हारी प्रिया तुम्हारे वियोग की अग्नि में जलकर मर गई, उसी का धुँआं हमें लगा, जिससे हम काले हो गये और चबड़ाकर तुम्हारे पास आए हैं ।^२ सूफ़ी कवि उसमान ने अपने 'चित्रावली' काव्य में चित्रावलि के विरह का संदेश लेकर परेवा को राजकुमार के पास भेजा है । वह परेवा राजकुमार को संदेश सुनाता है तथा उसे चित्रावलि से मिलाने की पूरी-पूरी व्यवस्था करता है ।^३ सूफ़ी कवि क़ासिमशाह ने अपने 'हंस जवाहिर' काव्य में जवाहिर हंस पक्षी को अपने प्रियतम का नाम स्मरण करते हुए सुनती है, जिसे सुनकर वह चकित हो जाती है और उसके द्वारा अपने विरह का संदेश भेजने की इच्छा प्रकट करती है ।^४ अंत में उसी के द्वारा अपना संदेश भेजती है । सूफ़ी कवियों के काव्यों में अनेक पक्षी संदेहवाहक का कार्य करते हुए दिखाई देते हैं ।

१. भौरा रे अँगनवाँ चनम केरि गच्छिआ ताहि खढ़ि फुकरय काग रे ।

सोने चोंच वांछि देख तीर्थ यायस जभों पिआ आओत आज रे ॥

—विद्यापति पद्मावती—माधोत्तास—२२२

२. पियसों कहेउ संदेसड़ा, हे भौरा हे काग ।

सो पनि विरहै जरि मुई, तेहिक धुँआं हम लाग ॥

—नागमती विरहखंड

३. चला परेवा कहि यह घाता । आवा जहँ जोगी रंगराता ॥

कहेसि फुँवर बुल रंनि बिहानी । उठि चतु श्रव सुल घरौ तुलानी ॥

—सूफ़ी काव्य संग्रह, पृ० १३८

४. कहो नाँय तुम आपनो, फहो चसो जगहि देख ।

सुमारन करौ सो हिये मंह, पछवों तहाँ संदेश ॥

—सूफ़ी काव्य संग्रह, पृ० १५६

महाकवि तुलसीदास ने भी अपने वाक्यों में प्राकृतिक जीव-जन्तुओं को सदेशवाहक के रूप में कार्य करते हुए अंकित किया है। सर्वप्रथम वे गृद्धराज जटायु नामक पक्षी के द्वारा अपने पिता के पास सदेश भेजते हैं और कहते हैं कि तुम सीताहरण की बात पिताजी से मत कहना, क्योंकि यह सुनकर पिताजी को अत्यंत दुःख होगा। यह सब समाचार तो दशानन स्वयं अपने परिवार के सहित स्वर्ग में आकर पिताजी को सुनायेगा। तदनन्तर 'वाल्मीकि रामायण' की भाँति तुलसी के 'रामचरित मानस' में हनुमान तथा अगद जैसे बानर राम का सदेश लेकर क्रमशः सीताजी के पास और रावण के दरबार में जाते हैं। रीतिकाल के स्वच्छन्द कवि धमानद ने विरहिणी का विरह-निवेदन करते हुए पवन को उसके विरह का सदेश लेजाने के लिए आग्रह किया है और बताया है कि "हे पवन ! तू सब जगह घाती-जाती रहती है, तनिक मुझ पर भी कृपा कर और मेरे प्राणप्रिय श्रीकृष्ण के पँरो की धूल तनिक मेरे लिए सावर देदे, जिसे मैं अपनी विरह-व्यथा को दूर करने के लिए अपनी मोखों में धारण कर लूँगी।"^१

इस प्रकार हरिऔध जी के सामने प्राकृतिक पदार्थों को दूत या दूती बनाकर भेजने की एक दीर्घ परम्परा विद्यमान थी। उसी परम्परा के अनुकूल प्रसंग देखकर आपने अपने 'प्रियप्रवास' में पवन को दूती बनाकर भेजने की

१ मेरी सुनिषो, तात ! संदेशो ।

सिपा-हरन जनि कह्यो पितासों, होइहैं अधिक अंदेशो ।

राखरे पुण्य प्रताप, अनल मंह असप दिननि रिपु बहिहै ।

कुल-समेत सुर सभा दसानन समाचार सब कहिहै ॥

—सीतावली, अरण्यकांड

२ ए रे धीर धीन ! तेरो सब और गीन,

धीर सोसों और कीन ननं डरकोहों धामि दे ।

अगत के प्राण, मोछे बड़े को समान,

धन-भानन्द-निधान सुखदान दुखियानि दे ।

जान उजियारे गुन-मारे अति मोहि प्यारे,

अब हूँ अमोही बंटे पीठि पहिचानि दे ।

विरह-विषा की और आँखिन में राखी पूरि,

धूरि तिन्हें पायन की हा ! हा ! नंकु मानि दे ।

—धमानद कवित्त

कल्पना की। अब यदि इस 'पवन-दूती' प्रसंग के बारे में विचार करें तो पता चलेगा कि इस वर्णन पर कालिदास के 'मेघदूत' का अत्यधिक प्रभाव है। अंतर केवल इतना ही है कि कालिदास ने जिन भावों एवं उद्गारों को यक्ष के द्वारा मेघ के सामने व्यक्त कराया है, उन्हीं भावों एवं उद्गारों को यहां राधा पवन के सम्मुख प्रकट करती है। उदाहरण के लिए 'मेघदूत' में यक्ष कहता है कि "हे मेघ ! मेरे प्रिय कार्य को शीघ्र पूरा करने की उत्कट लालसा तुम्हारे हृदय में विद्यमान है, फिर भी मैं यह देख रहा हूँ कि विकसित कुटज के पुष्पों में परिपूर्ण भुगंध वाला प्रत्येक पर्वत तुम्हें आर्कषित करके मार्ग में तुम्हारे विलम्ब का कारण होगा। अतः श्रमियों ने परिपूर्ण नयन वाले मयूरों की वाणियों का स्वागत करके तुम किसी रीति में शीघ्र ही जाने की चेष्टा करना।"१

हरिश्चन्द्र जी ने उक्त भाव को अपने 'पवन-दूती' प्रसंग में तनिक सा परिवर्तन करते हुए इस तरह व्यक्त किया है—

"ज्यों ही मेरा भवन तज तू धल्प घामे बड़ेगी ।
 गोभावाली अमित किननी कुज-भुजें मिलेगी ।
 प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुम बे ।
 तो भी मेरा दुख लख वहाँ तू न विश्राम लेना ॥"

इसके अतिरिक्त 'मेघदूत' में यक्ष मेघ से कहता है—"हे मेघ ! कृपि कार्य का फल तुम्हारे ही अधीन है। इसलिए झुकुटि-विनासी से अतभिष किननी ही कृपक रमणियाँ बड़े प्रेम के साथ तुम्हें शीखों में पीती हुई देखेंगी। उस समय हल के जोतने से उत्पन्न मुरति वाले उन्नत क्षेत्र में जनवृष्टि करके तुम शीघ्र ही उत्तर दिशा की ओर चल देना।"२ 'मेघदूत' के इस भाव को

१. उत्पद्यामि द्रुतमपि सखे भतिप्रयाचं पियासोः
 कालक्षेपं ककुभसुरभी पवंते पवंते ते ।
 शुबलापाङ्गः सजलनयनः स्वागतीकृत्य केफाः
 प्रत्युधातः कथमपि नवान्मानुमाशु एवस्येत् ।
 —मेघदूत, पूर्व मेघ, २२

२. स्वय्यायत्तं कृषिफलमिति भूविलासानभिज्ञः
 प्रीतिस्निग्धं जलपदयवनोचनः पीयमानः ।
 सद्यः मीरोत्स्नपणमुरभि क्षेत्रमारुह्य मानं
 किञ्चित्पश्चाद्गज सघ्नगतिर्भूय एवोत्तरेण ॥

—वही, पृ० १६

हरिग्रोध जी के प्रियप्रवास' मे राधा पवन के सम्मुख इस तरह व्यक्त करती है —

कोई ब्रह्मान्ता कृपक सलना खेत मे जो दिखावे ।

धीरे-धीरे परस उसकी क्लान्तियों को मिटाना ।

जाता कोई जलद यदि हो व्योम मे तो उसे ला । -

छाया द्वारा सुखित करना तस भूतागना को ॥

इसके साथ ही मेघदूत मे यश कहता है— हे मेघ । तुम विदिशा-नगरी की गुफाओं मे आराम करके वन की नदियों के तटवर्ती बगीचों मे उत्पन्न मागधी कुसुमों को नूनन जल के बिन्दुओं से सींचकर कपोला पर के पत्तीने वे बिन्दुओं को पोछ देने के कारण जिन महिलाओं के कमन पत्रों के घने कण भूषण मणि पड़ गये हैं उन फूलों को तोड़ने वाली रमणियों को छायादान देकर कुछ देर तक उनसे परिचय प्राप्त करना ।^१ 'प्रियप्रवास' मे राधा इसी भाव को पवन के सम्मुख इस तरह प्रकट करती है —

तू पावेगी कुसुम गहने का तता साथ पैन्ह ।

उद्यानों मे घर नगर के सुन्दरी मालिनो को ।

वे बायों मे स्वप्रियतम के मृत्यु ही लग्न होगी ।

जो ध्रान्ता हो सरस गति से तो उन्हें मोह सेना ।

जो इच्छा हो सुरभि तन के पुष्प सभार से ले ।

प्राते जाते स रति उनके प्रीतमों को रिझाना ।

मेघदूत' मे यश मेघ से कहता है कि हे मेघ । यदि तुम महाकाल के मन्दिर मे सायंकाल के समय न पहुँचकर किसी अन्य समय पहुँचे तो कम से कम सायंकाल तक वहीं अवश्य रुकना, क्योंकि प्रदोष काल मे प्रशसनीय पवित्र पूजा के समय नगाड़े की ध्वनि का काय अपनी गर्जना ध्वनि द्वारा पूर्ण करने के कारण तुम्हें अपनी गभीर गर्जना का अखंड फल प्राप्त होगा ।^२

१ विधान्त सञ्ज वननदीतीरजातानि तित्व-

अद्यानां नवजसकथं युष्मिकाजालकानि ।

मण्डस्वेदापनयनरुजा

कलान्तकर्णोत्पसना

छायादानात्पणपरिचित पुष्पलाषी मुस्तानाम् ।

—मेघदूत पूर्व मेघ, २६

२. अयं यस्मिञ्जसधर महाकालमासाद्य काले

स्थातव्यं ते नयनविषयं यावद्व्यति मानु ।

‘प्रियप्रवास’ में इसी भाव को राधा पवन के सम्मुख इस तरह प्रकट करती है—

देख पूजा समय मथुरा मन्दिरों-मध्य जाना ।
नाना वाद्यों मधुर-स्वर की मुखता को बढ़ाना ।
किम्बा ले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को ।
धीरे-धीरे मधुर रव से मुख हो हो बजाना ।

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि हरिऔध जी के ‘पवन-दूती’ प्रसंग पर ‘मेघदूत’ का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में पड़ा है । इसके अतिरिक्त घनानन्द का भी प्रभाव इस वर्णन पर दिखाई देता है । क्योंकि घनानन्द ने जहाँ विरहिणी नायिका के द्वारा पवन से यह कहलवाया है :—

“एरे कीर पौन ! तेरो सब ओर गोन,
बीर तोसो ओर कीन भनै डरकीहीं बानिदै ।”

× × ×

विरह-विधा की मूरि आखिन मैं राखीं पूरि
धूरि तिन्ह पायन की हा ! हा ! नैकु आनिदै ।”

वहाँ हरिऔध जी की राधा भी पवन से यही याचना करती है :—

यों प्यारे को विदित करके सब मेरी अधायें
धीरे-धीरे बहन करके पाँव की धूलि लाना ।
थोड़ी सी भी चरणरज जो ला न देगी हमें तू ।
हा ! कैसे तो अधित चित को शोध मैं दे सकूंगी ।
जो ला देगी चरणरज तो तू बड़ा पुण्य लेगी ।
पूता हूंगी भगिनि उसको अंग मैं मैं लगाके ।
पोतूंगी जो हृदय-तल में वेदना दूर होगी ।
ढालूंगी मैं छिद पर उसे आँख मैं से मलूंगी ।

इस तरह हरिऔध जी के इस पवनदूती-प्रसंग पर अपने पूर्ववर्ती कवियों का पर्याप्त प्रभाव विद्यमान है । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि

कुर्वन्संघ्यावलिपटहतां दूतिनः इत्याद्यनीया-

मामन्द्राणां फलमजिकलं संस्पृशे गजितावम् ।

[TEXT]

इसमें कुछ नवीनता एवं मलिकौता ही नहीं है। कवि ने राधा के मुख से पवन को विरह-व्यथा का मदेन देन के लिए गो-जो मर्मिन् युक्तियाँ एवं त्रियायें कहनवाइ हैं उनमें पर्याप्त नवीनता एवं मौनिकता के दशन होते हैं। कात्तिदास ने तो केवल मेघोचित कायकलापो का दिग्दर्शन कराके अत में यक्ष-मत्नी के अनुपम सौंदर्य की छटा अवित की है जब कि हरिप्रोष जी ने पवनोचित क्रियाओ का उत्तेज्य करके नाना प्रकार से दूत काय करने की युक्तियाँ दी हैं तथा अत में श्रीकृष्ण के समीप से उनकी धरण धूल मृदुल स्वर नवम-स्तन की सुगंधि अगाराग के पलित वण अथवा पुष्पमाला का कोई विकच पुष्प में से कोई एक पदार्थ नाने का आग्रह किया है। यदि इनमें से कोई भी पदार्थ वह न ला सके तो उससे यह कहा है कि—

पूरी होवें न यदि तुमसे भय बातें हमारी ।

तो तू मेरी विनय इतनी मानने शी चली जा ॥

छू के प्यारे कमल पग को प्यार के भाष भा जा ।

औ जाऊँगी हृदय सत्र में तुझी को लगा के ॥

कवि की इन उक्तियों में सचीवता एवं मार्मिकता के साथ पर्याप्त नवीनता के भी दर्शन होते हैं। परन्तु इस पवनदूती प्रसंग में राधा एक विरहिणी नायिका न रह कर अत्यन्त नीति निपुणा युक्ति-कुशला स्वभाव से ही अतीव चतुरा नायिका के रूप में दिखाई देती है। वह ऐसी शक्त नही होती कि उसके हृदय में विरह की बिह्वलता हो व्यथा की वमन हा बदना की सीधता हो और चेतन अचेतन में अन्तर जानने की क्षमता न हो। साथ ही वह ऐसी भी नही दिखाई देती कि भ्राता होके परम दुख और भूरि उद्विग्नता से नित्य ही बदनायें प्रकट करने वाली विक्षिप्त नारी हा^१। क्याकि भ्रान्ता नारी पवन को कभी शतनी युक्तियाँ नही बता सकती। अत पवनदूती प्रसंग से मार्मिक है परन्तु यहाँ राधा के विरह निरूपण में अस्वाभाविकता भागई है और वियोग की सुन्दर व्यञ्जना नही हुई है। राधा का वह विरह कुछ-कुछ श्रुतिम एवं आरोपित सा हा गया है क्योंकि नवीन-नवीन उक्तियों के घटाटोप में विरह की गभीरता एवं मार्मिकता नष्ट भागई है तथा उसमें मेघदूत के यक्ष जसी स्वाभाविकता नही भासवी है।

(२) श्रीकृष्ण का महापुण्य रूप—श्रीकृष्ण को ईश्वर का रूप मानकर उनके प्रति श्रद्धा भक्ति का विकास तो बहुत पीछे हुआ है। पहले श्रीकृष्ण का

नाम ऋग्वेद के अष्टम मंडल में एक वैदिक ऋषि के रूप में मिलता है। वेदों की अनुक्रमणिका में उन ऋषि कृष्ण को आंगिरस गोत्र का बतलाया गया है। तदनन्तर छांदोग्य उपनिषद् में कृष्ण देवकी-पुत्र के रूप में अंकित किये गए हैं और वे और आंगिरस के शिष्य बताए गये हैं।^१ यदि वैदिक-ऋषि कृष्ण तथा उपनिषद् के कृष्ण आंगिरस गोत्र के या आंगिरस के शिष्य हैं, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि देवकी-पुत्र श्रीकृष्ण उपनिषद् काल तक एक मंत्रद्रष्टा ऋषि के रूप में प्रसिद्ध थे।

ऋग्वेद में इन्द्र के अनेक नामों का उल्लेख करते हुए उसे हरि, केशव, वृष्णीपति, वृषण, वासुदेव आदि कहा गया है।^२ यह वासुदेव नाम तृतीय आरण्यक में भी मिलता है। ब्राह्मणकाल के अनंतर जब 'सात्वत धर्म' का प्रचार हुआ, तब उस धर्म के अराज्य देव वासुदेव कृष्ण ही थे। जातक कथाओं में वासुदेव को मथुरा के समीपवर्ती एक राजा कहा है तथा महाभारत में तो कृष्ण को स्पष्ट ही वासुदेव, यादव, बाण्य आदि कह कर वसुदेव-देवकी का पुत्र, वृष्णिवंशी, यदुवंशी आदि स्वीकार किया गया है।^३ इसके अतिरिक्त छांदोग्य उपनिषद् में भी जब "तदेतद् ओर आंगिरसः कृष्णाय देवकी पुत्राय" आदि वाक्यों में देवकी-पुत्र कृष्ण की चर्चा मिल जाती है, तब वसुदेव-देवकी के पुत्र वासुदेव और कृष्ण के साम्य की कल्पना निराधार नहीं जान पड़ती। ऐसा प्रतीत होता है कि उपनिषद् काल तक ऐसी जन-श्रुतियाँ अवश्य प्रचलित रही होंगी, जिनमें वासुदेव तथा कृष्ण को एक माना जाता रहा होगा। फिर 'सात्वत धर्म' का प्रचार होने पर जब वासुदेव को देवत्व पद प्राप्त हुआ, तब श्रीकृष्ण को भी अनायास ही देवत्व पद प्राप्त हो गया। डा० रामकुमार वर्मा ने एक और मत की ओर संकेत किया है। आपने लिखा है कि "जातकी की गाथा के भाष्यकार का मत है कि कृष्ण एक गोत्र नाम है और यह क्षत्रियों द्वारा भी यज्ञ-समय में चारण किया जा सकता था। इस गोत्र का पूर्णरूप है कार्णायन। वासुदेव उसी कार्णायन गोत्र के थे। अतः उनका नाम कृष्ण हो गया।"^४

इसके अतिरिक्त महाभारत में नारायण के चार अवतार माने गये

१ छांदोग्य उपनिषद् ३।१७

२. वर्णय धर्म, पृष्ठ १४

३. महाभारत—भीष्मपर्व, अध्याय ३५

४. हिन्दी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास—पृ० ४६३

हैं—वासुदेव, सकपंण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध । इनमें से वासुदेव को आदि—ब्रह्म, सकपंण को प्रकृति, प्रद्युम्न को मानस और अनिरुद्ध को अहंकार माना गया है तथा वासुदेव में ही सम्पूर्ण सृष्टि का विकास मानते हुए उन्हें सम्पूर्ण वेदों का मुख प्रणव, सत्य, ज्ञान, यज्ञ, तितिक्षा, इन्द्रिय सयम, सरलता और परमतत्त्व का रूप कहा है । इतना ही नहीं उन्हीं वासुदेव को सनातन पुरुष, विष्णु तथा ससार की सृष्टि एवं प्रलय करने वाले अव्यक्त एवं सनातन ब्रह्म भी माना है ।^१

परन्तु सर भण्डारकर का कहना है कि वासुदेव और कृष्ण में अन्तर है । उनका मत है कि 'सात्वत' एक क्षत्रिय वंश का नाम था, जिसे 'वृष्णि' भी कहते थे । वासुदेव इसी 'सात्वत' वंश के एक महापुरुष थे और उनका समय ईसा से ६०० वर्ष पूर्व का है । उन्होंने ईश्वर के एकत्व भाव का प्रचार किया था । उनकी मृत्यु के बाद उसी वंश के लोगो ने वासुदेव को ही साकार रूप से ब्रह्म मान लिया । 'भगवत गीता' उन्हीं के वंश का ग्रन्थ है ।^२ जो कुछ भी हो यह तो सभी विद्वान् मानते हैं कि ईसा से ४०० वर्ष पूर्व के लगभग श्रीकृष्ण की देवत्व रूप प्राप्त हो चुका था, क्योंकि पाणिनि की अष्टाध्यायी में वासुदेव और अर्जुन देव-युग्म माने गये हैं । प्रसिद्ध यात्री मैगस्थनीज ने भी अपने विवरण में लिखा है कि श्रीकृष्ण की पूजा मथुरा और कृष्णपुर में प्रचलित थी । मैगस्थनीज का समय भी ईसा से ३०० वर्ष पूर्व का है । यदि वासुदेव की पूजा मौर्यकाल में प्रचलित थी, तो निश्चित ही इसका श्रीगणेश पहले ही हो गया था ।

भारत में दूसरी शताब्दी के आसपास आभीरो का आगमन हुआ । यह जाति गोपालकृष्ण की उपासक थी । इसके देवता श्रीकृष्ण थे । जिस समय इस जाति ने यहाँ अपने राज्य की स्थापना की, उस समय यह निश्चित है कि श्रीकृष्ण और वासुदेव के भारत में प्रचलित रूपों का इनके देवता के साथ भी सम्मिश्रण हुआ । इसी कारण सम्भवतः ऋषि कृष्ण, परब्रह्म वासुदेव

१. वासुदेव परमिद विद्वत्स्य ब्रह्मणो मुखम् ।

सत्यं ज्ञानमपि यज्ञस्तितिक्षा दम आर्जवम् ॥

पुरुषं सनातनं विष्णुं यं त वेदविदो विदुः ।

स्वर्गं प्रलयश्चत्तरिमव्यक्तं ब्रह्म शाद्वनम् ॥

—महामारत, शांतिपर्व-भोक्षपर्व, अध्याय २१०

२. हिन्दी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० ४६२ ।

तथा विष्णुरूप कृष्ण तीनों मिलकर गोपालकृष्ण के रूप में आराध्य देव हो गये । तदनन्तर तीसरी शताब्दी में लिखे हुए 'हरिवंश पुराण' में उस काल तक कृष्ण के बारे में प्रचलित समस्त जनश्रुतियों को संकलित कर दिया गया और श्रीकृष्ण को गोप, मोपी एवं गायों का प्रिय सखा, परब्रह्म तथा गोपाल रूप देकर उनके सभी पूर्व-प्रचलित रूपों का समन्वय कर दिया गया । इसके साथ ही ब्रह्मपुराण, पञ्चपुराण, विष्णुपुराण आदि में भी श्रीकृष्ण के इसी रूप की कथा विस्तार के साथ लिखी गई । परन्तु दसवीं शताब्दी में आकर जब 'श्रीमद्भागवतपुराण' की रचना हुई तथा उसके आधार पर 'नारद-भक्तिसूत्र' एवं 'शांडिल्य-भक्तिसूत्र' लिखे गये, तब श्रीकृष्ण की भक्ति सम्बन्धी भावना अत्यधिक विकसित हुई और सर्वश्री कृष्ण की कथाएँ बड़ी श्रद्धा-भक्ति के साथ सुनी जाने लगीं । फिर क्या था, एक ओर रामानुजाचार्य से प्रभावित होकर उनके अनुयायी रामानन्द ने विष्णु और नारायण का रूपान्तर करके राम-भक्ति का प्रचार किया, तो दूसरी ओर निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य और विष्णुस्वामी के आदर्शों को मानते हुए चैतन्य महाप्रभु तथा बल्लभाचार्य ने कृष्ण-भक्ति का प्रचार 'भागवत पुराण' के आधार पर किया, जिसमें ज्ञान की अपेक्षा प्रेम को अधिक महत्व दिया गया तथा आत्मचिंतन की अपेक्षा आत्मसमर्पण पर जोर दिया गया । धीरे-धीरे १५ वीं शताब्दी तक कृष्ण-भक्ति पूर्णतया विकसित होगई और इसका सबसे अधिक श्रेय बल्लभाचार्य को है, जिन्होंने ब्रज-भूमि में आकर कृष्ण-भक्ति का प्रचार किया और उन्हीं के पुत्र श्री विठ्ठलनाथ ने कृष्ण-साहित्य के प्रचार हेतु अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें सूरदास, नंददास, कुम्भनदास आदि उच्चकोटि के आठ कवि थे, जिन्होंने ब्रजभाषा में अत्यन्त सरस एवं सुन्दर रचनाएँ प्रस्तुत करते हुए श्रीकृष्ण के गोपाल एवं विष्णु-अवतार-रूप का प्रचार जनसाधारण में किया । उधर संस्कृत में महाकवि जयदेव ने 'गीतगोविंद' लिखा, जिसकी सरसता, पदावली की सुकुमारता एवं भावों की मधुरता ने जनसाधारण को मुग्ध कर लिया था । इसी तरह मिथिला के प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने भी श्रीकृष्ण के माधुर्य रूप का चित्रण करते हुए अपने पद लिखे, जो हिन्दी साहित्य की अनूठी निधि हैं और जिनकी सुकुमार भावना, कोमल कल्पना तथा मनोरंजक अभिव्यंजना ने चैतन्य महाप्रभु जैसे कृष्ण-भक्त को भी आकृष्ट कर लिया था ।

इस प्रकार हिन्दी के भक्तिकाल तक श्रीकृष्ण के दो रूप जनता में प्रचलित थे—पहला गोपालकृष्ण का मधुर प्रेमाभक्ति से परिपूर्ण स्वरूप तथा दूसरा परब्रह्म रूप जिसमें उन्हें अवतार मानकर भी जगत का स्रष्टा,

संस्थापक एवं सहारक माना गया था। जयदेव न 'भागवत' के आधार पर विलासपूर्ण सीलायें करने वाले कृष्ण की जनता के सम्मुख तनित अधिक प्रकाश रूप में लाने की चेष्टा की थी जिससे भक्तिकान में कृष्ण व तीनों मिथित रूपों का वणन किया गया अर्थात् उन्हें परास्पर ब्रह्मा भी माना गया, प्रेमाभक्ति का आलम्बन भी स्वीकार किया गया और गोपिया व साथ विलास श्रीदायें करने वाला भी अंकित किया गया। परन्तु हिन्दी के रीतिकाल में आकर कृष्ण व अन्य रूपों की अपेक्षा विलास श्रीदा वाला रूप की ही अधिक चर्चा हुई और उन्हें सभी प्रकार की शृंगारिक चेष्टाओं का नायक मानकर राधा के साथ निरन्तर विलास श्रीदायें करने वाला ही चित्रित किया गया। हो सकता है कि रीतिकाल पर आभीर युग के लिखे हुए गाथा सज्जनता, आर्या सज्जनता, भगवत् शक्त आदि का प्रभाव हो, परन्तु कृष्ण के इस विनाममय रूप के लिए गीतगोविंदकार जयदेव तथा मैथिली कवि विशासनि अधिक उत्तरदायी हैं क्योंकि इन दोनों की रचनाओं में भक्ति की अपेक्षा विलास का ही प्राधान्य है और दोनों की रचनाओं से कृष्ण के देवत्व को उनकी अभिव्यजना नहीं होती, जिनकी नि विलामी, लम्पट, कामुक एवं रसिक नायक की अभिव्यजना होती है। वेम दाता ही चञ्चकौलि क कृष्ण भक्त जान पड़ते हैं, परन्तु दोनों का हम कृष्ण के माधुर्य रूप में ही सत्त्वीन देखते हैं और उसी सरसीनता व कारण दोनों न कृष्ण के विलासप्रिय जीवन की मधुर झाकी प्रतिनि की है।

आधुनिक युग व प्रारम्भिक कवियों में कृष्ण का मिला-जुला रूप प्रचलित रहा। कुछ कवि भक्ति-काल में प्रभावित होकर कृष्ण की सरस एवं मधुर श्रीदाओं को देवत्व का आवरण खड़ाकर वणन करते रहे और कुछ कवि रीतिकाल से प्रभावित होकर केवल उनकी शृंगारमयी सीलाओं में मग्न होकर उनका चित्रण करते रहे। स्वयं हमारे हरिऔध जी न भी पहले 'प्रेमाम्बु प्रश्रवण' 'प्रेमाम्बु प्रवाह', 'प्रेमाम्बु खरिधि' आदि ग्रन्थों में श्रीकृष्ण के प्रेम एवं माधुर्य में परिपूर्ण ब्रह्मरूप का ही निरूपण किया था। परन्तु 'प्रियप्रवास तक आते आते कवि का विचार पूर्णतया बदल गया। अब उन्हें यह बात उचित नहीं प्रतीत हुई कि किसी देवता या भक्तवर्ती पुरुष का चित्रण इस तरह किया जावे कि उसका चरित्र स कामुकता विलासिता एवं अश्लीलता की गंध आने लगे। इसके अतिरिक्त वह करणीय, अकरणीय अथवा अन्यथा करणीय सभी प्रकार के कार्य कर सकता है, उसमें असंभव कार्यों के करने की ही शक्ति होती है अर्थात् उसके किए हुए सम्भव कार्य को भी व्यर्थ ही असंभव

बनाकर चित्रित किया जाय यह उन्हें समीचीन नहीं जात हुआ ।^१ इसलिए कवि ने 'प्रियप्रवास' में श्रीकृष्ण के समस्त प्राचीन रूपों का निराकरण करते हुए उन्हें महाभारत के महापुरुष की भाँति चित्रित करने का बीड़ा उठाया । यद्यपि महाभारत में श्रीकृष्ण के लोकोपकारी कार्यों की ही चर्चा अधिक है, तथापि कहीं-कहीं भीष्म, अर्जुन, आदि के मुख से कृष्ण के ब्रह्मरूप की चर्चा भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है । परन्तु 'प्रियप्रवास' में हरिऔध जी ने श्रीकृष्ण को समाज सुधारक, परोपकारी, सौक-सेवक, जाति-उद्धारक, सफल-संगठन कर्ता, विश्व प्रेमी, सच्चे नेता आदि रूपों में अंकित किया है । वे अपने वैयक्तिक स्वार्थों को तिलांजलि देकर समष्टि की ओर अपना ध्यान लगा देते हैं, धर्त्याचारियों का विनाश करके समाज में सुव्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, अपने सुख, आनन्द एवं प्रियजनों के भट्ट प्रेमक त की परवा नहीं करते तथा विश्व-प्रेम में लीन होकर और सम्पूर्ण जगत के अस्त प्राणियों की पुकार सुनकर अपना सर्वस्व स्वीछाकर करने के लिए तैयार हो जाते हैं । इस तरह हरिऔध जी ने कृष्ण के परम्परागत रूप का धामूल-बूल परिवर्तन करके युगानुबूल सच्चे मानव के आदर्श रूप में अंकित करने का स्तुत्य प्रयत्न किया । यहाँ आकर कृष्ण न तो विलासी एवं परकीया-प्रेम में लीन होकर गोपियों के साथ विहार करने वाले ही रहे और न ब्रह्मरूप को प्राप्त होकर केवल आराधना की ही वस्तु रहे, अपितु कवि ने उन्हें एक ऐसे महापुरुष के रूप में चित्रित किया है, जो समाज का अपना व्यक्ति है, जिसे हमारे दुःख-दर्द का ध्यान है, जो हमारी दुर्बलताओं को जानता है, जो हमारी सहायता के लिए कठिन से कठिन कष्ट सहकर भी आ सकता है और जिसके आचरण, व्यवहार, रीति-नीति, प्रेम, दया, सेवा, मनुजोचित कार्य आदि से हम अपना जीवन भी उन्नत बना सकते हैं ।

(३) राधा का लोक-सेविका रूप—राधा के बारे में अभी तक यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि राधा का विकास कब और कैसे हुआ ? श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण से अनन्य भाव के साथ प्रेम करने वाली गोपियों का वर्णन तो मिलता है, जो महारास के अवसर पर कृष्ण की मुरली के बजते ही अपने-प्रपने समस्त कार्यों को छोड़कर कृष्ण जी के पास सभी वन में भागी बनो जाती हैं,^२ तनिक कृष्ण जी के आँखों ने मोलन हो जाने पर विरह

१. प्रियप्रवास, भूमिका, पृ० ३०

२. श्रीनङ्गावत पुराण, वज्रमत्कण्ड, अध्याय २६

के कारण कृष्ण नन्दन करने लगती हैं^१ तथा जो उद्धव जी से बातें करते समय भ्रमर को सम्बोधन करते हुए उन्हें पर्याप्त व्यंग्य पूर्ण उलाहने देती हैं।^२ परन्तु वहाँ राधा का नाम नहीं मिलता। कुछ विद्वान राधा को मध्य एशिया से चलकर आये हुए भ्रमणशील आभीरी की प्रेम देवी मानते हैं। कुछ उन्हें द्रवड जाति की उपास्य देवी कहते हैं और उनका अस्तित्व वेदों से भी प्राचीन सिद्ध करते हैं। कुछ विद्वान् मनीषियों की राय में राधा किसी अज्ञातनामा कवि की मधुर कल्पना है जो कवि के विसृष्ट हो जाने पर भी आज तक विद्यमान है तथा सदैव विद्यमान रहेगी। कुछ भी हो राधा का नाम सर्वप्रथम नवीं शताब्दी के अतगत आनन्दवर्द्धनाचार्य द्वारा रचित 'ध्वन्यालोक' नामक साहित्य-ग्रन्थ में मिलता है। वहाँ एक उद्धरण दते हुए 'राधा' नाम आया है।^३ इसके अनिरिक्त गायसप्तशती, पञ्चतन्त्र, ब्रह्मवैवर्त-पुराण आदि में भी राधा का नाम मिल जाता है। परन्तु कविवर जयदेव के 'गीतगोविन्द' में राधा सबसे पहले अपने दिव्य सौंदर्य के साथ भगवान् श्रीकृष्ण की सर्वव्येष्ट प्रेमिका एवं वियाग-विधुरा के रूप में अंकित की गई है। यहाँ राधा वासन्ती-कुसुम के समान सुकुमार अवयवों से सुरक्षित होकर एक विक्षिप्त की भाँति अपने प्रियतम कृष्ण को ढूँढ़ती फिरती है। यही पर राधा में विलास-प्रियता, विषीक जागरता तथा सच्ची प्रेमिका के दर्शन होते हैं।^४

१ श्रीमद्भागवत पुराण, दशमस्कन्ध, अध्याय ३०

२ वही, अध्याय ४७

३ तेषां गोपवधूवितासमुद्भूतो राधारह साक्षिणा ।

शैम मद्र कलिनन्दनतनया तीरे लतावेश्मनाम् ॥

—हिन्दीध्वन्यालोक, उद्धीत २, पृ० १२६

४. स्तन विनिहितमपि हारमुदारम् ।

सा मनुते वृशतनुति मारम् ।

राधिका तव विरहे केशव ।

सरसमस्तुभमपि मलयज एकम् ।

पश्यति विषमिव लपुपि सज्जकम् ।

इवमिदं पवनमनुपम परिणाहम् ।

मदन दहनमिव वहति सवाहम् ।

तदनन्तर चंडीदास की राधा का स्वरूप हमारे सामने आता है। चंडीदास ने राधा को परकीया नायिका के रूप में चित्रित किया है। यही राधा श्रीकृष्ण के साथ विहार करने वाली, संकेत स्वयं पर उत्सुक होकर मिलने वाली, अभिसार के लिए लुक-छिपकर जाने वाली, मान करने वाली, प्रेम की कसक से विह्वल होने वाली आदि-आदि कितने ही रूपों में चित्रित की गई है। चंडीदास के अनन्तर विद्यापति की राधा हमारे सम्मुख आती है, जिसमें विरह-वेदना की अपेक्षा काम-मोड़ा अधिक है, जो कुतूहल एवं विलास की पुतली बनी हुई है तथा जो चपलता एवं अनुराग की उद्भ्रान्त लीला से परिष्कात रहती है। वह श्रीकृष्ण के साथ रास-लीला में भग्न होकर निरन्तर विहार करने वाली परकीया नायिका है। उसमें क्रिया-चातुरी, वाग्वैदग्ध्य, मिलन-कौशल अपेक्षाकृत अधिक हैं तथा वह काम-मोड़ा में प्रवीण एवं विरह में भी इच्छापूर्ति न होने के दुःख से दुःखी ही अधिक चित्रित की गई है। कृष्ण की प्रतीक्षा में मार्ग देखते-देखते उसके नेत्र अंधे हो जाते हैं, नाखूनों से दिन लिखते-लिखते उसके नाखून घिस जाते हैं और उसे यही पश्चात्ताप रहता है कि जिस समय वह श्रीकृष्ण के साथ भ्रमण किया करती थी, उस समय तो वह निरी धालिका ही थी, अब उसके जीवन का भी पूर्ण विकास हो गया है, परन्तु ऐसे अवसर पर कृष्ण अब आते ही नहीं। उस समय जिन फलों की वे कच्चा ही देख गये थे, अब वे पूर्णतः परिपक्व हो गये हैं और भाँचल में भी नहीं समाते।^१ राधा के इन मनोभावों के कारण विरह में भी कामुकता का ही प्राधान्य दिखाई देता है।

विद्यापति के उपरान्त सूर तथा अन्य कृष्ण-भक्त कवियों की राधा के दर्शन होते हैं। यहाँ राधा का स्वरूप अत्यन्त मृदु के साथ चित्रित किया गया है। वह संयोग के समय कृष्ण के साथ आनन्द-श्रीढ़ायें करने वाली

हरिरिति हरिरिति जपति सकाशम् ।

विरह बिहित मरणेव निकामम् ।

श्रीजगदेव भणित मिति गीतम् ।

सुखयतु केशवपद मुपनीतम् ।”

—गीत गोविन्दम्, चतुर्थसर्ग ६।१-६

१. आसकलता लगाओल सजनी नयनक नीर पटाय ।

से फल अथ तरुनत भेल सजनी आँधर तर न समाय ॥

—विद्यापति की पदावली, १६५

तथा वियोग के अवसर पर अत्यन्त शोक एवं वेदना में विह्वल होकर निरंतर वृष्ण-प्रेम में निमग्न चित्रित की गई है। यहाँ आकर राधा एवं उपास्य देवी की प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेती है। यहाँ 'जयदेव की राधा के समान उसमें प्रगल्भ व्याकुलता नहीं है, विद्यापति की राधा के समान उसमें मुग्ध वीरूहल और अनभिज्ञ प्रेम-लालसा नहीं है, चण्डीदास की राधा के समान उनमें अधीर कर देने वाली गलद् वाप्पा भावुकता भी नहीं है, पर कोई सहृदय इन सभी बानों का उसमें एक विभिन्न मिश्रण के रूप में अनुभव कर सकता है।'^१

कृष्ण-भक्त कवियों के उपरान्त रीतिकालीन कवियों में भी राधा के स्वरूप का चित्रण किया है। यहाँ आकर राधा पुनः अत्यन्त रूप-सुन्दरी, काम-जीवा-निपुण, कामिनी एवं अलहट् यौवना हो गई है। उसके चित्रण में पवित्रता एवं शुद्ध प्रेम के स्थान पर विलासिता एवं कामुकता का रंग अधिक गहरा हो गया है। यहाँ आकर राधा 'कुछ रमिका, कुछ मुखरा कुछ विलामिनी, कुछ चंचल कुछ निराला और कुछ कुछ बाल-राक्षसी है। यह कृष्ण के साथ गलबहियाँ डाले गली से निरल जाती है, कृष्ण के बतौरस के लिए तरह-तरह का उत्पात मचाती है, पनघट पर हाथापाई करती है, कभी हँसती है, कभी मचलती है, कभी छिपती है, कभी बाहर निकल आती है—मर्यात् कैशोर प्रेम की साक्षान् रूपा है, उसमें न लोक के उत्तरदायित्व की चिन्ता है, न परलोक बनाने की परवा—वह अलहट् किशोरी है। यही उसका सच्चा रूप है। उसे हम वियोगिनी के रूप में पाते हैं, मगर यह वियोग शायद इसलिये उस पर साद दिया गया है कि प्रेमिका को वियोगिनी बनना जरूरी है। इस जवदंस्ती से उसका कोमल प्रफुल्लित्त भाराश्रित्त जरूर हो जाता है, पर स्पष्ट ही जान पड़ता है कि यह वियोग भी गर्भी प्रागन्तुक है।'^२

रीतिकाल के उपरान्त भी कुछ समय तक अजभापा की कविताओं में राधा का रीतिकालीन रूप ही चित्रित होता रहा, परन्तु द्विवेदी-काल की नैतिकता, लोक-हित आदि की भावनाओं ने मानव-जीवन में एक आमूल चूल परिवर्तन प्रस्तुत किया, तथा कवियों की स्त्री सम्बन्धि भावना में भी श्रान्ति उत्पन्न की। नारी-जीवन का मुधार ही इस युग की प्रमुख दन है। युग की इसी भावना से प्रभावित होकर हरिऔध जी ने अपने 'प्रियप्रवास' में लोक-मेव कृष्ण की भाँति राधा के चरित्र में भी परोपकार, लोक-सेवा, विश्व-प्रेम आदि

१ हरिऔध अन्नितन्वन अध—पृ० ४६१

२. वही, पृ० ४३४

का समावेश किया। इसी कारण वहाँ राधा सूर की राधा की तरह कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर इधर-उधर भारी-भारी नहीं फिरती, अपितु वह अन्य विरह-कातर गोपियों, गोपों तथा दीन-हीन, रोगी, असहाय प्राणियों की सेवा-मुख्यता में ही अपना जीवन व्यतीत करती है।^१ वह नन्द एवं यशोदा की भी देखभाल करती है तथा उन्हें शोकमग्न देखकर भली प्रकार सांत्वना दिया करती है।^२ उसके जीवन में विधेय की कान्तरता ने विश्व-प्रेम एवं सेवा-भावना को जाग्रत कर दिया है। उसे अब श्रीकृष्ण के ब्रज में लौट आने की भी चिन्ता नहीं है। वह तो यही चाहती है कि उसके प्रियतम कृष्ण भले ही घर आवें या न आवें, परन्तु जहाँ भी रहें कुशल से रहें, और विश्व के कल्याण में लगे रहें।^३ वह उद्वेग जी के मुख से कृष्ण का संदेश सुनकर और यह जानकर कि श्रीकृष्ण 'सर्वभूत हिताय' लोकमंगलकारी कार्यों में लगे हुए हैं, तो वह भी अपनी विरह-जन्य छटपटाहट को दृढ़ता के साथ दबाती हुई यही कहती है कि "अब संसार में जितनी भी वस्तुएँ मुझे दिखाई देती हैं, उनमें सर्वत्र मुझे अपने प्रिय कृष्ण का ही रंग और रूप दिखाई देता है, फिर मैं उन सबको हृदय से प्यार क्यों नहीं करूँगी ? अब तो निस्संदेह मेरे हृदय-तल में विश्व का प्रेम जाग्रत हो गया है।"^४ इसी विश्व-प्रेम के बन्धीभूत होकर राधा निरन्तर लोक-हित एवं लोक-सेवा में लीन हो जाती है और अपने इन्हीं भावों एवं कार्यों के कारण वह ब्रज में मानवी से एक आराध्या देवी के प्रतिष्ठित पद पर आसीन दिखाई देती है। हरिऔध जी ने राधा के ऐसे ही लोक-कल्याणकारी स्वरूप की प्रणिष्ठा 'प्रियप्रवास' में की है, जिसमें राधा के पूर्ववर्ती रूपों से पूर्णतया भिन्नता है, नवीनता है, भव्यता है और जिसमें एक आदर्श नारी के जीवन की दिव्य माँकी विद्यमान है।

१. प्रियप्रवास १७।४६-५१

२. वही, १७।३६-४१

३. "प्यारे जीवें जग-हित करें गेह चाहें न आवें।" १६।६८

४. पाई जाती विविध जितनी वस्तुएँ हैं सबों में।

जो प्यारे को अमित रँग श्री रूप में देखती हूँ।

तो मैं कैसे न उन सबको प्यार जी से करूँगी।

यों है मेरे हृदय-तल में विश्व का प्रेम जागा।

—प्रियप्रवास १६।१०५

धस्तु में रूपान्तर तथा नवीन उद्भावना के कारण—सबसे प्रमुख कारण यह है कि हरिऔध जी जिस युग में अवतीर्ण हुए थे, वह क्रान्ति का युग था। सर्वत्र सुधार एवं परिवर्तन का स्वर शूँज रहा था और सभी प्रकार की सकीर्णता, एकदेशीयता एवं एकागिता के विरुद्ध आवाज उठाकर प्रत्येक क्षेत्र में उदारता, विश्व वधुत्व, मानवता, कमण्यता आदि को महत्व दिया जा रहा था। समाज का प्रत्येक प्राणी आमूल परिवर्तन के लिए लालायित हो रहा था और उस परिवर्तन के लिए अनेक सुधारवादी सस्यामों ने भारत में आन्दोलन कर रही थीं जिनमें से प्रमुख प्रमुख सस्यामों का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। राजनीतिक जीवन में भी कांग्रेस ने नवचेतना का संचार कर दिया था और सर्वत्र स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वदेश प्रेम, स्वजाति-उद्धार आदि की शूँज सुनाई पड़ती थी। अतः इन्हीं सभी क्रान्तिकारी भावनाओं से प्रेरित होकर युग की पुकार को भक्ति करने के लिए हरिऔध जी ने प्राचीन कथाओं में रूपान्तर करके नवीन उद्भावना करते हुए उन्हें इस क्रान्तिकारी युग के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया है।

दूसरे, इस युग में वैज्ञानिक-दृष्टिकोण एवं वीर्यवता की प्रबलता के कारण कोई भी व्यक्ति प्राचीन प्रतिमानुषिक कार्यों एवं असंभाव्य घटनाओं में विश्वास नहीं कर सकता था। साथ ही ये सब कार्य ऐसे जान पड़ते हैं, मानो व्यय ही ईश्वर को महत्व देने के लिए अथवा उसे “कर्तुम् अकर्तुम् ग्रन्थया कर्तुम् समर्थ, प्रभु” के रंग में रंगने के लिए इन सब असंभाव्य घटनाओं की योजना प्राचीन युग में हुई हो, क्योंकि प्रतिमानुषिक कार्यों का उल्लेख होने से ही धर्मान्ध व्यक्ति ईश्वर की महत्ता को स्वीकार कर सकता है। परन्तु अब पौसा पलट चुका है। आज ईश्वर के बारे में आँख मीचकर कोई विश्वास नहीं कर सकता। इसी कारण आधुनिक युग में उन सभी प्रतिमानुषिक कार्यों को मानुषिक अथवा मानव द्वारा किये जाने योग्य बनाने का प्रयत्न हुआ है। साथ ही उनके रहस्य को समझाकर उन्हें तर्कसम्मत एवं बुद्धिग्राह्य बनाने की भी चेष्टा की गई है। इसी चेष्टा एवं प्रयत्न से प्रेरित होकर हरिऔध जी ने भी प्राचीन प्रतिमानुषिक एवं असंभाव्य कथाओं को मानुषिक एवं संभाव्य बनाते हुए अपने ‘प्रियप्रवास’ में उन्हें रूपान्तरित करके प्रस्तुत किया है।

तीसरे, भगवान् के अवतार के बारे में प्रायः यही धारणा प्रचलित है कि जब-जब धर्म की हानि एवं अधम की वृद्धि होती है, तब-तब सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने

के लिए प्रत्येक युग में भगवान् अवतार लेते हैं ।^१ अतः उनके सभी कार्य ऐसे होते हैं जिनसे दुष्टों का विनाश एवं सज्जनों की रक्षा हो । इसी एक उद्देश्य को आधार बनाकर हमारे यहाँ भगवान् से सम्बन्धित प्रायः ऐसी अनेक कथाएँ गढ़ी गईं, जिनमें उक्त दोनों बातों का ही समावेश हुआ और जिनमें भगवान् के अवतार को सदैव अद्भुत एवं अलौकिक कार्य करते हुए संसार में जीवन यापन करते हुए दिखाया गया । श्रीकृष्ण के बारे में भी इसीलिए अनेकानेक साधारण घटनाएँ भी असाधारण बनाई गईं और उन्हें अतिरंजित रूप देकर भक्तों को भाव-विभोर करने के लिए अथवा अवतारी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा जाग्रत करने के लिए ऐसे प्रयत्न किए गये । इससे ईश्वर जन-साधारण की वस्तु न रहकर एक अलौकिक एवं अद्भुत वस्तु हो गया और जनता उसके कार्यों एवं गुणों का अनुसरण करके दिव्य एवं अद्भुत कहकर दस दूर से ही नमस्कार करने लगी । हरिश्चोष जी ने इस बात को तनिक सम्भीरता के साथ सोचा । वे चाहते थे कि जन-साधारण उन कार्यों एवं गुणों को आदर्श मानकर उनका अनुसरण करना भी सीखें । इसी कारण अवतार के बारे में उनका स्पष्ट विचार था कि “मानवता का चरम विकास ही ईश्वर की प्राप्ति है—अवतारवाद है ।”^२ अतः अवतारी पुरुष के कार्यों को मानवता के लिए उचित एवं उपादेय बनाते हुए उन्हें आपने इस तरह प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया, जिससे सर्व साधारण भी उन कार्यों को अपना कर मानवता के पुजारी बन सकें । उनकी दृष्टि में यही सबसे बड़ी भगवान् की पूजा है कि हम उनके गुणों एवं कार्यों को अपनाते हुए प्राणीमात्र की सेवा, परोपकार, पर-पीड़ा का निवारण, भूखे-प्यासों की अन्न-जल का दान, शरणार्थियों की रक्षा आदि में सदैव लीन रहें ।^३ अतः अवतार सम्बन्धी अपने इन्हीं नवीन विचारों को प्रस्तुत करने के लिए आपने कथाओं में रूपान्तर किया है और नवीन उद्भावनाएँ की हैं ।

१. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

परिध्रापाम साधूनां विनाशाय च दुष्टताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संनवामि युगे युगे ॥

—श्रीमद्भगवद्गीता ४।७-८

२. महाकवि हरिश्चोष—पृ० १७३

३. प्रियप्रवास—१६ । ११४—१२७

चौथे, उस समय तक हिन्दी-साहित्य में श्रीकृष्ण दो रूपों में विशेष रूप से चित्रित हुए थे—(१) परब्रह्म, (२) परकीया के उपपत्ति । भक्तिकाल के समस्त कृष्ण-भक्त कवियों ने उन्हें अजर, अमर, अनादि, अमोघर आदि कह कर परब्रह्म के रूप में चित्रित किया था और रीतिकाल में आकर श्रीकृष्ण को प्रायः परकीया राधा से प्रेम करने वाले तथा गोपियों के साथ अठछेलियाँ करने वाले एक उपपत्ति के रूप में चित्रित किया गया था । उक्त दोनों रूपों का गहन अनुशीलन करने के उपरान्त हरिप्रौढ जी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जिसे हम अवतारी पुरुष मान कर परब्रह्म कहते हैं, उसी को परकीयाप्रो का शृंगारी एवं विलासी उपपत्ति बनाना कहाँ तक उचित है । वे कला में उपयोगितावाद एवं नैतिकता के समर्थक थे तथा श्रीकृष्ण को ब्रह्म का रूप भी मानते थे, क्योंकि आपने 'प्रेमाम्बु-प्रथवण', 'प्रेमाम्बु-प्रवाह', एवं 'प्रेमाम्बु-वारिधि' में उन्हें परब्रह्म के रूप में ही अंकित किया है । परन्तु उनका विचार था कि वह परब्रह्म अवतार लेकर ईसाई या मुसलमानों की तरह ईश्वर तथा मनुष्य के बीच की कड़ी नहीं बनता और न ईश्वर का संदेश ही देने के लिए यहाँ आता है, अपितु वह मानव के आदर्श उपस्थित करके उन्हें ईश्वर के पथ पर अग्रसर होने की शिक्षा देने आया है अथवा मानव को ईश्वर बनाता हुआ हम भूतल को स्वर्ग बनाने के लिए अवतीर्ण होता है ।^१ अपने युग की इसी विचारधारा को साकार रूप देने के लिए अथवा राधा और श्रीकृष्ण को आदर्श मानवी एवं मानव के रूप में अंकित करने के लिए आपने कथाप्रो में रूपान्तर किया है और नवीन उद्भावनायें की हैं ।

पाँचवें, इस युग में जननी-जन्मभूमि के प्रति अटूट प्रेम की जो लहर सर्वमाधारण के मानस में हिलोरे से रही थी, उसे किसी महाकाव्य में अभी तक साकार रूप नहीं दिया गया था । हरिप्रौढ जी ने इस भावना को व्यक्त करने के लिए राधा और श्रीकृष्ण का चरित्र सर्वथा उचित समझा,

१. 'साकेत' में राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने भी इसीलिए राम के मूल से यह कहसंवाया है —

“भव में नव वैभव थापत कराने आया,
नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया ।
संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का साया,
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया ।”

—साकेत, अष्टम सर्ग, पृ० २३४-२३५

क्योंकि श्रीकृष्ण ने अनेक ऐसे कार्य किए थे, जिनका संबंध अपनी दुखिया जन्मभूमि के उद्धार से था। इसी कारण आपने सभी कथाओं में जननी-जन्मभूमि के उद्धार का वर्णन करते हुए भारतीय जनता के हृदय में भी अपनी जननी-जन्मभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा-भक्ति जाग्रत करने के लिए ये रूपान्तर प्रस्तुत किये हैं और नवीन उद्भावनायें की हैं।

छठे, अभी तक किसी भी महाकाव्य में नारी की समाज-सेवा, लोकोपकार, दीनों के प्रति सहानुभूति, विश्व प्रेम में लीन आदि दिखाने की चेष्टा नहीं हुई थी। इस युग में पुरुष के साथ नारी को भी सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा था। वह राजनीतिक जीवन में भी पुरुष के कंधे से कंधा मिड़ाकर कार्य कर रही थी। परन्तु नारी के ऐसे रूप की कवियाँ ने अभी तक उपेक्षित ही समझा था। अतः नारी के इस क्रान्तिकारी एवं जन-हितकारी रूप की झाँकी प्रस्तुत करने के लिए कवि ने कथाओं में रूपान्तर करते हुए नवीन उद्भावनायें कीं और कृष्ण के साथ-साथ राधा को भी विश्व-प्रेम में लीन दिखाने की चेष्टा की।^१

कथा वस्तु का शास्त्रीय-विधान

वस्तु-विश्लेषण—साहित्य-शास्त्र में वस्तु दो प्रकार की मानी गई है—
(१) अधिकारिक और (२) प्रासंगिक। काव्य की प्रमुख वस्तु अधिकारिक होती है, क्योंकि 'अधिकार' से अभिप्राय फल के स्वामित्व से है और अधिकारी वह कहलाता है, जो फल का स्वामी होता है। इस प्रकार अधिकारी या प्रधान नायक से सम्बद्ध इतिवृत्त अधिकारिक वस्तु कहलाता है। दूसरी प्रासंगिक वस्तु वह होती है, जो अधिकारिक वस्तु की सहायक अथवा उपयोगी हुआ करती है।^२ यह प्रासंगिक वस्तु भी पुनः दो प्रकार की होती है—(१) पताका और (२) प्रकरी। पताका वह प्रासंगिक वस्तु है जो व्यापक होती है तथा प्रधान फल की सहायक होकर अंत तक चलती है और प्रकरी उस प्रासंगिक वस्तु को कहते हैं, जो अल्पवेद्य व्यापक होती है तथा मध्य में ही समाप्त हो जाती है।^३ इस दृष्टि से अब 'प्रियप्रवास' की कथा-वस्तु पर विचार

१. मेरे जी में हृदय-विजयी विश्व का प्रेम जागा।

—घोडस सय, पृ० २५४

२. साहित्य दर्पण-व्याख्याकार डा० सत्यप्रतप सिंह, पृ० ३८२-३८३

३. वही, पृ० ४००-४०१

करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ राधा-कृष्ण की कथा प्रमुख रूप से वर्णित है, क्योंकि उनके पारस्परिक प्रेम की चरम परिणति विश्व प्रेम में दिखाई गई है। अतः राधाकृष्ण की कथा अधिकारिक वस्तु है। इसमें श्रीकृष्ण के जीवन से संबंधित नितनी ही प्रासंगिक कथाएँ आई हैं जिनमें से प्रमुख प्रासंगिक कथा गोप-गोपी एवं नन्द-यशोदा के विरह की कथा है, जो काव्य के पंचमसर्ग से लेकर अन्त तक चलती है। अतः यह 'मताका' वस्तु के अंतर्गत आती है। इसके अतिरिक्त भ्रूण-आगमन तथा कृष्ण का मथुरा गमन, उद्धव का मथुरा आगमन एवं गोप-गोपियों से वार्त्तालाप, गोप-गोपी का श्रीकृष्ण की नाना कथाओं का वर्णन आदि 'प्रकरी' वस्तु के अन्तर्गत आते हैं, क्योंकि इन विभिन्न कथाओं में से प्रत्येक कथा काव्य के अल्प देश में ही व्याप्त है।

साहित्य-शास्त्रों में कथा वस्तु का ऐतिहासिक एवं कल्पित दृष्टि से भी विचार किया गया है। ऐतिहासिक वस्तु 'प्रख्यात' कहलाती है और कवि कल्पित वस्तु को 'उत्पाद्य' कहते हैं। यदि वस्तु का कुछ भाग ऐतिहासिक एवं कुछ कल्पित हो, तो उसे 'मिश्र' वस्तु कहते हैं।^१ इस दृष्टि में विचार करने पर ज्ञात होता है कि 'प्रियप्रवास' की वस्तु पूर्णतया ऐतिहासिक होने से 'प्रख्यात' है। इतिहास से अभिप्राय किसी देश या राष्ट्र की उन सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक मनोवृत्तियों एवं धारणाओं से भी है, जो युग के अनुसार बनती बिगड़ती रहती हैं तथा जिनकी परम्परा राष्ट्र में व्याप्त होकर नवजीवन का संचार किया करती है। आज 'इतिहास' का अर्थ केवल भूतकालीन कुछ घटनाएँ ही मान लिया गया है। परन्तु भारतीय दृष्टिकोण इसके सर्वथा विपरीत है। यहाँ तो वैदिक काल से लेकर आज तक हमारे धर्म-ग्रंथों में भी जो कुछ वर्णन मिलता है, वह भी इस देश का सच्चा इतिहास है। पुराणों के बारे में भी पहले बड़ी तुच्छ भावना थी। परन्तु अब भारतीय ही क्या, पाश्चात्य विद्वान् भी मानने लगे हैं कि सभी पुराण भारतीय इतिहास की अक्षय निधि हैं। 'प्रियप्रवास' काव्य ऐसे ही इतिहास को आधार बनाकर लिखा गया है, जिसमें पौराणिक आख्यान के साथ-साथ युग की परिवर्तित धारणा एवं मनोवृत्ति को भी काव्य रूप प्रदान किया गया है। अतः यह काव्य देश के सच्चे इतिहास को आधार बनाकर लिखा गया है। इसी कारण उसकी कथावस्तु 'प्रख्यात' है।

साहित्यशास्त्रियों ने कथावस्तु का विभाजन एक और आधार पर किया है। उनका विचार है कि जिस कथा में देवताओं का वर्णन हो वह दिव्य कथावस्तु होती है और जिसमें मर्त्यलोक के पुरुषों का वर्णन हो वह 'मर्त्य' कहलाती है।^१ इस आधार पर 'शिवप्रवास' की कथावस्तु पर विचार करने में ज्ञान होता है कि पौराणिक दृष्टि से तो श्रीकृष्ण अवतारी पुरुष हैं और वे देवों से भी बढ़कर हैं। अतः उनकी कथा 'दिव्य' होनी चाहिए। परन्तु कवि ने उन्हें एक मर्त्यलोक के महात्मा या महापुरुष के रूप में ही चित्रित किया है। इस आधार पर उनकी यह कथा 'मर्त्य' की कोटि में आती है। यह विभाजन उस समय का है, जिस समय प्रायः दो ही प्रकार की कथाएँ कान्धों में चित्रित होती थीं अर्थात् या तो लेकर किसी देवता या अवतारी पुरुष का वर्णन करते थे या किसी राजा, महाराजा, मूर-सामन्त आदि का वर्णन किया जाता था। अब युग बदल गया है। अब देवता, ईश्वर एवं राजाओं के स्थान पर श्रमिकों, देशप्रेमियों एवं महापुरुषों का भी वर्णन किया जाता है। इनकी कथाओं को भले ही 'मर्त्य' कहा जाय, परन्तु वे सभी समाज के असाधारण व्यक्ति होते हैं। यहाँ श्रीकृष्ण मर्त्यलोक के प्राणी होकर भी समाज की सेवा, लोकोपकार, विद्व-प्रेम आदि से ओतप्रोत दिशाये गये हैं। अतः भले ही उनको देवता या ईश्वर की कोटि में न रखा गया हो, फिर भी वे देवीमय गुणों से युक्त हैं, उनमें असाधारण व्यक्तित्व है और वे समाज के अलौकिक महापुरुष हैं। अतः उनकी यह कथा भी 'दिव्य' वस्तु की ही कोटि में आती है।

पताकास्थानक.—पताकास्थानकों की योजना कथावस्तु में सौंदर्य-वर्द्धन के हेतु की जाती है। इसके साथ ही इनके द्वारा आगामी कथा की सूचना भी बड़े चमत्कारपूर्ण ढंग से व्यंजनात्मक ढीली में दी जाती है। इन पताकास्थानकों द्वारा प्रमुख रूप से दो प्रकार से आगामी कथा सूचित की जाती है—(१) तुल्य संविधान द्वारा अथवा अन्वोक्ति द्वारा और (२) तुल्य विधेयपणों द्वारा अथवा समासोक्ति द्वारा।^२ इसी आधार पर दो प्रकार के पताकास्थानक माने गये हैं—अन्वोक्तिमूलक तथा समासोक्तिमूलक। परन्तु साहित्यदर्पणकार ने चार प्रकार के पताकास्थानकों का उल्लेख किया है।^३

१. दशरूपक १।१६

२. वही १।१४

३. साहित्य-दर्पण-व्याख्याकार ३।० सत्यव्रत सिंह पृ० ३८६-३८८

फिर भी दो पताकास्थानक प्रमुख माने गये हैं। इनमें से प्रथम अन्धोक्तिमूलक पताका स्थानक का रूप 'प्रियप्रवास' की इन पक्तियों में विद्यमान है —

‘अरुणिमा-जमती-तल रजिनी ।
बहन थी करती अब कालिमा ।
मलिन थी नव राम-भयी-दिशा ।
अवनि थी समसावृत हो रही ।’

यहाँ सध्याकालीन मनोहर कालिमा के स्थान पर कालिमा के घिर जाने का वर्णन करते हुए कवि ने नवराग-पूरित दिशाओं एवं पृथ्वी को अन्धकार से परिपूर्ण बताया है। इस कथन द्वारा संकेत किया गया है कि अजभूमि में अब तक श्रीकृष्ण के रहने से जो सर्वत्र अनुराग सहित भानन्द छाया हुआ था, अब कुछ ही क्षणों के उपरान्त घोर विषाद छा जायेगा। अतः प्राकृतिक पदार्थों के वर्णन द्वारा अन्धोक्ति का महारा लेते हुए कवि ने यहाँ भागामी घटना का वर्णन अत्यन्त मार्मिकता के साथ किया है।

दूसरे समासोक्तिमूलक पताकास्थानक की इस 'प्रियप्रवास' की निम्न-लिखित पक्तियों में देख सकते हैं —

‘सारा नीला सलिल सरि का शोक छाया पगा था ।
कजों में से मधुप बूँद के घूमते थे भ्रमे से ।
मानो छोटी विरह-घटिका सामने देख के ही ।
कोई भी थी अनवन मुझी कान्तिहीना मलीना ।’

इन पक्तियों में कवि ने कृष्ण-विरह की छोटी घड़ी जाने का अनुमान करके यमुना के नीले जल को शोक पूर्ण कहा है, कमलों में से मिलकर भ्रमरों को भ्रमित-मा होकर घूमता हुआ बतलाया है और कुमुदिनी को शोभाहीन एवं मलीन होकर मुख नीचा किए हुए अश्रित किया है। यहाँ कवि ने दिनष्ट पदावली का प्रयोग करते हुए यह संकेत किया है कि अब कृष्ण-विरह की छोटी घड़ी जाने वाली है, जिसके कारण मधुकर जैसे प्रेमी गोप-गोपीजन अपने अपने कमल जैसे गुहा से निष्पन्न कर कृष्ण के विरह में नित्य भ्रमित से होकर घूमते फिरेंगे और कुमुदिनी जैसी सुन्दर राधा कृष्ण के गमन का समाचार पाते ही कान्तिहीन एवं मलिन होकर अनवन-भुग्यो बन जायेगी,

जैसा कि आगामी छठे सर्ग में राधा की वेदना का वर्णन करते हुए कवि ने 'पवनदूती प्रसंग' में उसकी दशा का वर्णन किया भी है। इतना ही नहीं कृष्ण के जाते ही यमुना के जल की ही भाँति सारी ब्रजभूमि भी शोक-छाया में डूब जायेगी। अतः यहाँ "शोकछायापगा", "भ्रमे से घूमते थे", 'अवनत-मुखी' आदि पद श्लिष्ट हैं और इनके द्वारा समासोक्ति की व्यंजना हो रही है, जिससे समस्त पद समासोक्तिमूलक पताकास्थानक का उदाहरण उपस्थित करते हैं।

अर्थ-प्रकृतियाँ—कथानक के अन्तर्गत प्रयोजन की सिद्धि के हेतु पाँच अर्थ-प्रकृतियों की योजना की जाती है—(१) बीज, (२) विन्दु, (३) पताका, (४) प्रकरी और (५) कार्य। बीज अर्थप्रकृति यह है जो मुख्य हेतु होती है। धान्य के बीज की भाँति प्रबन्धकाव्य का यह 'बीज' आरम्भ में अत्यन्त सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहता है तथा उत्तरोत्तर विकसित एवं वृद्धि-शील होता चला जाता है।^१ इस दृष्टि से 'प्रियप्रवास' में यह 'बीज' अर्थ-प्रकृति इन पंक्तियों में मिलती है :—

यह अलौकिक-वासक-वासिका ।

जब हुए कल-क्रीड़न-योग्य थे ।

परम सम्मय हो बहु प्रेम से ।

तब परस्पर थे मिस लेखते ।^२

क्योंकि राधा और श्रीकृष्ण का यही वात्स्य-प्रेम पहले प्रणय का रूप धारण करता है और तदनन्तर विद्व-प्रेम में परिणत हो जाता है, जो कि कवि का प्रतिपाद्य विषय है और जिसका उत्तरोत्तर विकास इस काव्य में दिखाया गया है।

दूसरी 'विन्दु' अर्थप्रकृति यह होती है, जो प्रबन्धों के अवान्तर वृत्त-विच्छेद की सम्भावना में अविच्छेद का कारण बनती है अर्थात् जो कथा के समाप्त होने की सम्भावना के अवसर पर उस कथा को पुनः अपिच्छिन्न रूप से आगे बढ़ाया करती है।^३ 'प्रियप्रवास' में यह सर्ग के अन्तर्गत राधा के विलाप पर कथा समाप्त हो जाती दिखाई देती है, परन्तु 'पवन दूती प्रसंग' में उस कथा को पुनः आगे बढ़ा दिया है। जैसे :-

१. साहित्य-दर्पण डॉ० सत्यव्रत सिंह, पृ० ३६८

२. प्रियप्रवास, ४।१३

३. साहित्य-दर्पण, पृ० ३६६

“बैठी लिधा यः दिवस वे गेह मे यी भकेली ।
भाके भामू दूध-पुगल में थे धरा को मिगोते ।
घाई धीरे इस सदन मे पुष्प-मदबध को ले ।
प्रात वानी मुपवन इसी काल वातायनी से ।”

और उसके आते ही राधा पहले उस पर कुपित होती है, परन्तु फिर उसी के द्वारा अपना सदेशा भेजने के लिए तैयार हो जाती है। अतः विद्विन्न कथा को अविच्छिन्न करने का कार्य इस पवन ने आकर किया है। इसी से यहाँ ‘गिन्दु’ अर्थप्रकृति है।

तीसरी पंक्ता तथा चौथी प्रकरी अर्थप्रकृतियों का उत्प्रेत कथावस्तु का विद्वेपण करते हुए पहले ही किया जा चुका है। इनके प्रतिरिक्त पाँचवीं अर्थप्रकृति ‘कार्य’ कहलाती है। ‘कार्य’ उस अर्थप्रकृति को कहने है, जिसके उद्देश्य से नायक के कृत्यों का आरम्भ हुआ करता है और जिसकी सिद्धि में नायक का कृत्यानुष्ठान समाप्त माना जाया करता है।^१ ‘प्रियप्रवास’ में इस अर्थप्रकृति का स्वरूप निम्नलिखित पंक्तियों में दिखाई देता है—

“वे छाया थी मुजन शिर की दाविका थी खलो की ।
कगलों की परम निधि थी ओपधी पीडितो की ।
दीनो की थी बहिन, जननी थीं प्रनयाधितो की ।
आराध्या थीं ब्रज-प्रवनि की प्रेमिका विश्व की थी ।”^२

इस तरह अन्तिम सर्ग में जाकर नायिका के अभीष्ट फल की प्राप्ति दिखाई गई है। यह काव्य बैसे नायिका प्रधान है, क्योंकि श्रीकृष्ण के विश्व-प्रेम सम्बन्धी कार्यों का राधा भी अनुसरण करती हैं—यही कवि न यहाँ चित्रित किया है। इस तरह समस्त काव्य में अर्थप्रकृतियों की योजना अत्यन्त विशद रूप में मिल जाती है।

सधियाँ तथा कार्यावस्थाएँ—किसी भी प्रबन्ध काव्य की कथावस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए आचार्यों ने सधियों एवं कार्यावस्थाओं की योजना बताई है। सधियाँ पाँच होती हैं—(१) मुख, (२) प्रतिमुख, (३) गर्भ, (४) निगर्भ और (५) उपसंहृति या निर्वहण। कार्यावस्थाएँ भी

१ प्रियप्रवास, ६।२७

२ साहित्यदर्पण, पृ० ४०२

३ प्रियप्रवास, १७।४६

पाँच होती हैं—(१) आरम्भ, (२) यत्न, (३) प्राप्ति, (४) नियतावधि और (५) फलागम। इनमें से प्रत्येक संधि में क्रमशः एक कार्यावस्था भी रहती है अर्थात् मुख संधि में आरम्भ, प्रतिमुख में यत्न, गर्भ में प्राप्ति, विमर्श में नियतावधि तथा उपसंहृति में फलागम कार्यावस्था रहती है। पाश्चात्य विद्वानों ने वस्तु में ६ कार्यावस्थाएँ मानी हैं—(१) आरम्भ या व्याख्या (Exposition), (२) प्रारम्भिक संघर्षमयी घटना (Incident), (३) कार्य की चरम सीमा की ओर प्रगति (Rising Action), (४) चरम सीमा (Crisis), (५) निगति या कार्य की ओर मुकाब (Denouement) और (६) अन्तिम फल (Catastrophe)। परन्तु भारतीय आलोचकों की राय में पाँच ही प्रमुख कार्यावस्थाएँ हैं, क्योंकि तीसरी प्राप्ति नामक कार्यावस्था में पाश्चात्य विद्वानों द्वारा स्वीकृत कार्य की चरम सीमा की ओर प्रगति तथा चरमसीमा नाम की दोनों कार्यावस्थाएँ आ जाती हैं।^१ अतः अब देखना यह है कि 'प्रियप्रवास' में इनकी योजना किस प्रकार मिलती है।

साहित्य-शास्त्र में मुख संधि कथावस्तु के उस भाग को कहते हैं, जिसमें नायक की प्रारम्भावस्था का वर्णन रहता है, इसके अन्तर्गत 'धीज' नामक अर्धप्रकृति और प्रारम्भ नामक कार्यावस्था रहती है और यह संधि भिन्न-भिन्न रस-भावों की अभिव्यंजना से परिपूर्ण रहती है।^२ यह 'प्रारंभ' अवस्था कहलाती है, जिसमें फल की सिद्धि के लिए प्रोत्सुख का वर्णन किया है।^३ 'प्रियप्रवास' में यह 'मुख संधि' प्रथम सर्ग से लेकर पंचम सर्ग तक चलती है, क्योंकि इन पाँच सर्गों के अन्तर्गत कवि ने कथानायक श्रीकृष्ण के गमन-संबंधी कथा के प्रारम्भिक अवतरण का वर्णन किया है। इन सर्गों में पहले एक संघ्या के समय श्रीकृष्ण गीधारण से लौटते हैं, संघ्या के व्यतीत होते ही कंस का निमंत्रण लेकर अकूर जी के आने का समाचार सुनाई पड़ता है और प्रभात होते ही ये बलराम, नंद, बाबा तथा अन्य साथियों के साथ मथुरा चल देते हैं। उनकी 'विश्व-प्रेम' संबंधी यात्रा का प्रारम्भ इन्हीं सर्गों में वर्णित है। ये सभी वर्णन विभिन्न रस-भावों से युक्त हैं। प्रथमसर्ग में संयोग शृंगार का

१. काव्य के रूप-पृ० १७-१८

२. साहित्य दर्पण (हिन्दी व्याख्या), पृ० ४०६

३. यही, पृ० ४०५

अत्यन्त मनोरञ्जक वर्णन है द्वितीय सर्ग में भीषण धोपणा के सुनते ही विषाद की काली छाया सारे गोकुल में छा जाती है। अतः यहाँ भय, शोक, चिन्ता, दैन्य, मोह, ग्लानि, स्मृति, आवग आदि भावों का अत्यन्त सजीवता के साथ वर्णन किया गया है। तृतीय सर्ग वात्सल्य भाव का अतीव समुज्ज्वल रूप प्रस्तुत करता है। चतुर्थ सर्ग में राधा के प्रेमभाव में सयोग एवं वियोग शृंगार की सजीव भाँकी मिल जाती है तथा पञ्चम सर्ग गोप-गोपियों के कहण-विलाप, विरह-जन्य वेदना आदि से परिपूर्ण है। इस तरह मुख-सधि में नाना रसों एवं भावों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है तथा नायक श्रीकृष्ण तथा नायिका राधा द्विम विध्य-प्रेम^१ सबधी फल को आगे चलकर प्राप्त करने हैं, उमके प्रीत्युक्त का वर्णन भी इन सर्गों में मिल जाता है। इसी कारण इन पाँच सर्गों में 'बीज' अर्थप्रकृति एवं 'प्रारम्भ' कार्यावस्था के साथ मुख सधि विद्यमान है।

प्रतिमुख सधि वह कहलाती जिसमें मुख सधि के अन्तर्गत निवेदिन बीज का ऐसा उद्भेद दिखाया जाता है, जो कभी दिखाई देता है और कभी दिखाई नहीं देता^२ तथा 'प्रयत्नावस्था' वह कहलाती है, जिसे फल प्राप्ति के लिए मत्वर उद्योग के रूप में देखा जाता है।^३ 'प्रियप्रवाप्त' में पष्ठ सर्ग में लेकर अष्टम सर्ग के अन्त तक प्रतिमुख सधि है, क्योंकि इन तीन सर्गों में कवि ने उस 'विध्य प्रेम' सबधी बीज का उद्भेद कृष्ण के मधुरा जाकर चाणूर, कुवलय, कंस आदि का यथ करके वही मधुरा में रहकर मत्वर उद्योगी के द्वारा दिखाया है और राधा के हृदय में उम प्रेम का वर्णन 'पवनदूती प्रसंग' द्वारा किया है। इतना ही नहीं यहाँ उस बीज का उद्भेद गोपों एवं नद के कथनों में भी वही-वही दिखाई देता है, और कहाँ उनके रदन में लुप्त भी हो जाता है। इसी कारण इन तीन सर्गों में 'बिन्दु' अर्थप्रकृति एवं 'प्रयत्न' कार्यावस्था के साथ प्रतिमुख सधि है।

गर्भ सधि वहीं होती है, जहाँ 'मुख' और 'प्रतिमुख' सधि में प्रयत्न किंचिन्मात्र उद्भिन्न प्रमुख कार्य स्वी बीज का ऐसा समुद्भेदन कहा जाया करता है, जिसमें बीज के ह्रास और विकास की चिन्ता साथ साथ चला करती है।^३ इसमें 'प्राप्त्याशा' नामक कार्यावस्था रहती है और 'प्राप्त्याशा' कार्यावस्था वह है

१ साहित्यदर्पण, पृ० ४१०

२ वही, पृ० ४०३

३ वही, पृ० ४११

जिसमें फल-सिद्धि के साधक और प्रतिबंधक के पारस्परिक द्वन्द्व में फल-सिद्धि की आशा अथवा संभावना का वर्णन किया जाता है।^१ 'प्रियप्रवास' में यह गर्भ संधि नवम सर्ग में लेकर त्रयोदश सर्ग तक चलती है, क्योंकि इन सर्गों में उद्धव जी मथुरा से गोकुल आते हैं तथा गोकुल में आकर वे नंद, यशोदा, गोप, गोपियों आदि समस्त व्रज-जनों की कृष्ण-प्रेम में डूबा हुआ देखते हैं। इनका ही नहीं नवम सर्ग में कृष्ण को भी गोप-गोपियों के प्रेम में लीन देखने के कारण पहले 'विश्व-प्रेम' संबंधी बीज के ह्रास का सा व्यापार मिलता है कि यहीं कृष्ण ही गोकुल न सौट जायें और विश्व-कल्याण के कार्य न करें। परन्तु उद्धव के भेजने से यह व्यापार समाप्त हो जाती है, फिर भी व्रज-जनों की प्रेम-विभोर वात्सायें मुन-मुनकर उद्धव को बराबर यह चिन्ता घनी रहती है कि कहीं इनका प्रेम कृष्ण को यहाँ पुनः न खींच लाये। इसी कारण त्रयोदश सर्ग तक फल-सिद्धि के साधक एवं प्रतिबंधकों में पारस्परिक द्वन्द्व चलता रहता है और 'विश्व-प्रेम' संबंधी फल-सिद्धि की संभावना ही घनी रहती है। अतः इन पाँच सर्गों में गोप-गोपी तथा नंद-यशोदा के विरह की कथा सम्बन्धी 'पताका' अर्थप्रकृति और 'प्राप्त्याणा' कार्यावस्था के साथ-साथ गर्भ संधि मिलती है।

विमर्ग संधि वहाँ होती है जहाँ गर्भ संधि में उद्भिन्न प्रमुख कार्यरूपी बीज और भी अधिक उद्भिन्न प्रतीत हुआ करता है और साथ ही साथ जिसमें बाह्य परिस्थिति (जैसे-नाप, धर्मगतकारी घटना आदि) के कारण आने वाली विघ्न-बाधाओं का भी समावेश होता है।^२ इसमें 'नियताति' कार्यावस्था रहती है। 'नियताति' कार्य की वह अवस्था है जिसमें विघ्न-बाधा की निवृत्ति में फल-प्राप्ति की संभावना का निश्चित वर्णन किया जाता है।^३ 'प्रियप्रवास' में यह विमर्ग संधि चतुर्दश सर्ग में लेकर सप्तदश सर्ग के प्रारम्भिक आठ छंदों तक मिलती है, जहाँ मथुरा से भी आगे द्वारिका में श्रीकृष्ण के चले जाने का वर्णन किया गया है।^४ यहाँ तक कवि ने 'विश्व-प्रेम' सम्बन्धी कार्य के बीज को

१. साहित्य दर्पण, पृ० ४०६

२. वही, पृ० ४१२

३. वही, पृ० ४०७

४. ज्यों होता है शरद ऋतु के बीतने में हुताश ।

स्वाती-तेषी अतिशय तृणवान प्रेमी पपीहा ।

वैसे ही श्री कुंवर-वर के द्वारिका में पधारे ।

छाई सारी व्रज-श्रवण में सर्वदेवी निराशा ॥—प्रियप्रवास, १७।८

और भी अधिक उद्भिन्न होता हुआ दिखाया है, क्योंकि श्रीकृष्ण इस कार्य के हेतु अब मथुरा छोड़कर द्वारिका चले जाते हैं। इसके साथ ही राधा के हृदय में जाग्रत विश्व-प्रेम का वर्णन भी इन्हीं सर्गों में किया गया है, क्योंकि पांडव सर्ग में वह भी कृष्ण के विश्व-प्रेम में अनुरक्त होकर यही कहती है—

‘मो है मेरे हृदय-तल में विश्व का प्रेम जाया ।’

इसके साथ ही जरासंध के सत्ताह बार के आक्रमणों द्वारा कवि ने महीं अमंगल एवं अशुभ विघ्न बाधाओं का भी उल्लेख किया है, जो बाह्य परिस्थिति के कारण उत्पन्न हुई हैं, परन्तु उन विघ्न बाधा से न श्रीकृष्ण के हृदय में विश्व प्रेम कम हुआ है और न राधा के हृदय में। श्रीकृष्ण तो उस बाधा से बचकर द्वारिका चले जाते हैं और राधा उनके द्वारिका चले जाने पर लोक हिन में खीन होने का निश्चय कर लेती है। अतः चतुर्दश सर्ग से लेकर सप्तदश सर्ग के आरम्भ तक विमर्श संधि की योजना की गई है, जिसमें ‘नियताति’ कार्यावस्था तथा जरासंध की कथा सम्बन्धी ‘प्रवरी’ अर्थप्रकृति भी विद्यमान हैं।

निर्वहण या उपसंहृति भविष्य कहलाती है, जिसमें पूर्व नियोजित चारों संधियों में उपन्यस्त बीजादि रूप कथा-भाग प्रधान फल के निष्पादन बनते हुए दिखाई देते हैं। इसमें कथा का उपसंहार दिया जाता है।^१ इसके अन्तर्गत ‘फलानुभव’ नामक कार्यावस्था रहती है, जिसमें समग्र फल की प्राप्ति का उल्लेख किया जाता है।^२ ‘प्रियप्रवास’ में यह संधि सप्तदश सर्ग के नवम छंद की “प्राणी आशा कमल-पत्र की है नहीं त्याग पाता” पंक्ति से लेकर काव्य के अन्त तक चलती है क्योंकि यहीं में कवि ने द्वारिका-गमन द्वारा कृष्ण के हृदय में व्याप्त विश्व प्रेम की वृष्टि करके राधा के लिए हृदय में उत्थित विश्व-प्रेम का भी व्यावहारिक रूप से वर्णन किया है। अब राधा भी निरंतर गौप, गोपी, नंद, यशोदा आदि की सेवा-मुख्यता के अतिरिक्त मंदव सोरहितकारी कार्यों में लीन रही आती है, उसमें अपनी मत्तियों का एक दल भी बना लिया है, जो यत्र-तत्र जाकर व्रज में शान्ति का विस्तार करता है, दुखीजनों को धर्म बंधाता है और व्रज की हिन-साधना में लगा रहता है। इसकी सस्थापिका श्रीमती राधा हैं, जो विश्व-प्रेम से ओत प्रोत हैं। इसी कारण कवि ने अन्त में यही कामना की है—

१ साहित्य दर्पण, पृ० ४१३-४१४

२ वही, पृ० ४०७

सच्चे स्नेही अवनिजन के देश के श्याम जैसे ।
 राधा जैसी सदय-हृदया विश्व प्रेमानुरक्ता ।
 हे विष्वात्मा ! भरत-मुव के अंक में और आवें ।
 ऐसी व्यापी विरह-घटना किन्तु कोई न होवे ।”

अतः उक्त पंक्तियों तक कवि ने ‘फलामम’ कार्यावस्था और ‘कार्य’ अर्थप्रकृति के साथ-साथ निर्वाहण या उपसंहृति नामक पंचम संधि की योजना की है ।

कथावस्तु की समीक्षा—‘प्रियप्रवास’ की समस्त कथा दो भागों में विभक्त है—पूर्वाह्न तथा उत्तराह्न । पूर्वाह्न की कथा प्रथम सर्ग से लेकर षष्ठम सर्ग तक चलती है, जिसमें कंस का निमंत्रण लेकर अक्रूर जी गोकुल पधारते हैं और अपने साथ श्रीकृष्ण को ले जाते हैं और श्रीकृष्ण समस्त ब्रज-जनों को रोता-बिलखता छोड़कर मथुरा में जा बसते हैं । कथा का उत्तराह्न नवम सर्ग से लेकर सप्तदश सर्ग तक है, जिसमें श्रीकृष्ण ब्रज-जनों की सान्त्वना देने के लिए उद्भव को भेजते हैं, उद्भव गोकुल में आकर नंद-यशोदा, गोप-गोपी एवं राधा की व्यथित दशा कुछ दिन ब्रज में रहकर देखते हैं और कृष्ण का लोकोपकार एवं विश्व-प्रेम से भरा हृद्रा संदेश समस्त ब्रज-जनों को देते हैं । अन्त में उद्भव भी मथुरा लौट जाते हैं, श्रीकृष्ण जरासंध के आक्रमणों से बचड़ाकर द्वारिका चले जाते हैं, और राधा विश्व-प्रेम से प्रेरित होकर ब्रजभूमि की सेवा एवं हित-साधना में लीन हो जाती है । इस तरह ‘प्रियप्रवास’ की कथा तो अत्यन्त अल्प है, किन्तु गोपियों नंद-यशोदा एवं राधा के विलाप-कलाप से ही सारा कलेवर भर दिया गया है । यहाँ श्रीकृष्ण को एक महात्मा एवं महापुरुष के रूप में अंकित करने का तो प्रयत्न किया गया है, परन्तु वे रंगमंच पर आकर स्वयं कोई पगाग्रम नहीं दिखाते और न कोई हित-साधन का ही कार्य करते हैं, अपितु उनके लोकप्रिय कार्यों का उद्घाटन गोप-गोपियों द्वारा विरह-निवेदन करते समय किया जाता है । वैसे उनकी इस कथा में घटना-क्रम का अभाव नहीं है, परन्तु वे सभी घटनायें स्मृति के रूप में श्राने के कारण पाठकों को आकृष्ट करने में सर्वथा असमर्थ हैं । विरह-वर्णन की प्रधानता होने के कारण पाठक का मन ऊब जाता है तथा इन मार्मिक स्थलों में उसका मन नहीं रमता । प्रथम सर्ग से लेकर पंचम सर्ग तक तो कथा का तनिक क्रमिक विकास दिखाई देता है, परन्तु षष्ठ सर्ग से जो कृष्ण-कंदन प्रारम्भ

हुआ है वह अंत तक बराबर चलता रहता है, जिससे न तो कथानक में प्रवाह न्हा है और न प्रस्पंदन, अर्थात् एकरगता के कारण शिथिलता आ गई है। वैसे कवि ने उस कलुष-कंदन के बीच कृष्ण के पराक्रम एवं श्रील का वर्णन करके कथानक में कुछ गति प्रदान करने की चेष्टा की है और स्वान, समय एवं कार्य की अन्विति पर भी ध्यान दिया है, परन्तु बीच-बीच में गोपों के लम्बे-लम्बे भाषणों ने कथा की गति में व्याघ्रान उत्पन्न कर दिया है। एक गोप अपनी व्यथा-कथा समाप्त नहीं करना कि मुरन्त दूसरा गोप दौड़कर रंगमंच पर आ खड़ा होना है और अपने स्वगत-भाषण के मारे चित्त को बेचैन कर देता है। वह लोगों को बोलने तक का अवकाश तब तक नहीं देता, जब तक उनकी मारी कथा समाप्त नहीं होनी। यहाँ तक कि उद्धव भी उनकी कथायें सुनते हैं और मौन बने रहने हैं। उनका यह मौन रहना और भी कथा को अस्वाभाविक बना देता है तथा कवि की कथा-योजना सम्बन्धी शिथिलता एवं अनभिज्ञता का परिचायक हो जाता है। इसमें सारी कथा नीरस और प्रभाव-हीन हो गई है तथा कहीं भी संवाद-त्रय्य वैचित्र्य के दर्शन नहीं होते।

कथानक की योजना करते समय कवि का विचार यह था कि सर्वप्रथम श्रीकृष्ण को महा-पुरुष के रूप में ही अंकित किया जावेगा तथा उनके अति-मानुषिक एवं असम्भव कार्यों को बुद्धिसंगत तथा तर्कसम्मत बनाने का प्रयत्न किया जावेगा। परन्तु कवि अपनी इस योजना में सफल नहीं हो सफा है। वैसे कवि ने अधिकांश घटनाओं को तर्कसम्मत एवं मानवोचित बनाने का अच्छा प्रयत्न किया है। परन्तु जब हम यह देखते हैं कि एक 'पयोमुख बालक' उन्मत्त गजेन्द्र से सड़ता है या भयंकर मुष्टिक, चाणूर आदि से भिड़ता है और जीत जाता है^१, तब हमें कवि भी परम्परा का पालक ही जान पड़ता। ऐसे ही जब हम बारह वर्ष के बालक कृष्ण को फालियानाग का वसन करने के लिए एक ऊँची कदम्ब की टांग पर चढ़कर उस प्रसिद्ध कालीदह में बूढ़ते देखते हैं और कई पन्नगों एवं पन्नगियों के साथ उस कालीदह में ऊपर आकर तथा फणीश के सिर पर मुशोभित होकर अपने हाथ में बर रज्जु लिए हुए बंजी बजाते देखते हैं,^२ तब हमारी बुद्धि जवाब दे देती है और तब हमें कवि किसी भी प्रकार कथा को तर्कसंगत या बुद्धिग्राह्य बनाता हुआ नहीं दिखता।

१. प्रियप्रवास ३।६०-६५

२. वही ११।३७-४१

देता । यही बात गोवर्द्धन पर्वत को झंगुली पर उठाने में है । वहाँ कवि ने अपनी नवीन उद्भावना द्वारा यह सिद्ध किया है कि गोवर्द्धन पर्वत में श्रीकृष्ण का प्रसार इतना अधिक था और वे इतनी पूर्णों के साथ सभी लोगों के पास आते जाते दिखाई देते थे, कि जिससे यह जान पड़ता था मानो उन्होंने पवन को झंगुली पर उठा लिया हो ।^१ अतः ऐसी ऐसी नवीन उद्भावनाओं के कारण न तो कवि कथा में कौतूहल एवं आश्चर्य की सृष्टि कर सका है और न रोमांचित करने वाले अप्रत्याशित भावों को ही स्थान दे सका है । अपितु इस मौलिकता के चक्कर में पड़कर कथा हास्यास्पद हो गई है तथा श्रीकृष्ण का चरित्र भी कुछ मानवोचित और कुछ परवृत्त जैसा हो हो गया है ।

हाँ, इतना अवश्य है कि कवि ने श्रीकृष्ण के विलासी एवं लीलात्मक रूप की अपेक्षा लोक हितों, समाजसेवी तथा निष्काम प्रसी रूप की प्रचढ़ी प्रतिष्ठा की है और जिस प्रकार के भावक की प्रतिष्ठा की है, उसी प्रकार की नायिका भी चित्रित की गई है । इतना ही नहीं प्रकृति चित्रण एवं उद्भव के आगमन पर व्रज-जनो के व्यवहार चित्रण में भी कवि ने बड़ा कौशल दिखाया है । परन्तु इन सभी बरणों पर भागवत का बड़ा गहरा प्रभाव है । इतना ही नहीं सूरदास, नन्ददास आदि कृष्ण भक्त कवियों से प्रभावित होकर भी कवि ने वात्सल्य, भ्रमरघीन एवं विरह प्रसंगों की योजना की है । परन्तु करुण-वन्दन तथा प्रकृति चित्रण की बहुलता कथानक के आकर्षण को समाप्त कर देती है और ऐसा जान पड़ता है कि कवि के पास वर्णन करने के लिए व्यापारों का सर्वथा अभाव है । प्रो० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी ने ठीक ही लिखा है—
'हरिऔध ने वर्तमान बुद्धिवाद और सुधारवाद की प्रगति का प्रभाव में प्राकार कृष्ण को और राधा की एक आदर्श महात्मा और त्यागिनी के रूप में चित्रित करने की कोशिश तो की परन्तु अपनी इस कोशिश के लिए उन्होंने जो क्षेत्र अर्थात् प्रतिपाद्य विषय (Theme) चुना वह उसके बिल्कुल ही अनुपयुक्त था । गोपियों की पुराण सगत परम्परागत रासलोलाभूतक वियोग-भाषा की नींव पर आदर्शवाद और बुद्धिवाद की कितनी ही हा नहीं सकती । हाँ, श्रीकृष्ण-

को अन्य माध्यायों अवश्य है, जिन पर यह क्लिष्टता खड़ी की जा सकती है । महाभारत के संकटों ऐसे प्रसंग हैं जिनपर धीर, नीतिज्ञ, महापुरुष की तत्त्व श्रीकृष्ण पर सुसंगत कविताएँ रची जा सकती हैं ।'^२

संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि कथानक की योजना तो कवि ने सर्वथा आस्थीय नियमानुसार ही की है, इसमें संवियों एवं कार्यावस्थाओं का ध्यान रखा है, कृष्ण के परम्परागत रूप को परिवर्तित करके उन्हें युगानुकूल समाजनुसारक एवं लोक-रक्षक नेता के रूप में रखा है, प्रकृति की भी अत्यन्त रमणीय ज्ञापियाँ अंकित की हैं, राधा के लोकहिर्तृपी रूप की अभिव्यक्ति करके नागी-ग्राम्दोलन को भी महत्व प्रदान किया है तथा कथा के कुछ मार्मिक स्थलों—जैसे, कंस के निमग्न पर यशोदा और नन्द के हार्दिक भावों का निरूपण, कृष्ण के मथुरा-गमन के अवसर पर व्रज-जनो का करुण-विलाप, पवन-दूती प्रसंग, नन्द के लौटने पर यशोदा माता का करुण-क्रन्दन, उद्धव-गोपी संवाद में लोकहित एवं विश्व-प्रेम की महत्ता, गोपियों की कृष्ण-वियोग सम्बन्धी विक्षिप्तता, राधा-उद्धव संवाद आदि को चित्रित करने का सफल प्रयत्न किया है। इतना ही नहीं कृष्ण के लोकोपकारक कार्यों में जातीय-प्रेम, स्वदेश-रक्षा स्वजाति-उद्धार, कर्त्तव्यपालन की अटूट आकांक्षा, जननी-जन्म-भूमि का उत्कट प्रेम, सर्वभूत हित, विश्व-प्रेम आदि का समावेश करके सर्वसाधारण के सम्मुख जीवन उन्नत करने एवं अपने चरित्र को उज्ज्वल बनाने का उच्च आदर्श प्रस्तुत किया है। अतः भले ही कथानक अन्यान्य ग्रंथों से युक्त हो, परन्तु वह आधुनिक वैज्ञानिक युग के सर्वथा अनुकूल है तथा आगामी कवियों के लिए एक सच्चे पथ-प्रदर्शक का कार्य कर रहा है।

प्रियप्रवास का काव्यत्व—भावपक्ष

‘प्रियप्रवास’ में प्रवन्ध-आत्मकता—भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने एक प्रवन्ध काव्य के लिए कितनी ही बातें आवश्यक बताई हैं,^१ विस्ताररूप से उन सबका उल्लेख न करके हम यहाँ केवल उन्हीं बातों का उल्लेख कर देना आवश्यक समझते हैं, जो सर्वसम्मत हैं, जिनका होना अत्यन्त आवश्यक है और जिनके बिना किसी काव्य को प्रवन्ध काव्य नहीं कहा जा सकता। वे बातें निम्नलिखित हैं —

(१) प्रवन्ध काव्य में एक सानुबन्ध कथा होनी चाहिए, जिसमें प्रवचन की भी प्रधानता हो तथा जहाँ आदि मध्य और अन्तमान स्पष्ट हों।

(२) उसमें प्रासंगिक कथाओं की सुसम्बद्ध योजना होनी चाहिए।

(३) उसमें आये हुए वस्तु-वर्णना में रसात्मकता की प्रधानता होनी चाहिए।

(४) उसके अन्तर्गत प्रासंगिक कथाओं और वस्तु-वर्णनों का मुख्य कथा के साथ पूर्णतया सम्बन्ध निर्वाह होना चाहिए।

(५) ‘काव्य’ की दृष्टि में उसके समस्त कथानक में एकरूपता होनी चाहिए।

सानुबन्ध कथा—इस विशेषताओं के आधार पर यदि हम ‘प्रियप्रवास’ की ओर दृष्टिपात करते हैं तो पता चलता है कि कवि ने प्रथम सर्ग से लेकर मत्तदश सर्ग तक कथा की सुसम्बद्ध योजना की है, जिसमें श्रीकृष्ण के गमन द्वारा व्यास विरह का वर्णन करते हुए उनके लोकोपकारी भावों एवं राधा के विश्व-प्रेम का चित्रण किया है। सारी कथा तीन भागों में विभक्त है। प्रथम सर्ग से लेकर पंचम सर्ग तक कथा का आदि भाग है, जिसमें कस

१ विस्तार-पूर्वक अध्ययन के लिए देखिए लेखक कृत “काव्यालयों में काव्य, सस्कृत और दर्शन”, पृष्ठ १३०-१३२

के निमन्त्रण पर अकूर जी श्रीकृष्ण को लेकर मथुरा चले जाते हैं और सारी व्रजभूमि श्रीकृष्ण के जाते ही विलम्बती-विसूरती रह जाती है। कथा का दूसरा भाग पण्डु सर्ग से लेकर त्रयोदश सर्ग तक है, जिसमें कवि ने कृष्ण के चिरह से व्यथित व्रज-जनो की आकुलता एवं विषादमयी स्थिति का चित्रण किया है, उन्हें समझाने के लिए मथुरा से उद्धव का आगमन दिखाया है और उद्धव को भी उनकी व्यथा-कथा सुनते-सुनते वेचैन दिखाया है। यह कथा का मध्य भाग है। इसके अनन्तर वसुदेव सर्ग से लेकर सप्तदश सर्ग तक कथा का अन्तिम भाग या अवसान दिखाया गया है, क्योंकि इन सर्गों में ही उद्धव पहले गोपियों को कृष्ण का विश्व-प्रेम, लोकहित एवं स्वार्थ-त्याग सम्बन्धी सन्देश सुनाते हैं, फिर उनसे योग-द्वारा चित्त को संभालने का आग्रह करते हैं और पुनः राधा के पास जाकर श्रीकृष्ण का विश्व-प्रेम सम्बन्धी सन्देश सुनाते हुए राधा को भी विश्व-प्रेम से ओत-प्रोत बना देते हैं। इस तरह 'प्रियप्रवास' की कथा आदि, मध्य और अवसान सहित सुमम्बद्ध दिखाई देती है। इतना अवश्य है कि इस कथा में व्रज-जनो की विषादमयी करुण-स्थिति का चित्रण अधिक है, जिससे पाठको का मन पड़ते-पड़ते या सुनते-सुनते ऊध जाता है। परन्तु कवि ने इस ऊध एवं मिथिलता को दूर करने के लिए बीच-बीच में श्रीकृष्ण के समाजसेवी एवं लोकोपकारी कार्यों एवं पराक्रमों का वर्णन किया है, जिससे कथा में गतिशीलता उत्पन्न हुई है, फिर भी कवि कथा के विषाद-पूर्ण वातावरण की एकरसता को दूर नहीं कर सका है। इसका कारण यह जान पड़ता है कि कवि ने पहले इस काव्य का नाम 'व्रजांगना विलाप' रखा था^१ और इसी के अनुसार कथा की योजना की थी। 'प्रियप्रवास' नाम तो पीछे दिया गया है। इसी से कथा में विलाप या विषाद की प्रधानता होना स्वाभाविक ही है। यह समस्त कथा प्रकथन-पूर्ण भी है, क्योंकि यहाँ अधिकांश स्थल इतिवृत्तात्मक प्रकथन प्रणाली को अपनाते हुए ही लिखे गये हैं। अतः इस काव्य में प्रकथनपूर्ण सुमम्बद्ध कथा की योजना मिलती है।

प्रासंगिक कथा-योजना—'प्रियप्रवास' में जितनी भी प्रासंगिक कथाएँ आई हैं, उनमें से अधिकांश कथाएँ तो स्मृति के रूप में ही वर्णित हैं, परन्तु अकूर का आगमन तथा श्रीकृष्ण का मथुरा-गमन, उद्धव का आगमन और गोप-गोपी, नंद-यशोदा तथा राधा को श्रीकृष्ण का सन्देश सुनाना, जरासंध के आक्रमण तथा श्रीकृष्ण का द्वारिका-गमन आदि कुछ ऐसी प्रासंगिक कथाएँ

हैं, जिनको कवि ने घटित होता दृशा दिखाया है। साधारणतया प्रासंगिक कथाओं एवं घटनाओं की दृष्टि में दो प्रकार के काव्य देने जाते हैं—प्रथम तो वे हैं जिनमें कवि की दृष्टि व्यक्ति पर रहती है और नायक की गौरव-वृद्धि या गौरव-रक्षा के लिए ही उसका जीवन की मुख्य मुख्य घटनायें दी जाती हैं तथा दूसरे वे हैं जिनमें कवि की दृष्टि व्यक्ति पर न रह कर किसी मुख्य घटना पर रहती है और उसी घटना के उपक्रम के रूप में सारा वस्तु विन्यास किया जाता है। प्रथम कोटि में रघुवश बुद्धदर्शन विक्रमांकदेव चरित्र आते हैं तथा दूसरी कोटि में कुमार-मभव किंगनार्जुनीय, शिशुपाल-वध आदि आते हैं।^१ कहने की आवश्यकता नहीं कि इस वर्गीकरण के आधार पर 'प्रियप्रवास' की गणना द्वितीय कोटि के महाकाव्यात्मक की जा सकती है, क्योंकि यहाँ कवि की दृष्टि विश्वप्रेम एवं लोकहित के कारण श्रीकृष्ण के मधुरा-गमन एवं राधा के हृदय में भी विश्व प्रेम की व्यञ्जना करने की ओर रही है और इसी कारण कवि ने यहाँ केवल उन घटनाओं का वर्णन ही किया है जिनका सम्बन्ध कृष्ण के जानीय, राष्ट्रीय एवं मार्क्सभौम हित से है। इन्हीं घटनाओं में कालियनाग, दावानल, गोवर्द्धन पर्वत को उठाना मधामुर, व्योमामुर आदि के वृत्तान्त आते हैं। ये सभी प्रासंगिक कथायें मुख्य कथा में पूर्णतया सुसम्बद्ध हैं और कृष्ण के लाकहित एवं विश्व प्रेम की परिचायिका हैं। अतः उक्त सभी प्रासंगिक कथाओं को मुख्य कथा का अंग माना जा सकता है। हाँ, इतना भवत्य है कि उन कथाओं में परम्परागत कथाओं से भिन्नता प्रस्तुत करते हुए कवि ने जो परिवर्तन किया है, वह अधिक तर्क-सम्मत एवं बुद्धिप्राप्त नहीं बन सका है परन्तु कवि की योजना सचचा प्रबन्ध काव्य के ही अनुकूल है।

वस्तु-वर्णनों की रसात्मकता—हरिऔधजी ने 'प्रियप्रवास' में कितने ही स्थल ऐसे चुने हैं, जिनके वर्णन में अद्भुत कौशल दिखाते हुए सरमत्ता का संचार किया है। 'प्रियप्रवास' के प्रथम सर्ग में आया दृशा सध्याकालीन गोचारण का दृश्य किन्ना आकर्षक एवं मनोमोहक है। उस समय सध्या की अरुणिमा से रजित, गो-रज से विभूषित, त्रिविध घेनु एवं ग्वालबालों के मध्य झलकते श्रीकृष्ण से सुशोभित तथा नाना बत्ती-वेणु आदि वाद्यों से विनादित वन भूमि की सध्याकालीन छटा विस विमुग्ध नहीं करती।^२ इतना ही नहीं

१ जापसी-प्रयावली भूमिका, पृ० ७१

२ प्रियप्रवास १।१-१२

उस ग्वाल-मंडली का दर्शन करने के लिए जिस समय गोकुल ग्राम की अपार जनता उमड़ पड़ती है तथा सम्पूर्ण जन-मंडली नंद-गृह तक बड़े हर्ष एवं उत्साह के साथ पहुँचती है—ये सम्पूर्ण दृश्य पाठकों के हृदय में सरसता का संचार करते हुए हठात् अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। यही बात श्रीकृष्ण के मथुरा गमन के अवसर पर दिखाई देती है। हरिगमन की वेला के आते ही खिन्नता, विपाद, शोक एवं कलुषा का सागर व्रज में उमड़ पड़ता है और प्रत्येक प्राणी कृष्ण-प्रेम में लीन होकर अपने-अपने कार्य छोड़कर वहाँ आ उपस्थित होता है। कवि ने उस समय के विपादपूर्ण वातावरण का इतना सजीव एवं मार्मिक वर्णन किया है कि उसे सुनकर निस्संदेह पत्थर भी रो सकते हैं। कवि ने तो लिखा भी है :—

“धेरा आके सकल जन ने यान को देख जाता ।
नाना बातें दुखमय कहीं पत्थरों को रुलाया ।
हा हा स्नाया बहु विनय की श्री कहा खिन्न हो के ।
जो जाते हो कुँवर मथुरा ले चलो तो सभी को ।”

उस शोक में सम्मिलित होने के लिए तथा श्रीकृष्ण का अन्तिम दर्शन करने के लिए उनके प्रेम के आकर्षण में खिंचकर गायें भी वहाँ भागी चली आती हैं तथा महर-मृह का काकानूषा भी दुखी हो उठता है।^१ इसके अतिरिक्त व्रज के गोप एवं गोपीजनों की दशा का तो वर्णन करना ही सर्वथा असम्भव है। इस तरह कवि ने उस समय के विपाद का अत्यन्त जीता-जागता चित्र अंकित कर दिया है, जिसमें सजीवता एवं मार्मिकता के साथ ही पर्याप्त सरसता विद्यमान है।

इसके अनन्तर मथुरा से अकेले नंद के लौट आने पर यशोदा ने अपने वात्सल्यपूर्ण विलाप द्वारा एक ऐसे कलुषाप्लावित वातावरण की सृष्टि करदी है कि कठोर से कठोर हृदय भी उसे सुनकर द्रवित हुए बिना नहीं रह सकता। यशोदा के ये शब्द कितने हृदयद्रावक हैं :—

“हा ! वृद्धा के अनुज धन हा ! वृद्धता के सहारे ।
हा ! प्राणी के परमप्रिय हा ! एक मेरे दुलारे ।
हा ! शोभा के सदन नम हा ! हर नावज्ज बाने ।
हा ! बेटा हा ! हृदय-वन हा ! नेत्र-झरि हमारे ।”^२

१. प्रियप्रवास ५।६६

२. वही ५।३७-४०

३. वही ७।५६

इसी तरह गोप-गोपियों की व्यथा-कथा के चित्रण ■ भी कवि ने परमति सरसता का संचार किया है। साथ ही कृष्ण की लोकोपकार एवं लोकहित की भावना से भरी हुई उनके पराक्रम की कथाओं के चित्रण में कवि ने नवीनता की सृष्टि करते हुए भी हृदय को आकृष्ट करने का सुन्दर प्रयत्न किया है। तदनन्तर पंचदश सर्गों में कुञ्ज के पुष्पो, अमर, वायु, मुरली आदि से बातें करती हुई कृष्ण के विरह में अभित एव विक्षिप्त बाला का चित्रण करके कवि ने पुनः विरह-व्यथा की अत्यन्त सजीव एवं मार्मिक भाँकी प्रस्तुत की है। उद्धव-गोपी संवाद तथा उद्धव-राधा-संवाद भी सरस एवं चित्ताकर्षक हैं। इस तरह कवि ने अपने सभी वर्णनों में सरसता का संचार करते हुए उन्हें चित्ताकर्षक बनाने का अथवा प्रयत्न किया है। इन्हें हम निस्संदेह ऐसे विराम-स्थल कह सकते हैं, जो मनुष्य की रागात्मिका प्रकृति का उद्बोधन कर सकते हैं, उसके हृदय को भावमग्न कर सकते हैं तथा जिनके परिणाम स्वरूप सारे प्रबंधकाव्य में रसात्मकता आजाती है।^१ परन्तु इनका अवश्य है कि सामूहिक रूप से देखने पर इन रसात्मक वर्णनों में कष्टना एवं विषाद की इतनी अधिकता हो गई है कि पाठकों का मन इन्हें पढ़ते-पढ़ते ऊब जाता है। इन समस्त वस्तु वर्णनों में विप्रलम्भ शृंगार की प्रधानता होने के कारण जो एकरसता आगई है, वह कुछ-कुछ अपनी सीमा का अतिक्रमण कर गई है, जिससे न तो अन्य रस अपना प्रभाव स्थापित कर सके हैं और न विप्रलम्भ शृंगार ही स्वाभाविक रूप में विकसित हो सके है।

सम्बन्ध निर्वाह—‘प्रियप्रवास’ में भावार्थक स्थला का वर्णन अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि कवि ने नद, यशोदा, गोप, गोपी, राधा, पशु, पक्षी आदि सभी को कृष्ण के विरह में विह्वल दिखाने की चेष्टा की है, फिर भी कवि ने प्रत्येक सर्ग की कथा को परस्पर सम्बद्ध करने का अत्यन्त सफल प्रयत्न किया है। प्रत्येक सर्ग में पूर्वापर सम्बन्ध विद्यमान है। उदाहरण के लिए जैसे प्रथम सर्ग की समाप्ति सध्याकालीन रमणीक वातावरण के वर्णन के साथ होती है और द्वितीय सर्ग सध्या के उपरान्त दो बड़ी रात्रि अन्त होने पर गोकुल में कैसे-कैसे आनन्दपूर्ण श्रीदा-कनाप चल रहे थे—उनके वर्णन से प्रारम्भ होता है। फिर द्वितीय सर्ग की समाप्ति कृष्ण के मथुरा-गमन की सूचना से व्याप्त निराशा एवं खिन्नता के वर्णन के साथ होती है और तृतीय सर्ग उसी रात्रि में नद और यशोदा की व्यथित एवं आशुकाश्रुण स्थिति का दुःस्वप्न उभस्थित करते

हुए प्रारम्भ हुआ है तथा अन्त तक इसी का वर्णन चलता है। यही बात अन्य सर्गों में भी विद्यमान है कि प्रत्येक सर्ग अपने से पूर्व सर्ग से पूर्णतया सम्बद्ध है। प्रत्येक सर्ग की कथा नदी की धारा की भाँति अविरल गति से प्रवाहित होती हुई बढ़ती चली जाती है और कहीं भी कथा विष्टंखलित होती हुई नहीं दिखाई देती। इतना अवश्य है कि सर्गों के बीच-बीच में अन्य कथाओं का समावेश करने के लिए कवि ने एक नवीन परम्परा का श्रीगणेश किया है अर्थात् उन कथाओं को स्मृति के रूप में रखा है, उन्हें घटित होते हुए दिखाने की चेष्टा नहीं की है। इस नवीन परम्परा के कारण अथवा स्मृति रूप में कथाओं का उल्लेख करने के कारण कथाओं का क्रम-भंग हो गया है। श्रीमद्भागवत पुराण में श्रीकृष्ण की बाल-कथाएँ क्रमशः इस तरह आई हैं—पूतना-उद्धार, तृणावर्त-उद्धार, अघासुर उद्धार, कालिय नाग की कथा, दावानल से रक्षा, गोवर्द्धन धारण, केशी तथा व्योमासुर का उद्धार तत्पश्चात् मथुरा जाकर कुचलयापीड़, चाणूर, मुष्टिक, कंस आदि का वध। परन्तु हरिऔध जी ने इन कथाओं का वर्णन यथाक्रम न करके उनमें से पहले तो पूतना और तृणावर्त की कथा के उपरान्त कुचलयापीड़, चाणूर, मुष्टिक, कंस आदि के वध की सूचना दी है और फिर अघासुर-वध की कथा का उल्लेख न करके पहले कालियनाग की कथा का वर्णन बढ़ी सजीवता के साथ किया है। तदुपरान्त आपने दावानल, गोवर्द्धन-धारण, केशी, व्योमासुर आदि की कथाएँ सुनवाई हैं। इस तरह भागवत से यहाँ क्रम बदलकर कथाएँ कहलवाई गई हैं। परन्तु यह कोई व्यतिक्रम नहीं माना जा सकता, क्योंकि जब इन कथाओं की काव्य में घटित होता हुआ दिखाया ही नहीं गया है, तब फिर उन्हें आगे-पीछे कभी भी किसी के द्वारा कहलवाया जा सकता है। मुख्य कथा तो यहाँ श्रीकृष्ण का विश्व-प्रेम में लीन होकर मथुरा-नमन तथा उनके गमनोपरान्त उद्धव द्वारा दिये जाने वाले विश्व-प्रेम एवं लोकाहित सम्बन्धी संदेश को सुनकर राधा का भी विश्व-प्रेम में लीन होना है। इस कथा की संगति में कहीं व्याघात उत्पन्न नहीं होता तथा वह कहीं विष्टंखलित होती हुई नहीं दिखाई देती, अपितु इस कथा के अनुसार सर्गों का विभाजन भी सर्वथा उपयुक्त एवं समीचीन जान पड़ता है। इसके अनिरिक्त मुख्य प्रासंगिक कथाएँ तो यहाँ चार ही हैं—(१) कंस के निर्मथण पर श्रीकृष्ण का मथुरा नमन, (२) गोपियों को समझाने के लिए उद्धव का मथुरा से आगमन, (३) उद्धव-गोपी तथा उद्धव-राधा संवाद और (४) कृष्ण का जरासंध के आक्रमणों से दुःखी होकर मथुरा से द्वारिका चला जाना। इन कथाओं को कवि ने राधा-कृष्ण के विश्व-प्रेम

सम्बन्धी मुख्य कथान से अत्यन्त सुसम्बद्ध करके प्रस्तुत किया है तथा उनमें एकरूपता एवं सुसम्बद्धता विद्यमान है।

'कार्य' की दृष्टि से एकरूपता—प्रगल्भ काव्य की सबसे बड़ी विशेषता ही यह होती है कि उसकी सारी कथा एक उद्देश्य, एक ध्येय प्रथवा एक 'कार्य' की सिद्धि को अपना लक्ष्य बनाकर क्रमशः चलती है। इस लक्ष्य-प्राप्ति या कार्य सिद्धि के लिए ही सारी कथा में अन्य प्रासंगिक कथाओं की योजना की जाती है, उसको सचियों एवं कथावस्तुओं में विभक्त करके प्रस्तुत किया जाता है तथा उनमें आदि, मध्य एवं अवसान की योजना करते हुये कार्य-संकलन पर ध्यान दिया जाता है। इतना ही नहीं आचार्यों की दृष्टि में चतुर्वर्ग—धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति भी प्रबल वाक्य का उद्देश्य है। अतः प्रबल वाक्य की कथावस्तु में उक्त चतुर्वर्ग की सिद्धि के लिए भी व्यवस्था की जाती है। इन सभी आचार्यों पर जब हम 'प्रियप्रवास' की ओर दृष्टि डालते हैं तो पता चलता है कि जैसे रामचरितमानस का ध्येय रावण वध, पदमावन का ध्येय पद्मिनी का मनी होना और 'कामायनी' का ध्येय मनु को आनन्द की प्राप्ति है, उसी तरह 'प्रियप्रवास' का ध्येय कृष्ण के लोकहित एवं विश्व-प्रेम का संदेश पाकर राधा का विश्व प्रेम में लीन होना है। इस ध्येय या कार्य की दृष्टि से ही सारी कथा यहाँ नियोजित है। इसी कारण यहाँ कविने पहले श्रीकृष्ण का विश्व प्रेम में लीन होकर अपनी प्रिय क्रीडा-भूमि, वात्सल्यमयी माता, दुत्तारपूर्ण पिता, चिरस्नेही सखा तथा चिरप्रेमिका गोपियों का परित्याग करके मथुरा-गमन का वर्णन किया है और भी फिर इसी लोकहित प्रथवा विश्व प्रेम से प्रेरित होकर वे मथुरा नगरी को भी छोड़कर द्वारिका में जा बसते हैं। उनके इसी लोकहित एवं विश्व प्रेम के संदेश को लेकर उद्धव व्रज में पधारते हैं और सभी गोप-गोपियों एवं राधा को संदेश देते हैं। उस संदेश को सुनते ही राधा अपनी अन्य कुमारी सखियों को लेकर एक सुन्दर संगठित दल स्थापित करती है तथा सारे व्रज प्रदेश में सुख और शान्ति का प्रचार करती हुई लोकहित एवं विश्व-प्रेम में लीन होजाती है। इतना ही नहीं हम कथा विस्तार में कवि ने कृष्ण और राधा को विश्व प्रेम में लीन दिखाकर मोक्ष प्राप्त करते हुए भी अंकित किया है। इस तरह सम्पूर्ण कथा का झुकाव एक 'कार्य' की ही ओर है, उसी कार्य की दृष्टि में रखकर कवि ने कथा का प्रारम्भ कृष्ण के मथुरा-गमन से किया है, उसी 'कार्य' की दृष्टि में रखकर कवि ने बीच-बीच में गोप-गोपियों के 'मुख से कृष्ण के लोकहित एवं समाज उद्धार के कार्यों का वर्णन किया है और सभी 'कार्य' के कारण अन्त में राधा भी व्रज के कण-कण में कृष्ण के स्वरूप की झाँकी देखते हुए उस व्रज-

‘प्रियप्रवास’ का महाकाव्यत्व—भव देखना यह है कि ‘प्रियप्रवास’ कंसा प्रबधकाव्य है तथा वह महाकाव्य है अथवा नहीं। पहले तो प्रायः प्रबधकाव्य के दो भेद ही माने जाते थे—खंड काव्य तथा महाकाव्य। परन्तु भव युग की प्रगति के साथ-साथ काव्य की भी विरोध प्रगति हुई है और काव्य ने भी अनेक चरदों बदलते हुए नाना रूपों में व्यक्त होना सीख लिया है। भव काव्य के इसी बदलते हुए रूप को देखकर तथा इन बदसती हुई परिस्थितियों का अनुशीलन करके आचार्यों ने भी काव्य के उन भेदों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करना प्रारम्भ कर दिया है। यह तो निर्विवाद सत्य है कि लघु-ग्रन्थों का निर्माण होने के उपरान्त ही सप्त-ग्रन्थ बनते हैं। इसी कारण प्रायः नवीनतम लक्षण-ग्रन्थों में प्रबधकाव्य के सात रूप बताए गए हैं—(१) महाकाव्य, (२) खंडकाव्य, (३) एकार्थ काव्य, (४) गीतिकथा, (५) मुक्तक प्रबन्ध, (६) नाट्य प्रगीत और (७) आत्मचरित। इनमें से महाकाव्य एवं खण्डकाव्य की शर्चा तो सभी साहित्य-शास्त्रों में मिल जाती है। एकार्थ काव्य ऐसे काव्य को कहते हैं जिसमें महाकाव्य के सदृश न तो पंच सधियों का विधान होता है और न उनकी कथा अति विस्तृत होती है। कथा की गति श्रद्धा होती है और कवि का ध्यान कथा की अपेक्षा भावव्यञ्जना की ओर अधिक रहता है। गीतिकथा से तात्पर्य अंग्रेजी बैलेड (Ballad) से है अर्थात् गीति कथा वे सरल कथाएँ कहलाती हैं, जो गीत के रूप में लिखी जाती हैं। उनमें सामान्यतः भावों को उद्घोष करने वाले ऐसे-ऐसे सघ गीतों की योजना की जाती है, जिसमें पूरा कथानक रहता है। ये गीति-कथाएँ कई प्रकार की मिलती हैं—जैसे, कथाहीन मृदु-गीत, वाद्यात्मक समवेत रूप से गाने योग्य मृदु-गीत आदि। कुछ विद्वानों का विचार है कि ये गीति-कथाएँ ही महाकाव्य या खण्डकाव्यों का प्रारम्भिक रूप हैं। इनका ही प्रथम विकसित रूप खंडकाव्य या महाकाव्य के रूप में दिखाई देता है। मुक्तक-प्रबंध ऐसे प्रबधकाव्य को कहते हैं, जो मुक्तक छंदों में लिखा जाता है, परन्तु उन छंदों का सकलन इस तरह से किया जाता है कि जिससे एक कथा सी बन जाती है। जगन्नाथदास ‘रत्नाकर’ का उद्धव-शतक इसी तरह का मुक्तक-प्रबंध है। नाट्य प्रगीत से तात्पर्य ऐसे प्रबधकाव्यों से है, जिनमें छन्दोबद्ध आत्मचरित लिखा जाता है और जिन्हें कथा के पात्र आत्मानुभव या आत्मभावना के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। मुत्त जी का ‘दापर’ ऐसा ही नाट्य-प्रगीत है, जिसमें

कृष्ण, यशोदा, नारद आदि स्वयं अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं।^१ 'आत्मचरित' से अभिप्राय काव्य रूप में लिखे हुए अपने जीवन-चरित्र से है। यह विधा भी वही तीव्र गति से अग्रसर होती हुई दिखाई दे रही है। वैसे इसका श्रीगणेश 'प्रसाद' आदि कवियों के समय में ही हो गया था, क्योंकि प्रेमचन्द जी ने सन् १९३२ ई० में हंस का एक विशेषांक निकाला था, जिसमें सभी लेखकों के आत्मचरित दिये थे। उसके लिए प्रसाद जी ने 'आत्मकथा' शीर्षक देकर २२ पंक्तियों में अपना संक्षिप्त आत्मचरित लिखा था।^२

अब देखना यह है कि 'प्रियप्रवास' की गणना प्रबंधकाव्य के उक्त भेदों में से किसमें की जा सकती है। उक्त सात भेदों में से यह गीतिकथा तो है नहीं, क्योंकि वहाँ ब्रैलेड की भाँति कथा का न तो प्रारम्भिक रूप है और न यह कोरा भावोद्घोषक गीतरूप ही है, अपितु यह एक सर्वव्यापक विस्तृत रचना है। इसे मुक्तक-प्रबंध भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ उद्भव-गतक की तरह मुक्तक-छन्दों को क्रम-बद्ध रूप में संकलित नहीं किया गया है, अपितु सारी कथा पूर्वापर संबंध रखने वाले छन्दों में लिखी गई है। यह नाट्य-प्रगीत भी नहीं है, क्योंकि 'ढापर' काव्य की तरह यहाँ सभी पात्र अपने-अपने मनोभावों को प्रकट करते हुए अवतीर्ण नहीं होते। इसके अतिरिक्त यह कोरा पद्य बद्ध आत्मचरित भी नहीं है। अब दोष भेदों में से महाकाव्य, खंडकाव्य एवं एकार्थकाव्य रह जाते हैं, जिन पर हमें विशेष रूप से विचार करना है।

सर्वप्रथम खंडकाव्य को लेते हैं। खंडकाव्य के बारे में आचार्यों का विचार है कि उसमें काव्य के एक अंश का अनुसरण किया जाता है। उसमें जीवन के किसी एक अंग, किसी एक घटना या किसी एक कथा का वर्णन रहता है, जो स्वतः पूर्ण होता है। जैसे मेघदूत, जयद्रथ-वध आदि।^३ इस दृष्टि से विचार करने पर 'प्रियप्रवास' में कृष्णजी के मथुरा-नामन पर शत्रु के लोगों की करुण दशा का ही वर्णन किया गया है। केवल एक इसी घटना को विस्तारपूर्वक १७ सर्गों में वर्णन करके कवि ने उसे तूल दे दिया है। अतः इसमें कृष्ण के जीवन की एक ही घटना का वर्णन होने के कारण यह खंडकाव्य दिखाई देता है। यह दूसरी बात है कि कृष्ण के जीवन से संबंधित अन्य घटनाओं को पात्रों के मुख से कहलवाकर कथा की सूच्य प्रणाली को अपनाते

१. समीक्षा-शास्त्र—दा० दशरथ श्रोमा, पृ० ८०-८१

२. हंस-मासिक पत्र, जनवरी-फरवरी १९३२ ई०

३. काव्य-दर्पण, पृ० ३२७

हुए कवि ने उसमें अन्य कथाओं का समावेश कर दिया है। परन्तु ये कथाएँ स्मृति रूप में आई हैं, त्रिनको घटित नहीं दिखाया गया है और जो उसी एक घटना के प्रसंग में संकलित की गई हैं। इस कारण कथानक की लघुता, जीवन के एक क्षण का वर्णन और केवल एक घटना का ही उल्लेख होने से इसे खड्ककाव्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल तो इसके कथानक को एक प्रबंध काव्य के लिए भी समुचित नहीं समझते। उन्होंने इसी कारण लिखा है—“इसकी कथावस्तु एक महाकाव्य बना परन्तु प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। प्रत्येक प्रबंध काव्य के सब अवयव इनमें कहाँ आ सकते? किसी के वियोग में कौसी कौसी बातें मन में उठनी हैं और क्या-क्या कहकर सोंग राते हैं, इसका जहाँ तक विस्तार हो सका है, किया गया है।”^१ यहाँ कथा की लघुता खड्ककाव्य के अनुकूल तो सर्वथा जान पड़ती है परन्तु खड्ककाव्य में जिस तरह काव्य के एक प्रसंग का ही अनुसरण किया जाता है वह बात यहाँ नहीं है। यहाँ वरिष्ठ चित्रण, प्रकृति चित्रण एवं वस्तु-वर्णन भी अपेक्षाकृत विस्तृत हैं और यहाँ काव्यगत विविधता है यहाँ कथा यद्यपि लघु है तथापि उसे सुल देकर ही सही, विस्तृत बनाने का स्तुन्य प्रयत्न किया गया है। इतना ही नहीं स्मृति रूप में कही गई कथाएँ भी विभिन्न घटना घटितियों से परिपूर्ण हैं। इसलिए इसे खड्ककाव्य नहीं कहा जा सकता, अपितु खड्ककाव्य से विस्तृत किसी दिशा में इसकी गणना की जा सकती है।

प्रबंध काव्य का एक विस्तृत रूप ‘एकांश काव्य’ के नाम से भी अभिहित होने लगा है। एकांश काव्य का एक लक्षण ऊपर दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त य० रामदत्त मिश्र ने लिखा है कि “कोई प्रबंध काव्य महाकाव्य की प्रणाली पर तो लिखा जाता है, किन्तु उसमें महाकाव्य के लक्षण नहीं होते और न उसमें उसके ऐसा वस्तु विस्तार ही देखा जाता है। एक कथा का निष्पन्न होने से यह एकांश काव्य भी कहा जाता है। यह भी सर्ग बद्ध होता है। जैसे, ‘प्रियप्रवास’, साकेत, कामायनी आदि।”^२ इस आधार पर आपने ‘प्रियप्रवास’ को एकांश काव्य कहा है। य० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी लिखा है कि “एकांश काव्य में कथा प्रवाह में मोड़ कम होते हैं। गंगा वतरण, प्रियप्रवास, साकेत और कामायनी वस्तुतः एकांश काव्य हैं।”^३ एकांश-

१. हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृ० ६०८ (सातवाँ संस्करण)

२. काव्य वर्णन, पृ० ३२७

३. वाङ्मय विमर्श, पृ० ४३

काव्य की उक्त कसौटियों पर कसकर यदि हम 'प्रियप्रवास' को देखें तो पता चलेगा कि डा० दशरथ शोभा ने एकार्थ काव्य में पंच संधियों के विधान का न होना स्वीकार किया है,^१ परन्तु यहाँ हम पहले ही देख चुके हैं कि 'प्रियप्रवास' में पाँचों संधियाँ विद्यमान हैं तथा सारी कथा पंच संधियों, पंच कार्यविस्थाओं एवं पंच अर्थप्रकृतियों के अनुकूल नियोजित है। दूसरे आपने लिखा कि है कि एकार्थ काव्य में कथा की गति ऋजु होती है और कवि का ध्यान कथा की अपेक्षा भाव-व्यंजना की ओर अधिक रहता है।^२ 'प्रियप्रवास' में कथा में एकरसता होने के कारण उसकी गति तो ऋजु है और कवि भाव-व्यंजना में लीन रहा है, परन्तु कवि ने उसमें मोड़ प्रस्तुत करते हुए गति भी प्रदान की है। जैसे, स्मृति रूप में कृष्ण के जीवन की लोकहितकारी कथाओं का वर्णन करके कवि ने कथा की ऋजुता को परिवर्तित करने की भी चेष्टा की है, उद्धव-गोपी-संवाद भी कथा में नवीन मोड़ उपस्थित कर देता है और राधा-उद्धव-संवाद ने भी कथा में एक नवीन वक्रता प्रदान की है। पं० राम-दहिन लिथ ने लिखा है कि एकार्थ काव्य में महाकाव्य के लक्षण ही नहीं होते। आप यहाँ देखेंगे कि 'प्रियप्रवास' में महाकाव्य के प्राचीन लक्षण तो सभी पूर्ण रूपेण विद्यमान हैं। आगमी पृष्ठों में उनका उल्लेख विस्तार के साथ किया जायेगा।

डा० गुलावराय ने उक्त एकार्थ काव्य संबंधी धारण का निराकरण करते हुए स्पष्ट लिखा है—“पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 'प्रियप्रवास' और 'साकेत' दोनों को ही साहित्य की एक नई विधा एकार्थ काव्य के अन्तर्गत रखा है। विस्तार और मोड़ का प्रश्न सापेक्षित है, अप्रत्याशित मोड़ों के लिए कल्पित कथानकों में अधिक गुंजाइश रहती है। कृष्ण कथा इतनी प्रचलित है कि उसमें मोड़ों की सम्भावना नहीं रहती। सर्गों और छन्दों की दृष्टि से 'प्रियप्रवास' में महाकाव्य का पूर्ण निर्वाह हुआ है। उसमें महाकाव्य के वर्ण्य विषय भी प्रायः सभी आ गये हैं।”^३ आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी ने भी प्रियप्रवास को महाकाव्य मानते हुए अन्य काव्यों में इसे उच्च स्थान प्रदान किया है।^४ पं० रामाञ्जक शुक्ल 'रसाल' ने भी 'प्रियप्रवास' को

१. समीक्षा-शास्त्र, पृ० ८०

२. वही, पृ० ८०

३. काव्य के रूप, पृ० ६२

४. महाकवि हरिऔध, पृ० ८-९

महाकाव्य मानते हुए तथा उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए लिखा है—
 “खड़ी बोली में ऐसा सुन्दर, प्रशस्त, काव्यगुण-सम्पन्न और उत्कृष्ट काव्य
 आज तक दूसरा निकला ही नहीं। हम इसे खड़ी बोली के कुष्ण काव्य का
 सर्वोत्तम प्रतिनिधि कह सकते हैं। वर्ण-नात्मक काव्य होकर यह चित्रोपम,
 सजीव, रोचक तथा रसपूर्ण है।”^१ पं० मोचनप्रसाद पाडेय ने तो यहाँ तक
 लिखा है—“यह महानाव्य अनेक रसों का धावाध, विश्व-प्रेम-शिक्षा का
 विकास, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और प्रेम का प्रकाश एवं भारतीय वीरता, धीरता,
 गम्भीरता-पूरित स्वधर्माद्वार का पथ-प्रदर्शक काव्यामृतोच्छ्वास है।”^२ पंडित
 श्रीधर पाठक ने तो इसे महाकाव्य स्वीकार करके इसी के छन्दों में अपने
 उद्गार व्यक्त करते हुए लिखा है —

“यह अवश्य कवे । तब होइगी,

कृति महाकवि-कीर्ति-प्रदायिनी।”^३

इतना ही नहीं डा० प्रतिपादसिंह का तो मत यहाँ तक है कि
 ‘प्रियप्रवास’ में भारतीय संस्कृति के महाप्रवाह का उद्घाटन सली प्रकार हुआ
 है तथा महत्त्वरिक्त के विराट् उत्कर्ष के प्रकटीकरण करने का यहाँ विराट्
 आयोजन किया गया है। इसी कारण यह काव्य महाकाव्यों की श्रेणी में
 स्थान पाने का अधिकारी है।”^४ अतः उक्त सभी तर्कों एवं मान्यताओं के
 आधार पर यह कहा जा सकता है कि ‘प्रियप्रवास’ न तो खड्गकाव्य है और न
 एकार्क काव्य, अपितु नई नैली, नवीन विचारधारा एवं नवीन युग की
 मान्यताओं का एक नवीन महाकाव्य है।

प्रायः महाकाव्य का निर्माण युगयुगान्तर की धिर संचित विचारधारा
 की सेवर होता है, उससे भूत, वर्तमान एवं भविष्य के सुस्पष्ट चित्र प्रकित
 किये जाते हैं तथा वह भव्य, महान् एवं गरिमामय शैली में किसी देश एवं
 वर्ग की मान्यताओं को प्रस्तुत करता हुआ वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, कला-
 कौशल, सौन्दर्य आदि का प्रतीक होता है। इसके बारे में पात्रास्य एवं पौरस्य
 विद्वानों ने पर्याप्त विचार किया है और विचार किया जा रहा है। युग की

१ महाकवि हरिऔध, पृ० ३६१

२. वही, पृ० १०-११

३ वही, पृ० ८।

४ बीसवीं शताब्दी के महाकाव्य, पृ० १००-१०१

परिवर्तित विचारधारा के अनुसार महाकाव्य की मान्यताओं में भी पर्याप्त परिवर्तन एवं परिवर्द्धन होते चले आ रहे हैं और होंगे। परन्तु महाकाव्यकार कभी उन मान्यताओं, नियमों, सिद्धान्तों, लक्ष्यों एवं उपादनों से नियंत्रित नहीं होंगे। वे सदैव अपने विचारों के अनुकूल अपनी प्रतिभा द्वारा ऐसे-ऐसे महाकाव्यों का निर्माण करते रहेंगे, जिन पर किसी एक युग एवं किसी एक काल के सुनिश्चित नियम लागू नहीं हो सकेंगे। अतः महाकाव्य के लिए कोई सर्वमान्य नियम निश्चित करना नितान्त भूल है। फिर भी ग्रन्थ तक की प्रगति शील विचारधारा के अनुसार महाकाव्य के लिए विद्वानों ने कुछ आवश्यक तत्व निश्चित किये हैं, जिनके आचार पर किसी रचना का मूल्यांकन किया जा सकता है, उसके गुण-दोषों का विवेचन किया जा सकता है और अपनी कोई राय अस्थायी तौर पर निश्चित की जा सकती है। महाकाव्य के वे आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं :—

(१) कथानक—महाकाव्य का कथानक इतिहास सम्मत, विस्तृत एवं महान हो। उसमें अधिकांश यथार्थ घटनाओं का वर्णन हो और यदि कुछ कल्पित घटनाएँ भी हों, तो वे अस्वाभाविक न होकर सत्य से प्रतीत हों। सभी प्रासंगिक कथाएँ मुख्य कथा से सुसम्बद्ध हों तथा उसमें लौकिक एवं पारलौकिक तत्वों का समावेश हो। ममस्त कथानक कार्यान्विति से युक्त, सुसंघटित एवं जीवन्त हो और संक्षिप्त-संध्यंग युक्त आरम्भ, मध्य एवं अवसान से परिपूर्ण हो।

(२) चरित्र-चित्रण—महाकाव्य का नायक देवता, उच्चकुलोद्भव या सच्चरित्र महान् व्यक्ति हो। वह शत्रु, उदात्त, वीर एवं जातीय जीवन की समग्र विशेषताओं से परिपूर्ण हो, क्योंकि ऐसा होने ने ही सहृदयों के हृदय का साधारणीकरण सुगमता से हो सकता है। उसके अतिरिक्त महाकाव्य में आदर्श, यथार्थ एवं परम्परागत पात्रों के चरित्रों का भी क्रमिक विकास दिखलाया गया हो।

(३) प्रकृति-चित्रण—महाकाव्य के अंतर्गत उषा, संध्या, रजनी, विभिन्न ऋतु आदि के वर्णनों के साथ-साथ प्रकृति रमणीक एवं भयंकर दोनों रूपों की भव्य शोकी अंकित हो।

(४) युग-जीवन का सम्पूर्ण चित्र—उसमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन की पूरी-पूरी झलक हो तथा मानवों की पारस्परिक सहानुभूति, आशा की विशालता पीड़ितों के कष्ट-निवारण

सम्बन्धी प्रयत्न, मानव-जीवन के विकास सत्य, मानवता, विश्वबन्धुत्व, सामाजिक संधर्ष आदि का भी विशद चित्रण हो ।

(५) गम्भीर भाव एवं रस-व्यञ्जना—उसमें प्रमाणाविवृति का ध्यान रखते हुए मानव हृदयों के भावों एवं रसों का उदात्त वर्णन हो, शृंगार, वीर तथा शान्त रस में से किसी एक रस की प्रधानता हो तथा भ्रम्य सभी रस अग्ररूप में वर्णित हो और रसोद्बोधक सभी प्रकार के सौंदर्य चित्र अंकित हो।

(६) महत्प्रेरणा एवं महान् उद्देश्य—उसमें महत्प्रेरणा से परिपूर्ण किसी न किसी महान् उद्देश्य का निरूपण किया गया हो । भवे ही वह उद्देश्य प्रत्यक्ष या उपदेशात्मक हो भयबा परोक्ष या प्रतीकात्मक हो, किन्तु उसमें महान् आदर्श विद्यमान हो ।

(७) गरिमामयी उदात्त-कला—उसमें उत्कृष्ट काव्य-प्रतिभा की परिचायक गरिमामयी उदात्त एवं भव्य कला का स्वरूप अंकित हो । कला की भव्यता, उदात्तता एवं गरिमा के लिए निम्नलिखित बातें अपेक्षित हैं :—

(क) वह सर्ग बड़ा हो । उसमें विस्तार के सिंगू घाठ या घाठ से अधिक सर्ग हो, किन्तु वे न अधिक लम्बे और न अधिक छोटे हों, और प्रत्येक सर्ग के अन्त में आगामी सर्ग की कथा सूचित की गई हो ।

(ख) वह विवरणालम्बक हो, उसका प्रारम्भ भगलात्मक, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक या वस्तुनिर्देशात्मक हो । उसमें खल-निन्दा, सज्जन-प्रशंसा हो और उसका नामकरण कवि, इतिवृत्त, नायक या किसी प्रमुख पात्र या प्रमुख घटना के आधार पर किया गया हो ।

(ग) उसकी रचना-शैली उत्कृष्ट एवं कलात्मक हो । उसमें भाव-सम्पन्न एवं परिमार्जित भाषा तथा उच्चकोटि का शब्द विधान हो तथा उसमें परम्परागत विशेषणों, मुहावरों, कथन की विभिन्न प्रणालियों, गुण रीति, ध्वनि, शब्द-शक्ति, शीघ्रचित्य आदि का प्रयोग हो ।

(घ) उसमें भावानुसूल एवं भावोत्कर्ष विधायक अलंकारों की योजना की गई हो ।

(ङ) उसमें छन्दों अथवा वृत्तों का प्रयोग सुंदर हो, वे श्रम्य तथा हृत्-वृत्तादि दोषों से रहित हो, उसके एक सर्ग में एक ही छन्द हो अथवा यदि किसी एक सर्ग में विभिन्न छन्दों का भी प्रयोग हो, तो उनमें परस्पर भाव-सम्बद्धता हो ।

विद्वानों की इन प्रचीन एवं नवीन मान्यताओं के आधार पर ही अब हम 'प्रियप्रवास' की समीक्षा करते हुए यह देखने की चेष्टा करेंगे कि

इन मान्यताओं का पालन इसमें कहाँ तक हुआ है और उसी आधार पर यह भी निश्चित किया जा सकेगा कि यह अपने युग का महाकाव्य होने की क्षमता रखता है अथवा नहीं।

(१) कथानक—‘प्रियप्रवास’ का कथानक प्रख्यात है, वह इतिहास-सम्मत होने के साथ-साथ महान् भी है, क्योंकि श्रीकृष्ण युगपुरुष महान् नेता लोकसेवक एवं महात्मा के रूप में यहाँ प्रकट किये गये हैं, वे भारत में अवतारी पुरुष के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इसमें श्रीकृष्ण के जीवन की सभी लौकिक एवं अलौकिक घटनाओं को यथार्थ रूप देकर चित्रित किया गया है। यहाँ तब तक कि उनकी अतिमानवीय प्रवृत्ति को निकालकर मानव जीवन के अत्यंत निकट लाने के लिए उन्हें स्वाभाविक एवं बुद्धिगत बनाने की चेष्टा की गई है। मद्यकि कवि इस कार्य में पूर्ण सफल नहीं हुआ है, तथापि घटनाओं की यथार्थता में कोई संदेह नहीं है। सम्पूर्ण कथानक मुनियोजित कार्यावस्थाओं, संघियों एवं अर्थ प्रकृतियों में विभक्त है तथा कार्यान्वयिता की दृष्टि से अत्यंत सुसंघटित एवं सुसम्बद्ध भी है। परन्तु कथा जीवन्त नहीं हो पाई है। कवि ने अपने युग की नैतिकता एवं तर्कवादिता का मुलम्मा चढ़ाकर उसे अधिक प्राणवान् नहीं रहने दिया है। इसके अतिरिक्त जिस महान् उद्देश्य की पूर्ति के लिए कवि ने यह कथानक चुना है, उसमें इतनी सक्षमता एवं जीवनी शक्ति दिखाई नहीं देती। उसके लिए कुछ विस्तृत कथानक अपेक्षित था परन्तु यह बात हमें कभी नहीं भुला देनी चाहिये कि यह युग विज्ञान एवं बुद्धिवाद का है। इस युग में घटना-प्रधान महाकाव्य की अपेक्षा विचार-प्रधान महाकाव्य लिखना अधिक उपयुक्त है। साथ ही कथानक में अनीकिक, अर्मभय एवं अतिमानुषिक घटनाओं का समावेश भी आज के वैज्ञानिक युग के सर्वथा विपरीत है। यही कारण है कि कवि ने कृष्ण के बाल-जीवन में व्याप्त लोकोपकार, समाज-सेवा जननी-जन्मभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा, दुराचारी एवं अत्याचारी के प्रति विद्रोह-भावना आदि का अनुजीवन करके उन्हें इस तरह चित्रित किया है कि जिससे कृष्ण का प्राचीन एवं परम्परागत बाल-चरित भी अत्यंत तर्कसम्मत, बुद्धि-ग्राह्य एवं संभाव्य बन जाय। कवि का यह प्रयास सर्वथा प्रशंसनीय है। कथानक के बारे में विस्तारपूर्वक पहले ही विवेचन किया जा चुका है। यहाँ केवल इतना ही लिखना पर्याप्त है कि ‘प्रियप्रवास’ के कथानक में संक्षिप्तता एवं घटित व्यापारों की कमी होने पर भी भारतीय संस्कृति की उज्ज्वल छाँकी प्रकट है, उसमें मानव-आदर्श की समुचित प्रतिष्ठा है और युग के आदर्श का सुन्दर रूप चित्रित है। अतः

‘प्रियप्रवास’ का कथानक महाकाव्य के नयानक की गुस्ता, गभीरता एवं विशदता से प्रोत-प्रोन है।

(२) चरित्र-चित्रण—‘प्रियप्रवास’ के इस विस्तृत प्राण में अनेक पात्र अपनी-अपनी चारित्रिक विशेषताओं के साथ अवतीर्ण होते हैं। सभी का अपना-अपना महत्व है। कोई किसी के चरित्र की विशेषता का उद्घाटन करता हुआ जाता है, तो कोई अपनी व्यथा वथा सुनाता हुआ अपने हृदयगत मनोभावों का चित्रण करता हुआ जाता है। किसी के द्वारा वास्तव्य की व्यथना हो रही है, तो किसी के द्वारा दाम्पत्य प्रेम की सरस धारा बहाई जा रही है। कोई अपने प्रिय के गुणानुवाद गाता हुआ गदगद हो रहा है, तो कोई विरह की असह्य वेदना से विकल होकर विक्षिप्त सा धूपता दिखाई दे रहा है। इस तरह ‘प्रियप्रवास’ की इस कथानक-भूमि के विविध पात्र अपनी अपनी विविध विशिष्टताओं के साथ व्यापारों में लीन अंकित किए गए हैं। इनमें से प्रमुख पात्र पाँच हैं—श्रीकृष्ण, राधा, नन्द, यशोदा और उद्धव। इनके प्रतिरिक्त कितने ही बाल-वृद्ध गोप एवं गोपियाँ इस काव्य में चित्रित हैं, परन्तु कवि ने इन पात्रों को कोई प्रमुखता नहीं दी है। अतः यहाँ प्रमुख पात्रों के चरित्र-चित्रण पर ही विचार करना अधिक समीचीन होगा।

श्रीकृष्ण—हरिमोक्ष जी ने श्री कृष्ण के परब्रह्म रूप की चर्चा न करके उन्हें एक महात्मा पुरुष रत्न एवं लोकसेवी नेता के रूप में अंकित किया है। कृष्ण के परब्रह्म एवं क्रीडा-विलासमय रूपों की चर्चा हिन्दी-साहित्य में पर्याप्त मिलती है। हरिमोक्ष जी ने युग के अनुकूल श्रीकृष्ण के रूप की झाँकी प्रस्तुत करते हुए उन्हें अधिक से अधिक मानव-जीवन के निकट लाने का प्रयत्न किया है और अपने विचारों के अनुकूल मानवता के चरम-विकास के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया है। वास्तव में ईश्वर की नल्पना मानव के मस्तिष्क के क्रमिक विकास की सूचक है, क्योंकि प्रारम्भिक मत्स्यावतार से लेकर श्रीकृष्ण के अवतार तक मानवता का क्रमिक विकास ही समझाया गया है। श्रीकृष्ण को सम्पूर्ण यत्नाओं का पूरा अवतार माना जाता है। अतः श्रीकृष्ण मानवता के पूर्ण विकास के स्रोतक हैं। मानवता का चरम विकास ही ईश्वरत्व है। अतः हरिमोक्ष जी ने यहाँ उची मानवता के चरम विकसित रूप को अंकित करने के लिए श्रीकृष्ण के जीवन की झाँकी अंकित की है। यद्यपि ‘प्रियप्रवास’ में श्रीकृष्ण के बालक रूप का भी यत्नचित् वर्णन मिल जाता है, जिसमें उन्हें कुसुमोपम शिखा पर पद पञ्च उद्धावते हुए, माता यशोदा को हँस-हँस कर रिखाते हुए, अपनी दंतुलियों से हृष्य बढ़ाते हुए, आँगन में निश्कारी भरकर

जननि के साथ घटनो से रेंगते हुए, ठुमक-ठुमक कर गिरते-पड़ते चलने का अभ्यास करते हुए, माता-पिता के सम्मुख नाचते हुए बलराम तथा अन्य गोप बालकों के साथ खेलते हुए आदि अंकित किया है,^१ तथापि यहाँ दार्शन्य-जीवन की अपेक्षा किशोर एवं युवा जीवन की माँकी अधिक सजीवता के साथ अंकित की गई है।

प्रारम्भिक व्यक्तित्व—'प्रियप्रवास' में श्रीकृष्ण सर्वप्रथम हमें गोपालक धेनुवत्स के जीवनाधार, गोप-मंडली के नेता एवं गोचारण में लीन गोपवेषधारी सुन्दर किशोर गोप-कुमार के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। अपनी गोपमंडली के मध्य गोभायमान होकर वे धेनु और बछड़ों को लेकर गोकुल ग्राम में आ रहे हैं। उनकी उस अलौकिक छवि को देखने के लिए सारा गोकुलग्राम जमड़ पड़ा है। वे अपनी मचुर मुरली बजाते हुए, गायों एवं गोपों के साथ अत्यन्त रमणीयता के साथ आकर सभी नर-नारियों के मन को मोहित कर रहे हैं। उनका अरीर तबल नील कुसुम जैसा मुन्दर है। सम्पूर्ण अंग अत्यन्त सुडौल एवं मृगटिर्ण हैं। प्रत्येक अंग से सरसता एवं मुकुमारता छलक रही है। कटि में पीताम्बर धोभा दे रहा है। वक्षस्थल वनमाला से विभूषित है। दोनों वृषभ-स्कन्धों पर दुकूल पड़ा है। कानों में श्रेष्ठ भजाराकृत कुंडल लोभा पा रहे हैं। सिर पर मुकुमोल अलकावलियों के मध्य मोर-मुकुट अपनी छवि विकीर्ण कर रहा है। उन्नत भाल पर केसर की खीर कान्ति बढ़ा रही है। मुकुमोल अरुण ओठों पर पीयूष-धर्षिणी मुरलिका धीरे-धीरे मधुर स्वर में गुँजती हुई जन-मानस में आह्लादकारिणी लहरें उठा रही है। इस तरह अत्यन्त प्रेमाकुल जनता के मध्य में होकर अलौकिक सौंदर्य-सम्पन्न श्रीकृष्ण गोकुल ग्राम में प्रवेश करते हुए अंकित किए गए हैं। श्रीकृष्ण का यह प्रारम्भिक रूप इतना दिव्य, इतना भव्य एवं इतना चित्ताकर्षक दिखाया गया है कि सारा गोकुल ग्राम उनकी इस रूप-माधुरी में लीन हो जाता है, उनके गुणोदधि में अवगाहन करने लगता है और विविध भाव-विभूषण होकर सदैव के लिए उनकी इस अलौकिक मूर्ति को अपने हृदय में अंकित कर लेता है, क्योंकि इसके उपरान्त उन्हें यह दिव्य एवं अलौकिक छटा गोकुल-ग्राम में देखने को नहीं मिलती।

व्रज के प्राण—श्रीकृष्ण केवल गोकुल-ग्राम के ही सर्वत्र नहीं हैं, अपितु सम्पूर्ण व्रज उन्हें अपना हृदयाधार मानता है, नेता समझता है, प्राणकर्ता जानता है और अपना प्राण मानता है। कंस के निमन्त्रण को लेकर जब अक्रूर

गोकुल-ग्राम में पधारते हैं तब श्रीकृष्ण के मधुरा गमन की सूचना से केवल गोकुल के प्राणी ही व्याकुल नहीं होने वरन जहाँ-जहाँ यह सूचना पहुँचती है वहाँ वहाँ सभी प्राणी अत्यन्त व्यथित एवं बेचन हो उठते हैं। उनके जाने की भीषण घोषणा सुनते ही गोकुल ग्राम तो विषाद में डूब जाता है और नाना प्रकार की आसकाशा में लीन होकर विविध तब वितक करता हुआ बचन हो उठता है। नद और यशोदा की दशा भी विचित्र हो जाती है। ब्रज घरा के नाना उत्पातों का स्मरण करके तथा बस द्वारा उत्पन्न की गई बाधाओं का विचार करके उनके हृदय हिल जाते हैं और वे रात भर विचारों में डूबे रहते हैं। भरसाने में राधा जी के घर भी जब यह सूचना पहुँचती है, तब वे भी नाना प्रकार की आसकाशा में आपत्तियों एवं भयंकर परिस्थितियों की कल्पना करती हुई व्यथित हो उठती हैं। इतना ही नहीं जैसे ही श्रीकृष्ण के गमन की खेला माती है, वैसे ही क्या बाल, क्या वृद्ध, क्या गायें और क्या पक्षीगण सभी विद्योह के कारण रो पड़ते हैं। सारी ब्रजभूमि में ऐसी कवणा एक वेदना छा जाती है जैसे मानो ब्रज के प्राण ही निकलकर कहीं जा रहे हों। उस समय समस्त गोप गोपीजन एवं पशु पक्षी श्रीकृष्ण के प्रेम में अत्यधिक लीन होकर विलाप करते हुए अकित किये गए हैं।^१ उनकी यह विह्वल दशा, उनका यह अनन्य प्रेम एवं उनकी यह भावुरता इस बात की द्योतक है कि समस्त ब्रज श्रीकृष्ण को हृदय से प्यार करता है, उन्हें अपना जीवन समस्तता है तथा उनके ऊपर अपना सर्वस्व ग्नीछावर करने को प्रस्तुत रहता है।

शील की मुख्य मूर्ति—अनुपम रूप माधुरी एवं भोजस्वितापूर्ण प्रसीदिव शक्ति-सम्पन्न श्रीकृष्ण शील की भी अद्वितीय मूर्ति हैं। जिस समय कस का निमग्न पाकर अकूर जी के माथे धाप मधुरा जाने के लिए प्रस्तुत हुए उस समय सारी जनता अधीर होकर व्याकुल हो रही थी, उनकी उस व्याकुलता को देखकर आपने शीघ्र ही गमन करना उचित समझा और सर्व-प्रथम अपनी माता यशोदा के समीप आकर उनके चरण स्यूने, फिर बड़ी धीरता के साथ कहा—‘हे माता’ यदि आपकी आज्ञा हो तो अब मैं यान पर जाकर बैठूँ।’^२ माता ने जब आज्ञा दे दी, तभी आप माता के चरणों की रज लेकर, ब्राह्मणों के चरणों की वन्दना करके, बधु-बापों को हाथ जोड़कर नमस्कार करके फिर रथ पर जाकर बैठे।^३ इस तरह श्रीकृष्ण ने

१ प्रियप्रवात ५।२०—७८

२. प्रियप्रवात ५।४२—४६

शिष्टाचार, उच्चकुलोद्भव व्यक्ति जैसे सम्य व्यवहार तथा श्रेष्ठ महापुरुष जैसे आचरण की प्रधानता है। इसी कारण आपके जीवन में शक्ति और सौंदर्य के साथ-साथ शील भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है।

मानवता के पुजारी—श्रीकृष्ण अपार शक्ति, असीम शील एवं अनन्त सौंदर्य ने द्योतप्रोत होकर भी मानवता के अनन्य पुजारी हैं। वे संसार में इसलिए अवतीर्ण हुए हैं कि मानवता पर प्रहार करने वाली दानवता का विनाश करें, प्राणियों को सुखी बनायें और जनजीवन को सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त करें। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप प्रकटासुर, बकासुर, अघासुर, ध्योमासुर, केशी, कंस आदि दुष्टों का विनाश करते हैं, भयंकर वर्षा से व्रज की रक्षा करते हैं। कालियनाग को यमुना के जल से निकालकर यमुना को पवित्र बनाते हैं, तथा अरासंध आदि को सप्तहवार पराजित करते हैं। वे अपने समाज एवं अपनी जाति की दुर्दशा नहीं देख सकते। उन्हें मनुष्यमात्र की निगहंणा एवं जन्मभूमि की दुरवस्था देखकर बड़ा ही दुःख होता है और वे तुरन्त ही लोक-कल्याण के कार्यों में लग जाते हैं। वे मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी संकट में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं तथा अपनी जाति एवं अपनी जन्म-भूमि के निमित्त सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। परोपकार उनके जीवन का अंग बन गया है, पर-दुःख-कातरता उनकी रग-रग में समाई हुई है, और 'सर्वभूतहित' उनके जीवन का लक्ष्य बन गया है।^१ इतना ही नहीं वे स्व-जाति उद्धार को महान् धर्म मानते हैं और प्रायः यही कहा करते हैं कि 'सभी प्राणियों की विपत्ति में रक्षा करना, असहाय जीवों का सहाय होना तथा संकट से स्वजाति को उबारना ही मनुष्य का सर्व प्रधान धर्म है। अतः हमें सदैव अपनी जाति का भला करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और प्राणों को भी संकट में डालने से तनिक भी घबड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि

-
१. अतः कहेंगा यह कार्य मे स्वयं। स्व-हस्त में दुर्लभ प्राण की लिए।
स्वजाति श्री जन्म-धरा निमित्त मैं। न भीत हूँगा विकराल-ज्वाल से।
सदा कहेंगा अपमृत्यु सामना। स-भीत हूँगा न सुरेन्द्र-वज्र से।
कभी कहेंगा अवहेलना न मैं। प्रधान-धर्माङ्ग-परोपकार की।
प्रवाह होते तक शेष-श्वास के। स-रक्त होते तक एक भी शिरा।
स-शक्त होते तक एक लोभ के। किया कहेंगा हित सर्वभूत का।

—प्रियप्रवात ११।२५-२७।

यदि हमने अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए स्वजाति को उबार लिया, तो हमारी जाति की रक्षा होगी, यदि हम नष्ट हो जायेंगे, तो हमारी सुकीर्ति सारे विश्व में फैल जायेगी । इस तरह मानवता की रक्षा में दोनों प्रकार से लाभ ही लाभ है, यहाँ कभी हानि की संभावना नहीं है । यही कारण है कि अपने साथियों की दुःखा देखकर आप प्रचंड दावानल में घुस जाते हैं, वेग-पूर्वक सभी को चमत्कृत करते हुए गोप, धेनु और बड़ो को बड़ी मुक्ति से बाहर निकाल लाते हैं और अपनी सुन्दर कीर्ति-लता को ससार में बँट देते हैं । यही विशेषता उनके अन्य कार्यों में भी है । वे अपने बन्धु बाधवों, प्राणियों एवं किसी भी असहाय व्यक्ति का सङ्कट देखकर तुरन्त उसे दूर करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने इसी मानवता-प्रेम एवं लोकोपकार के कारण अज-भूमि में 'नूरतन' माने जाते हैं तथा अपनी निःस्वार्थ सेवा, सर्वभूत-हित एवं प्राणिमान के प्रति प्रेम के कारण ही जगतवन्द्य हो जाते हैं । उनका यह मानवता प्रेम ही उन्हें लोकप्रिय नेता एवं लोकसेवक महारत्ना की कोटि में ले जाता है और इसी कारण वे 'प्रियप्रवास' में मानवता के चरम विकास-स्वरूप परब्रह्मता को प्राप्त कर लेते हैं । यहाँ उनके हृदय से सकीर्णता एवं एकदेशीयता पूर्णतया तिरोहित हो चुकी है और उसमें उदारता एवं विश्व-अन्धुर्य के साथ साथ उस मानवता के घर कर लिया है, जो आत्मोन्नति का प्रबल साधन है और जिसके बल पर मानव ही ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है ।

कठिन पथ के पान्थ—लोकहित एवं लोक-सेवा का मार्ग अत्यन्त दुर्गम एवं कठोर होता है । इस मार्ग पर वही चल सकता है, जो अपना सर्वस्व न्यौढ़ाकर करके अपने सुख दुःख, आनन्द उल्लास, हास परिहास की परवा नहीं करता और अपने प्रिय से प्रिय का परित्याग करके त्याग एवं तपस्या से भरा हुमा जीवन व्यतीत कर सकता है । श्रीकृष्ण भी इस लोकहित के कठिन पथ पर चलने के लिए अनन्त स्नेह, अपार वात्सल्य एवं असीम दुःखार से भरे हुए नद एवं यशोदा का परित्याग कर देते हैं । अपने अनन्य भक्त, विनोदशील एवं सुख-दुःख के सच्चे साथी गोप बालकों को छोड़ देते हैं । अपनी श्रीदारस-पुत्तलिका, अनन्य प्रेमा तथा प्रणय-रस-लोना चिरसगिनी गोप बालाओं को त्याग देते हैं । अपने हृदय की एक मात्र आधार, वचन से ही अनन्य प्रेम में परम तन्मय, रमणीयता, सरलता, भविष्यीति, सुशीलता एवं विनोदप्रियता

की साकार मूर्ति अपने प्रेयसी राधा तक का परित्याग कर देते हैं और अपनी अत्यन्त रमणीय व्रज-भूमि तक को छोड़ देते हैं। यद्यपि कभी-कभी व्रज-प्रदेश, गोप-गोपी, नन्द-यगोदा एवं प्राणप्रिया राधा का स्मरण करके श्रीकृष्ण प्रवीर हो उठते हैं, परन्तु वे बड़े ही संयमी एवं कठोर कर्म में लीन रहने वाले व्यक्ति हैं। इसीलिए उद्धव के द्वारा राधा के समीप यही संदेश भिजवाते हैं कि “विधाता ने ही हमारे दो प्रिय हृदयों को विलग कर दिया है। अब मैं ऐसे “कठिन-पथ का पान्थ” हो रहा हूँ कि मिलन की आशा दूर होती चली जा रही है। अतः अब तो हमें मधुर सुख एवं भोग की प्रिय लालसाओं का परित्याग करके जगत-हित एवं लोक-सेवा में लीन हो जाना चाहिए, क्योंकि इसी से लोकोत्तर शान्ति मिलती है और इसी से श्रेय की प्राप्ति होती है।” इस तरह श्रीकृष्ण केवल संदेश ही नहीं भेजते, अपितु इस लोक-सेवा एवं जगत-हित के लिए एक त्यागी-तपस्वी जैसा जीवन भी व्यतीत करते हैं और संसार के लिए एक उच्च आदर्श प्रस्तुत करते हैं।

कर्तव्यपरायण लोभ-प्रिय नेता—यहाँ श्रीकृष्ण का जीवन अपने कर्तव्य-पालन का आदर्श प्रस्तुत करता हुआ अंकित किया गया है। श्रीकृष्ण को अपने कर्तव्य का बड़ा ध्यान रहता है। वे वचन से ही यह जानते हैं कि अपने परिवार, अपने माता-पिता, अपने समाज, अपने देश और विश्व के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। प्रायः यह नीति है कि समाज के लिए परिवार को, देश के लिए समाज को और विश्व के लिए देश तक को छोड़ देना चाहिए। यहाँ श्रीकृष्ण का जीवन इसी नीति-वाक्य को चरितार्थ करता हुआ अंकित किया गया है। वे समाज की हित-चिन्ता में अथवा अपने समाज को सुग्री बनाने के लिए पहले अपने परिवार का त्याग कर देते हैं अर्थात् वसुदेव-देवकी के यहाँ जन्म लेकर भी गोकुल में रहते हैं। फिर देश के हित के लिए अपने गोकुल के प्रिय समाज का भी परित्याग कर देते हैं और कंस आदि का वध करके मथुरा में ही रहने लगते हैं। तदुपरान्त विश्व-हित के हेतु वे फिर अपने प्रिय देश अर्थात् व्रज प्रदेश को भी छोड़ देते हैं और द्वारिकापुरी में आकर निवास करते हुए विश्व के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने लगते हैं। अतः इसी कर्तव्य से प्रेरित होकर श्रीकृष्ण ने पहले माता-पिता का परित्याग, फिर प्रियजनों का परित्याग और फिर प्रिय मातृभूमि का परित्याग करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया तथा कभी उनका चित्त चंचल न हुआ। नही तो ५-६ मील की

दूरी पर रहने वाली अपनी प्रणय-रस-सीन गोपियो एवं प्राणप्रिया राधा से मिलने जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। वे किसी अकर्मण्य एवं वितासी राजा के रूप में यहाँ अंकित नहीं हैं, अपितु एक कर्तव्यपरायण कर्मवीर के रूप में अंकित किए गये हैं, जिन्हें कभी हम सामाजिक कर्तव्य में लीन होकर ग्वाल बालों की रक्षा करते देखते हैं, कभी भयंकर अग्नि से गाय-बछड़ों एवं गोप बालकों को बचाते हुए देखते हैं, कभी समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए कालिय नाग को यमुना से निकाल बाहर करते हुए देखते हैं और कभी जरासंध जैसे पराक्रमी योद्धा से सत्रह-सत्रह बार युद्ध करते हुए देखते हैं। इतना ही नहीं उनके जीवन का लक्ष्य ही "लोकहित" बन गया है और इसी कारण यदि माता पितर की सेवा करते समय या गुरुजनों का सम्मान करते समय वे किसी प्राणी की आर्त-वाणी सुन लेते हैं, तो तुरन्त सेवा त्याग करके उसको शरण देते हैं, अनेक आवश्यक कार्य छोड़कर पापी का नाश करते हैं और जनता की रक्षा करते हैं। इस तरह यहाँ श्रीकृष्ण अपने कर्तव्य पालन के हेतु ही बड़े-बड़े दुर्घट, लोक पीडक एवं परानृमशास्त्री मत्स्याचारियों का वध करते हुए अंकित किए गये हैं, अपनी प्रिय गोप-भद्री से दूर रह कर राज्य के गुरुतर कार्य भार में लीन दिखाए गये हैं और इसी कर्तव्य से प्रेरित होकर साहसी होते हुए भी जरासंध के मत्स्याचारों से व्यथित होकर मथुरा को छोड़कर द्वारिका में जाते हुए चित्रित किए गए हैं। निरसदेह श्रीकृष्ण का कर्तव्य-परायण रूप 'प्रियप्रवास' में सबसे अधिक महत्त्वशाली है और अपने इसी कर्तव्य पालन के कारण वे यहाँ जनता के लोकप्रिय नेता के प्रतिष्ठित-पद पर भासीन हैं।

श्रीकृष्ण की कल्पना में हरिप्रिय जी का उद्देश्य—हरिप्रिय जी ने श्रीकृष्ण के जिस रूप की कल्पना 'प्रियप्रवास' में की है उसको देखकर यह स्पष्ट पता चल जाता है कि हरिप्रिय जी ने अपने समाज एवं राष्ट्र के लिए एक ऐम आदर्श पुरुष का निर्माण किया है, जो मानवता का पुजारी है, शक्ति शील और भौदर्य से अज्ञात है तथा जिसे एक मात्र लोकहित ही प्रिय है। कवि की यह कल्पना आधुनिक युग के पूर्णतया अनुकूल है और इस कल्पना के द्वारा कवि ने श्रीकृष्ण के परम्परागत रूप के विरुद्ध ऐसे लोकोत्तर चरित्र-सम्पन्न भूतल की कल्पना की है, जिसे आदर्श मानकर भारत ही क्या सारा विश्व कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है, विश्वनृपत्व के भावों को प्रपन्न सकता है और मानव रूप में ईश्वरत्व की कल्पना को भली प्रकार समझ सकता है। प्रत्येक आधुनिक विज्ञान-सम्पन्न बुद्धिवादी युग की आत्मा को सतुष्ट करने के लिए, मानवता का प्रचार करने के लिए तथा लोकहित की

भावना का सम्पूर्ण जगत में प्रसार करने के लिए कवि ने श्रीकृष्ण के इस आदर्श चरित्र का निरूपण किया है।

राधा—‘प्रियप्रवास’ की चित्रपटी पर राधा का चित्र कुछ अनूठे ढंग से अंकित किया गया है। यहाँ राधा भक्तिकाल की चिरह-विह्वला या रीतिकाल की काम-श्रीड़ा-प्रवीणा कामिनी नहीं है, अपितु आधुनिक युग की लोक-सेविका एवं भारत भूमि की अनुपम नारी-रत्न है। उसके बाल्य-जीवन का अधिक आभास यहाँ नहीं मिलता। कवि ने केवल इतना ही संकेत किया है कि यह अलौकिक बालिका बचपन में कृष्ण के साथ बड़ी तन्मय होकर खेला करती थी। प्रायः नंद-भवन में आकर जब वह कृष्ण के साथ खेलती थी, तब सारा भवन इसकी कलित-श्रीड़ाओं से भूँज उठता था और वहाँ अनुपम छवि उमड़ने लगती थी। श्रीड़ा ही श्रीड़ा में राधा का वह प्रेम कृष्ण के प्रति बढ़ता चला गया और बड़े होने पर फिर उसने ‘प्रणय’ का रूप धारण कर लिया, जिससे युवती होने पर फिर वह बाला रात-दिन कृष्ण के प्रेम में तल्लीन रहने लगी।^१ इस तरह बाल्य जीवन की श्रीड़ा एवं श्रिया-कलाओं का अधिक वर्णन यहाँ नहीं मिलता। यहाँ तो राधा सर्वप्रथम एक युवा बालिका के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होती है।

प्रारम्भिक व्यक्तित्व—कवि ने इस अनुपम छवियुक्त बालिका के स्वरूप की प्रांकी अंकित करते हुए उसे एक अद्भुत सौन्दर्य सम्पन्न एवं विविध कला-मर्मज्ञा युवा बाला के रूप में प्रस्तुत किया है। उसकी शरीर-वर्णन अत्यंत कोमल एवं क्षीण है, उसके मुख पर सदैव मुसकान शोभा देती है, वह निरंतर श्रीड़ा-कला में लीन रहती है, वह शोभा की तो समुद्र है, अत्यंत मृदुभाषिणी है और माधुर्य की साकार मूर्ति है। उसके कमल-नेत्र उन्मत्तकारी हैं, उसके शरीर की स्पर्शमय कान्ति नेत्रोन्मेषकारिणी है, उसकी मधुर मुसकान विमुग्ध करने वाली है और उसकी कुंचित अलकों गानसौन्दाहिनी हैं। वह नाना प्रकार के हाव-भावों में कुशल है, चंचल कटाक्ष आदि के सहित भ्रू-संचालन में बड़ी निपुण है, नाना प्रकार के धावों के चसाने में भी बड़ी प्रवीण है और अपने शरीर की सुदौलता मुकुमारता एवं कमनीयता के द्वारा रति की भी विमोहित कर देने की क्षमता रखती है। वह सदैव उज्ज्वल वस्त्र धारण करती है, श्रेष्ठ आभूषणों से अलंकृत रहती है और स्थिरीकृत सभी गुणों से सुशोभित है। वह सदैव श्रेष्ठ आदर्शों का अनुशीलन

करती है, रोगी, वृद्ध आदि जनो की सेवा करती है, अनन्यहृदया है, सात्विक प्रेम का पोषण करने वाली है, सुन्दर मन वाली है, सदैव प्रसन्न मुख रहती है और अपने इन्हीं सब गुणों के कारण 'स्त्री-जानि रत्नोपमा' कहलाती है।^१ राधा का यह प्रारम्भिक व्यक्तित्व अत्यन्त मार्मिक एवं चित्ताकर्षक है। उसमें भारतीय श्रेष्ठ नारी के सम्पूर्ण गुण विद्यमान हैं और वह एक भादनं कुमारी की जीती-जागती मूर्ति है।

प्रणय की मधुर मूर्ति—कुमारी राधा के हृदय में कृष्ण के प्रति बाल्यकाल से ही एक अद्भुत आकर्षण विद्यमान था। अब इस किशोरी के हृदय में वह 'लरिकाई की प्रेम' प्रणय के रूप में परिवर्तित हो गया है। यह प्रणय-लता राधा के हृदय में इतनी बलवती हो उठती है कि दायन और भोजन ही क्या, अब वह प्रत्येक क्षण कृष्ण की रूप-माधुरी में उन्मत्त बनी रहती है, कृष्ण के वचनानुराग की सरसता, मुखारविन्द की रमणीयता, उनकी सरलता, प्रतिप्रीति एवं सुशीलता उसके चित्त से कभी उतरती नहीं, यद्यपि वह सदैव इनमें लीन रहती आती है।^२ कृष्ण प्रेम में लीन इस बाला को जब कृष्ण के मधुरा-गमन का समाचार सुनाई पड़ता है, तब वह सुकुमार कनी भी सहसा झुंझला जाती है, वेदना से इसका हृदय दग्ध हो उठता है, सारा ससार सूना दिखाई देने लगता है, सम्पूर्ण दिशायें रोती हुई सी जात होती हैं, घर काट खाने को तैयार जान पड़ता है, मन वर्षन होकर जगत् में भागता प्रतीत होता है और वह अत्यन्त व्यथित होकर नाना प्रकार की आशङ्कामें में लीन हो जाती है। उस क्षण वह यही सोचती है कि मैं तो मैं श्रीकृष्ण के चरणों में अपना हृदय पहले ही चढ़ा चुकी हूँ केवल मेरी यही कामना और यही कि विधिपूर्वक उन्हें वरण कर लूँ। परन्तु अब मुझे वह कामना पूर्ण होती दिखाई नहीं देती। ठीक ही है जो कुछ भाग्य में लिखा है वह मना कब टलता है।^३ यह प्रणयिनी बाला कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए देवी-देवताओं की मना चुकी है बहुत से व्रत आदि भी रख चुकी है परन्तु आज इसका हृदय अचानक माशका में डूब जाता है और इसे सर्वत्र व्यथा, शोक, विषाद, दुःख, वियोग आदि ही उमड़ते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह कृष्ण-प्रेम में लीन राधा का सारा जगत उस समय धूर्णतया भूय बन जाता है,

१ प्रियप्रवास ४।४-८

२ वही ४।१७-१८

३ वही ४।३५

जिस समय उस प्रणय की साकार मूर्ति को विलसता छोड़कर श्रीकृष्ण मथुरा चले जाते हैं। वह हृदय में आग छिपाकर अपने घर में ही दिल मसोसती रह जाती है। अतः कवि ने यहाँ राधा को प्रणय की मधुर मूर्ति के रूप में अंकित करके नारी के पवित्र प्रेम की पुनीत शांती प्रस्तुत की है।

विरह-विधुरा राधा—तदनन्तर राधा हमें कृष्ण के विरह में रात-दिन रुदन करती हुई अत्यन्त उन्मत्ता दिखाई देती है। वह कृष्ण के प्रेम में इतनी उन्मत्त हो गई है कि पवन को ढूँढी बना कर कृष्ण के पाम श्रवना विरह-मंदेन भेजने को तैयार हो जाती है। कृष्ण की श्यामली मूर्ति देखने की उत्कट लालसा उसे व्यथित एवं बेचैन बना देती है। इसी कारण वह पहले तो प्रातःकालीन पवन की भर्त्सना करती हुई उसे निष्ठुर एवं पापिष्ठा तक कह टालती है, परन्तु फिर उसमें मथुरा जाने के लिए आग्रह करती है। वह मथुरा तक के सम्पूर्ण मार्ग को बढ़ी मामिकता के साथ समझा देती है और विविध युक्तियों द्वारा अपनी विरह-व्यथा को कृष्ण से कहने का निवेदन करती है। किन्तु कवि ने यहाँ जिन युक्तियों का प्रयोग किया है, उनके कारण उसका विरह-व्यथित रूप कुछ क्षणों के लिए शोभन हो जाता है और वह एक ऐसी युक्ति-कोशल सम्पन्न प्रवीण नारी के रूप में दिखाई देती है, जो मितन की नाना तरकीबें जानती है, जो संयत-स्थल पर पहुँचने के लिए नाना प्रकार की युक्तियाँ सोच सकती है और जिसे विरह-जग्य पीड़ा नहीं सता रही है, अपितु जो वियोग की कृत्रिम वेदना से व्यथित जान पड़ती है। कवि ने उसे जो भ्रान्ता एवं उद्विग्ना कहा है, वह भी कुछ सार्थक सा जात नहीं होता क्योंकि भ्रान्ता विरहिणी भला इतनी प्रवल युक्तियाँ पवन को कैसे बता सकती है, जिनका कि उत्सव 'प्रियप्रवास' के 'पवन-ढूँढी-प्रसंग' में मिलता है। इस तरह राधा का विरह-विधुरा रूप यहाँ इतना मामिक एवं हृदयार्कषक नहीं है, जितना कि मूर, नंददास आदि भक्तकवियों की कविताओं में मिलता है।

कृष्ण की अनन्य उपासिका—यहाँ राधा कृष्ण की अनन्य उपासिका है। उसके हृदय में कृष्ण-प्रेम इन सीमा तक व्याप्त हो गया है कि उसे नारा जगत ही कृष्णमय जान पड़ता है। कालिन्दी के श्याम जल में उसे कृष्ण के श्याम गाल का दर्शन मिलता है, मध्या की अरुणिमा में वह अपने

परमप्रिय की वान्ति को देखती है, रजनी की श्यामता में उसे कृष्ण के श्याम तन का आभास मिलता है, उषा उसे सदेव कृष्ण प्रेम में अनुरजित जान पड़ती है और गूरु की ओष में कृष्ण के तेजपूष मुख की झलक दिखाई देती है । उस अनन्य प्रेमा को अग समूह में कृष्ण की काली कुचिit झलकें दिखाई देती हैं, स्वजन एव मृगों में कृष्ण की आँखों की सुछवि रम्य हुई जान पड़ती है, शायी के बच्चे की मूँड में उस कृष्ण की विशाल-बाहु दृष्टिगोचर होती है, मुक्त की नासिका में कृष्ण की सुरम्य नासिका की गोभा दिखाई पड़ती है, दाढ़िमा में दाँतों की झलक मिलती है बिम्बाफलों में थोछे अमरों की लालिमा जान पड़ती है, बेसी में जपन-युग की मज्जता दिखाई देती है और गुत्तों में कृष्ण की गुल्फों का सौंदर्य शलकता हुआ प्रतीत होता है । इतना ही नहीं यह सम्पूर्ण प्रकृति की रूप माधुरी में कृष्ण के अनुपम रूप-सौंदर्य को देखती है, पक्षियों के कस्तरव में मुरली की मधुर ध्वनि सुनती है और पृथ्वी के प्रत्येक भाग में श्रीकृष्ण की माधुरी मूर्ति का ध्यास देखती है ।^१ वह कृष्ण के प्रेम में व्यथित होकर अब मिलने की आकांक्षा प्रकट नहीं करती अपितु वह यही सोचती है कि यदि कृष्ण यहां न आ सकें तो भी कोई आपत्ति नहीं । उद्धव से वह यही कहती है 'प्यारे जीवें जग-हिन करें गेह चाहें न आवें ।' अनन्य प्रेम में लीन होने के कारण वह अब स्वयं को कृष्ण से कभी पृथक् नहीं देखती, वरन् इस ग्रहाण्ट में जिनमें वस्तुओं उसे दिखाई देती हैं, वे सब उसे श्याम के रंग में ही रेंगी हुई जान पड़ती हैं और वह पृथ्वी, नभ, पानी, पवन, पादप, खग आदि में सर्वत्र कृष्ण को व्याप्त देखती है । इस तरह उसका प्रणय अब विकारहीन होकर सात्विक रूप धारण कर लेता है और वह कृष्ण की विश्वात्मा, जगत्पति, प्रभु सर्वेश्वर आदि मानती हुई उनको सच्चे हृदय से उपासना करने में लीन हो जाती है । अब वह यह जानने लगी है कि विश्व की पूजा, विश्व की आराधना, विश्व के प्राणियों की सेवा ही कृष्ण की मन्त्री पूजा है, भक्ति है और उपासना है ।^२ इस तरह राधा कृष्ण के वियोग में रात-दिन भाँसू गहने की अपेक्षा विश्व को कृष्णमय मानकर उसको उपासना करती हुई कृष्ण की अनन्य उपासिका बन जाती है ।

लोक सेविका—विश्व प्रेम में लीन होते ही राधा का हृदय उदार हो जाता है, उसका अन्तःकरण विशाल हो जाता है और वह मानवीय प्रेमिका

१ प्रियप्रवास १६।८३-८८

२ वही १६।८८-१०३

प्रणय की संकुचित भावना से ऊपर उठकर श्याम को जगत-पति और जगत-पति को श्याम समझने लगती है, उसे विश्व में प्रियतम तथा प्रियतम में विश्व व्याप्त दिखाई देने लगता है और वह साधारण श्रवण, कीर्तन, वंदन, दासता, स्मरण, आत्म निवेदन, अर्चना, सरय और पद-सेवना नामक नवधा-भक्ति को छोड़कर आर्त्त-व्योदित एवं रोगी प्राणियों की व्याधा सुनना ही 'श्रवण' मानती है। ऐसे दिव्य एवं अनुपम गुणों का गागा उचित समझती है, जिसे सुनकर तोये प्राणी जाग उठें, अज्ञान तिमिर में गिरे हुए प्राणी ज्ञान-ज्योति प्राप्त करें और भूले हुए प्राणी सम्मार्ग पर लग जायें। इसी गुण-ज्ञान को वह 'कीर्तन' मानती है। उसकी दृष्टि में श्रव विद्वानों, देश-प्रेमियों शानियों, दानियों, सत्पत्त्रिणों, गुणियों, तेजस्वियों एवं देव तुल्य व्यक्तियों के आगे मस्तक झुकाना और उनका आदर-सत्कार करना ही 'वंदन' है। वह 'दास्यभक्ति' उसे मानती है जिसमें अनुपम ऐसी बातें करे, जो संसार का कल्याण करने वाली हों, सर्वभूतोपकारी हों, गिरे हुएों को उठाने वाली हों तथा जिनमें सेवा भाव भरा हुआ हो। इसी तरह श्रव उसकी दृष्टि में कंगाल, दीन, दुखियों आदि का स्मरण ही 'स्मरण' नामक भक्ति है; विपत्ति में सहायता करने के लिए अपने तन और प्राणों का अर्पित करना ही 'आत्म-निवेदन' भक्ति है; पीड़ितों को ओषधि, प्यासों को जल, भूखों को अन्न देना आदि ही 'अर्चना' नाम की भक्ति है; संसार के जिन प्राणियों से भी कुछ काम लिया जाय उनके प्रति सहृदय होना ही "सरय" नामक भक्ति है और पतितों को शरण में लेना तथा उनको आदर-सम्मान देना ही "पद-सेवना" नामक भक्ति है।^१ श्रव राधा के हृदय में विश्व-प्रेम जाग्रत हो जाता है। वह सम्पूर्ण मोह छोड़कर लोक-सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेती है तथा श्रीकृष्ण के सन्देश का पूरा-पूरा पालन करती हुई सम्पूर्ण विश्व की सेवा, परोपकार, दया, करुणा, प्राणीमात्र के प्रति प्रेम आदि से ओतप्रोत होकर अपना सारा जीवन एक लोक-सेविका के रूप में व्यतीत करने का निश्चय कर लेती है। निःसंदेह राधा का यह रूप भारतीय नारी के उज्ज्वल आदर्श को प्रस्तुत करता है और वह कामुकता, विलासिता, वियोग-जन्य उन्माद एवं प्रणय की संकीर्णता से सर्वथा परे एक भव्य एवं दिव्य नारी के पद पर आसीन दिखाई देती है।

रज की आराध्या-देवि—राधा का अन्तिम रूप अत्यन्त ही मार्मिक एवं

प्रभावोत्पादक है। वह ब्रज-जनो की पीड़ा दूर करने का निश्चय करके केवल गेह में शान्तिपूर्वक बैठी नहीं रहती, अपितु जब कभी यह सुनती है कि कोई गोपी वही व्यथित होकर मूर्च्छित पड़ी है, तब तुरन्त ही उसके पास जाकर उचित उपचार करके उसकी व्यथा दूर करती है, उसे समझाती है और व्यथा के प्रवल वेग को कम करने के लिए नाना प्रकार की कथायें सुनाया करती है। वह नित्य-प्रति नन्द-यशोदा के घर जाकर उन्हें भी सात्वना देती रहती है। यदि कहीं गोप-जनो को विघ्न होकर बैठा देखती है तो उन्हें उद्योगी, परिश्रमी एवं कमंशील बनाने की प्रेरणा प्रदान करती है। यदि कहीं उसे गोप-बालक कृष्ण के प्रेम में मग्न दिखाई देते हैं, तो वह उन्हें कृष्ण लीलाओं में मगाकर अथवा खिलौने आदि लेकर प्रसन्न करती रहती है। यदि कहीं गोपियाँ मन मारे बैठी हुई दिखाई देती हैं, तो वह उन्हें शिपलय की वीणा, वेणु या बशी सुनाकर प्रपन्न भण्डुर कथायें सुनाकर प्रसन्न करने की चेष्टा करती है। वह चींटियों को घाटा तथा पक्षियों को भ्रम और जल देती रहती है। उसकी दृष्टि में कीटादि भी बड़े महत्ववासी हैं, वह उनके प्रति भी बड़ा ही दया-भाव रखती है। अपने ही वह पेड़ों के पत्ते खोदना भी उचित नहीं समझती और सदैव प्राणियों के सम्बर्द्धन में ही लीन रही जाती है। उसने कुमारी गोपियों का एक ऐसा दल स्थापित कर दिया है जो सारी ब्रज-भूमि में सुख और शान्ति का प्रसार करता है। इसी कारण वह ब्रज-जनो की दृष्टि में सज्जनो के सिर की छाया, एवं दुर्जनो की शासिका है, कगालो की परम निधि और पीड़ितों की औपधि-स्वरूपा है, दीनों की बहिन और दनायाधितों की जननी है, विश्व की प्रेमिका है तथा सम्स्त ब्रज-भूमि की भाराध्या देवि यनी हुई है।^१

राधा की कल्पना में कवि का उद्देश्य—हरिभोष जो ने राधा के जिस पालन एवं आदर्श चरित्र का निर्माण किया है, उसके पीछे युग का नारी-आन्दोलन कार्य कर रहा है। आधुनिक-युग में नारी को उन्नत एवं सचेष्ट बनाने के लिए तथा सामाजिक कार्यों में पुरुष के साथ कब से कथा भिदाकर कार्य करने के लिए ऐसी ही रमणियों की आवश्यकता भी जो विश्व प्रेम में लीन होकर लोक-सेवा, लोकहित एवं लोकोपकारी कार्यों के लिए भागे बहें तथा घर की चहारदीवारी को छोड़कर समाज के क्षेत्र में कार्य करें। अतः हरिभोष जो ने भक्तिकालीन एवं रीतिवालीन कवियों की कल्पना के सर्वथा विपरीत

भौतिक प्रेम एवं प्रणय के वास्तना-प्रधान रूप की अपेक्षा राधा को सर्वथा नास्तिक प्रेम से श्रोत-श्रोत करके ऐसी लोक-सेविका के रूप में चित्रित किया है, जिसका अन्तःकरण उदार है, जिसे बिज्व-प्रेम ही प्रिय है और जो जन-कल्याण में ही अपने जीवन की सार्वकता समझती है। इतना ही नहीं जहाँ पाञ्चात्य सभ्यता में रँगकर भारतीय नारी तलाक जैने विपाक्त कानून को अपने लिए कल्याणकर समझती है, उनके लिए हरिश्चीन जी ने राधा का वह त्याग-तपस्यापूर्ण आदर्श जीवन अंशित किया है, जो भारतीय नारी के गौरव का प्रतीक है तथा जिसमें आजीवन कीमर सत धारण करके लोक-सेवा का पुनीत भाव भरा हुआ है। ऐसी ही नारी भारतीय संस्कृति की नाकार प्रतिमा है और ऐसी ही नारी जगत का कल्याण कर सकती है। अतः अपने इन्हीं विचारों को साकार रूप प्रदान करने के लिए तथा आधुनिक भ्रमित नारी के सम्मुख आदर्श उपस्थित करने के लिए हरिश्चीन जी ने राधा की ऐसी कल्पना की है।

नन्द—व्रजभूमि के राजा है और गोपों के अग्रगण्य स्वामी हैं। उनके यहाँ श्रीकृष्ण जैसे लोकोपकारी एवं जन-मन-हितकारी पुत्र ने जन्म लिया है। अतः वे सभी के लिए अत्यंत पूज्य एवं सम्माननीय हैं। सारा व्रज प्रदेश उन्हें एक स्वर में अपना अग्रणी मानता है, उनकी प्रत्येक बात को ध्यान में सुनता है और उनकी आज्ञा-पालन करना अपना परम कर्तव्य समझता है। उनका भी अहोभाग्य है कि श्रीकृष्ण जैसा पुत्र-रत्न उन्हें विधाता के विचित्र विधान द्वारा प्राप्त हुआ, जिसके कारण उनका घर पवित्र होगया, जिनमें सदैव चहल-पहल बनी रहती है, गोप-बालक एवं गोप-बालिकाएँ नाचती-झूदती रहती हैं तथा विविध क्रीड़ाओं में मग्न रहती हैं। कृष्ण जैसे अतीतिक पुत्र को पाकर भला कौन ना पिता भाग्यशाली न होगा ! अतः नन्द सदैव अपने भाग्य की मराहना करते रहते हैं तथा अतत वैभव एवं ऐश्वर्य के स्वामी में जान पड़ते हैं।

आशंकाओं से व्यथित पिता—व्रजराज नन्द हमें सर्वप्रथम एक ऐसे पिता के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, जिनका हृदय वास्तव्य से श्रोत-श्रोत है और जो पुत्र पर आने वाली भावी विपत्तियों की आशंका में डूबते-उतराते हुए अत्यंत व्यथित एवं बेचैन बने हुए हैं। वे अपने स्वतः वास्तो को अत्यंत दुःख प्रकट करने वाले भावी के साथ हाथ में पकड़कर विषम-संकट में पड़े हुए तथा अपने शयन-कक्ष में चुपचाप विनम्रते हुए दिग्वार्ड देते हैं। उनके मुख में

लम्बी-लम्बी आँहें निकल रही हैं, दोनों नेत्र आँसुओं से भरे हुए हैं और वे शैया पर सेटे-सेटे कभी खी छत देखते हुए दिखाई पड़ते हैं तथा कभी शैया में उठकर अपने घुने कमरे में टहलते दृष्टिगोचर होने हैं। जब उनकी व्याधा अत्यधिक बढ़ जाती है, तब वे द्वार की ओर झाँककर नीरव आकाश की यह जानने के लिए देखने लगते हैं कि अभी कितनी रात्रि और शेष है। वह दुःख की रात्रि काट नहीं बटती। यदि किसी दासी के रोदन का स्वर उनके कान में पड़ जाता है, तो वे शैया पर पड़े हुए और भी तड़पने लगते हैं।^१ उनकी यह दशा कस के उस निमग्न के कारण हो रही है, जिसे लेकर भग्नुर जी गोकुल में पधारे हैं और जिसके परिणामस्वरूप उनके प्राणों में भी अधिक प्रिय शीघ्र का प्रभाव में ही मधुरा जाना निश्चित हो गया है। भन उन्हें यह आशंका हो रही है कि कस न आने क्या उत्पात मचावे और प्रिय पुत्रों के साथ न जाने कैसा व्यवहार करे।

कर्त्तव्यपालक पति—तदनन्तर वद हम एक कर्त्तव्यपालक एवं जागरूक पति के रूप में दिखाई देते हैं। उनकी पत्नी यशोदा जिस क्षण मधुरा से नद जी को भकेला लौटकर आता हुआ देखती है, उस क्षण वे विक्षिप्त गाम की भाँति दौड़ी हुई द्वार पर धाती हैं, परन्तु अपने प्राणप्रिय बन्धु को पति के समीप न देखकर छिन्नमूला सत्ता की भाँति भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं। इतना ही नहीं चेतना आते ही फिर अत्यन्त कष्टों के साथ विलाप करने लगती हैं। उस समय नद जी एक तो पुत्र के शोक से ही अत्यन्त विह्वल हैं, क्योंकि उन्हें भी कृष्ण का मधुरा रह जाना अत्यन्त बेचैन बना रहा है और यशोदा जी की ही भाँति उनके हृदय में भी शोक सागर उमड़ रहा है। दूसरे, यशोदा जी की ऐसी शोकपूर्ण अर्थात् दशा देखकर वे और भी उद्विग्न हो उठते हैं। परन्तु आपके अदर अमीम मयम एवं अपार धैर्य भरा हुआ है, जिसमें अपने हृदय को मयम बनाने हुए आप रोजी विमूर्खता यशोदा जी को माना यत्नों से बोध देते हैं और ऐसी-ऐसी बातें कहते हैं जिसे उनके चित्त की शान्ति मिले, हृदय से निराशा दूर हो और भागा का मबार हो। इतना ही नहीं वे यहाँ तक कह जाते हैं—‘हाँ भावेया प्रिय-मुन प्रिये नेह दो ही दिनो मे।’^२ इस वाक्य में भले ही मिथ्यात्व का समावेश हो, परन्तु यह चित्तना आशा-श्रद्धा, चित्तना छान्तिप्रदायक और विनना धैर्यवर्द्धक है। इसमें एक

१ प्रियप्रवास ३१२१-२६

२ प्रियप्रवास ७१६१

पति के पुनीत कर्त्तव्य की उज्ज्वल झाँकी विद्यमान है, क्योंकि यशोदा जी इसी वात्स्य के आधार पर चेतना प्राप्त करके आश्वासन ग्रहण करती हैं और इसी के बल पर आशान्वित होकर अपना कष्टमय जीवन व्यतीत करती हैं।

पुत्र-वियोग में व्यथित किन्तु उदार आशय-सम्पन्न पिता—नंद जी अन्त में हमें कृष्ण के चिर वियोग में लीन एक शोक-संतप्त पिता के रूप में दिखाई देते हैं। उनकी वह अवस्था अत्यन्त दयनीय एवं शोकपूर्ण है। प्रत्येक प्राणी आपकी इस क्षुब्ध अवस्था को देखकर सहानुभूति एवं समवेदना प्रकट करता है; परन्तु पुत्र-वियोग में भी आपके हृदय के अंतर्गत श्रीकृष्ण की जो लोकोपकार, जन-सेवा, राष्ट्र-हित, विश्व-प्रेम आदि से परिपूर्ण मनोहर दयामयी शक्ति वस जाती है, उसका चिंतन एवं गहन आपकी अतीव संतोष एवं संयम प्रदान करता है, फिर भी जिस ठण वास्तव्य भाव उमड़ पड़ता है, उस समय आप अत्यन्त क्षुब्ध एवं वनान्त हो उठते हैं। आपकी ऐसी अवस्था देखकर राधा भी आपकी सेवा-मुश्रूपा में लगी रहती है, आपको वियोग-जन्म झेलान्ति की मिटाती है, बातों की बातों में मनोर के वैभव को तुच्छ बताती है और नाना आसन मुनाकर बैचनी को दूर करती है।^१ इस चित्रण द्वारा कवि ने एक पुत्र-वियोग में व्यथित पिता के दयनीय जीवन की उज्ज्वल झाँकी अंकित की है। साथ ही उसके उदार आशय को भी व्यक्त किया है।

नंद के चित्रण में कवि का उद्देश्य—नंदजी के रूप में कवि ने पुत्र-वियोग से व्यथित, किन्तु उदार आशय एवं उन्नत विचार-सम्पन्न एक ऐसे पिता का चित्र अंकित किया है, जिसकी वृद्धावस्था का सहारा जाता रहा हो, जो इस जगत में निराश्रित होकर भटकता फिरता हो तथा जो पुत्रों के लिए आजीवन कष्ट सहता हो; परन्तु जिसे इस बात में संतोष हो कि मेरे पुत्र देश-प्रेम एवं जाति-प्रेम से प्रेरित होकर जनता का उद्धार करने के लिए घर छोड़कर चले गये हैं, उन्हें हमारी अपेक्षा विश्व-प्रेम अधिक प्रिय है और वे राष्ट्र की उन्नति, देश का सुधार एवं जातीय गौरव की रक्षा में लगे हुए हैं। अतः एक गौरवमयी एवं नीभाग्यपूर्ण उदार विचार-सम्पन्न पिता का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए नंद जी का ऐसा चरित्र यहाँ अंकित किया गया है। इसके साथ ही वे एक कर्त्तव्यपानक पति का भी आदर्श प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि अपनी पत्नी यशोदा को यदि वे कभी असीर एवं व्यथित देखते हैं, तो तुरंत नाना विधियों से उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं। अतः नंद जी एक

उच्चकोटि के पिता एव ध्येष्ठ पनि ने नर्तव्य का पानन करते हुए यहाँ चित्रित किए गए हैं क्योंकि ऐसे न होना तो वे न तो कृष्ण को मथुरा जाने देते, न किसी लोक-हित के कार्य में भाग लेने देने और न फिर अपनी प्रिया को मातृदा देने का ही कार्य कर सकते थे ।

यशोदा—भारतीय वाङ्मय में यशोदा एक ऐसी उपेक्षिता माँ रही है जिसके असीम त्याग, अनन्त वात्सल्य एव श्रौतिक दुःखों से यद्यपि अधिकार कृष्ण-भक्त कवि प्रभावित हुए हैं, तथापि स्वतन्त्र रूप से उसके लिए न कोई महाकाव्य लिखा गया है और न उसके जननी रूप की महत्ता को ही स्वतन्त्र-रूप से अंकित किया गया है । 'प्रियप्रवास' के कवि ने इस ओर सतत ध्यान देते हुए मयदय कुछ सराहनीय कार्य किया है और उसके मातृत्व रूप की अभिव्यक्ति करते हुए उसके वात्सल्य, उसकी ममता एव उसकी उदार मनोवृत्ति की विस्तारपूर्वक चर्चा की है । अतः अब देखना यह है कि 'प्रियप्रवास' में उसके चरित्र का कौनसा विकास किस तरह अंकित किया गया है ।

मातृत्व की विभक्त विभूति—मर्वप्रथम यशोदा के दर्शन यहाँ एक वात्सल्यपूर्ण अघोर जननी के रूप में होते हैं, जो अपने प्राणप्रिय पुत्र श्रीकृष्ण की सीढ़ी के पास बैठी हुई मौसू बहा रही है, जिसका वदन-मण्डल मलिन हो रहा है, जिसके हृदय में मयपूर्ण अत्यन्त कुत्थित भावनाएँ उठ रही हैं और जो कस के कोशल-गाल की जटिलता के कारण अतीव आकुल एव असंत होकर चिन्ता-सागर में डूबी हुई है । इस व्याधा, वेदना, आकुलता एव अघोरता का कारण यह है कि सबेरा होते ही उसका प्रिय प्राणस्वरूप कृष्ण कस जैसे अत्याचारी शासक के निमग्न पर मथुरा जा रहा है । कस की क्रूरता एव उसके द्वारा मचाय गये उपद्रवों से वह जननी दीर्घ काल से परिचित है । श्रीकृष्ण के जन्म से ही उसने नाना प्रकार के विघ्न, विविध बाधाएँ, अनेक आपत्तियाँ आदि उपस्थित करके इस जननी के हृदय को हिता दिया है । आज वही नृपशम अपने घर ही उसके पुत्र को नुला रहा है । भला ऐसे कुभवसर पर कौन सी ऐसी माता होगी, जिसका हृदय विचलित न हो और जो आसक्तियों से भरकर बेचैन न दिखाई दे । यही कारण है कि हरि-जननी यशोदा कृष्ण क्रन्दन करती हुई कृष्ण की सीढ़ी के निम्न बैठी है । अब यह है वही पुत्र जाग न पड़े, इसलिए वह अपने वदन एव अपनी व्याधापूर्ण कराह को धीरे-धीरे ही व्यक्त करती है, साथ ही पुत्र की शुभ कामना करती हुई कुल-देवता की प्रार्थना भी करती जाती है । सचमुच माता का हृदय बड़ा ही संवर्धित होता है ।

वह अपने पुत्र के बारे में वही ही भीरु एवं अधीर होती है। वह नहीं चाहती कि उसका पुत्र उसकी आँखों से कभी ओझल हो। यशोदा की भी वही दया है। परन्तु करे क्या ? उसका वश चले तो वह कृष्ण को कदापि न जाने दे। किन्तु यहाँ तो नंद बाधा घोषणा करा चुके हैं और प्रभात में ही कृष्ण का जाना निश्चित हो चुका है। अतः अब उसके पास सिवाय रोने-धोने या कल्पने के और कोई चारा नहीं। दूसरे यदि वह कुछ कर सकती है तो यही कि देवी-देवताओं से प्रार्थना करके उनकी मनोनी मनाकर अथवा उनकी सभी प्रकार से पूजा करके अपने पुत्र के लिए मङ्गल-कामना करे, आपदाओं से मुक्त होने की याचना करे, और उनकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा करे। अतः वह वात्सल्यमयी जननी रोना-धोना छोड़कर कुल-देवी एवं कुल-देवताओं में प्रार्थना करती है और यही याचना करती है कि मेरे दोनों प्रिय सुत मधुरा के सभी मानसों को प्रसन्न करके, सम्पूर्ण विघ्न-बाधाओं से बचकर वहाँ कुछ दिन रहने के उपरान्त अपने पिता के साथ सकुशल लौट आवें। उसे उस क्षण रह-रहकर वे समस्त पुरानी विघ्न-बाधाएँ स्मरण हो आती हैं, जिनसे उसका प्रिय पुत्र जैसे-तैसे बचा है। इसी कारण उसकी अधीरता एवं व्याकुलता क्षण-क्षण पर वृद्धि पाती हुई दृष्टिगोचर होती है। वह जननी इसलिए और अधीर हो रही है कि सवेरा भीषण ही होता चला आ रहा है और अब उसका प्रिय नाँव जैसा पुत्र आँखों से ओझल हो जायेगा।^१ अतः यशोदा की यह अधीरता, यह विकलता एवं यह कातरता जननी के विमल ऐश्वर्य की शोक्त है और इसी कारण यशोदा हमें मातृत्व की विमल विभूति के रूप में दिखाई देती है।

वात्सल्य की साकार मूर्ति—तदनंतर यशोदा वात्सल्य की साकार मूर्ति के रूप में हमारे सम्मुख आती है। उसका प्रिय सुत आँखों से ओझल हो रहा है। जिस सुत के चन्द्रमुख को देखकर वह जीवित रहती है, जो उस वृद्धा की एक मात्र सकुटि है, जो उसका सर्वस्व है, आज वही रथ पर बैठकर मधुरा जा रहा है। पता नहीं मार्ग में उसे भोजन भी मिलेगा या नहीं। पता नहीं उसके पति उसके पुत्र से खाने-पीने की पूछेंगे अथवा नहीं। इसी कारण उसका वात्सल्य उमड़ पड़ता है और वह रथ के पास आकर अपने पति से स्पष्ट रूप से कहने लगती है कि "हे प्रियतम ! आज मैं अपनी अग्रणी गुणवाली बाली तुम्हें सौंप रही हूँ। मेरा यह नाटिका कुँवर कभी बाहर यात्रा करने नहीं गया

है। इसलिए ध्यान रखना कही मार्ग में इसे कुछ कष्ट न हो। यदि भूख लगे तो तुरन्त ही मधुर फल या नाना प्रकार के व्यञ्जन खिन्ना देना, प्यास लगे तो तुरन्त विमल जल साकर पिलाना और मार्ग में नाना दृश्य दिखाते हुए इसे ले जाना। वही ऐसा न हो कि तीव्र पवन मेरे लाडिलो को सताने लगे। कहीं सूर्य की किरणें इन्हे सतप्त न करें। आप इन सभी बातों से कुमारो की रक्षा करना और जहाँ शीतल छाया देखो वहाँ कुछ शण विश्राम करना, जिससे मेरे पुत्रों के मुख-कमल मलिन न होने पावें। यह ध्यान रखना कि रथ अधिक तीव्र गति से न चले, जिससे मेरे सुकुमार पुत्रों को कोई पीडा हो। क्योंकि इनका हृदय बड़ा ही मृदुल है। वहाँ मधुरा नगरी में जाकर यह ध्यान रखना कि कहीं कोई कुटिल स्त्री अपनी विषली छाया मेरे लाडिलो पर न डाले, क्योंकि उस नगरी में बड़ी-बड़ी सौपिने रहती हैं। इसलिए उनसे मेरे पुत्रों को सदैव बचाते रहना। मेरे इन पुत्रों को सदैव अपने ही साथ रखना और यदि नृपाधम कस की भ्रुकुटि तनिक भी टेढ़ी देखो तो तुरन्त ही किसी युक्ति द्वारा मेरे पुत्रों को वहाँ से इस तरह निष्काश लाना, जिससे न तो राजा ही कुपित हो और न मेरे पुत्रों का बाल बाँका हो, अपितु उनकी रक्षा हो जाय।' इस तरह हम वास्तव्यमयी जननी के इन हृदयोद्गारों में कितना स्नेह कितना दुलार एक कितना प्यार भरा हुआ है कि जिस देखकर वास्तव्य की भगवन्मयी मूर्ति श्रींका के सामने साधार रूप में प्रकट हो जाती है।

ममता एवं करुणा की सजीव प्रतिमा—इसके अनन्तर यशोदा का वह हृदयद्रावक रूप हमारे सामने आता है, जिसमें वह शोक एवं विषाद में डूबकियाँ लगाती हुई अपनी असीम ममता एवं अपार करुणा के कारण पाठकों का हृदय बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है तथा जननी के जिस दुःख विह्वल रूप की झाँकी पाकर सहृदय-जनों शोक-सागर में निमग्न हो जाते हैं। नंद जी अकेले ही मधुरा से लौटकर गोकुल ग्राम में आते हैं। उनकी आत्मा देख कर पहले तो यशोदा विक्षिप्त की तरह दीड़ी हुई द्वार पर आती है, परन्तु अपने पुत्रों को न देखकर एक साथ 'द्विभ्रामूता' सता के समान भूमि पर गिर पड़ती है। अनेक यत्नों के उपरान्त माता यशोदा की चेतना आती है। तब वह व्याकुल होकर जो विलाप करती है, उसमें जननी के हृदय की कितनी ममता, कितनी करुणा और कितनी कसक भरी हुई है, उसे शब्दों में वर्णन करना सर्वथा असम्भव है। ऐसी ममता, ऐसी करुणा एवं ऐसी कसक

उसके हृदय में क्यों न हो, क्योंकि उस वृद्धा का नेत्र-तारा आज नुप्त हो गया है, उस दुःख-जलानिधि में धूवी हुई का सहारा आज कहीं चला गया है, उस दुस्निया माँ का जीवन कहीं दिखाई नहीं देता, उस दरिद्र का अनूठा रत्न कहीं गायब हो गया है और उस दुलारभयी जननी की आँखों का उजाला कहीं जाता रहा है। उसे भला कैसे संतोष हो ? उसने बड़े कष्ट उठाकर अपने पुत्र का लालन-पालन किया है, देवी-देवताओं की बड़ी मनीतियाँ करने के उपरान्त उसे इतना बड़ा कर पाया है और नाना प्रकार के विघ्नों का सामना करके उसने वह पील, सौजन्य एवं माधुर्य से परिपूर्ण मुख देखा है। उसे वेदना क्यों न पीड़ित करे, क्योंकि आज उसके पुत्र के बिना उसका घर सूना होगया है, सारी दिसायें धूम्य हो गई हैं और सारा जगत ही लुट गया है। वह जब अपने पुत्र के लिए खिन्न होकर भायों को विलगता देखती है या घर के शुफ-सरिका आदि पक्षियों को उसके लिए घेँचन देखती है, तो उसका हृदय और भी शोक एवं करुणा से भर जाता है। इसके साथ ही कंस, चाणूर मुष्टिक आदि दुष्टों की कठोरता एवं अपने पुत्र की सुकुमारता का ध्यान आते ही माता यशोदा का हृदय विदीर्ण हो जाता है। परन्तु ईश्वर की बड़ी कृपा है कि उसके लाल ने उन सब दुष्टों को यमपुर भेज दिया है। वह इस अद्भुत घात को सोच-तोच कर अपने भाग्य की सराहना करने लगती है और किसी पुण्य के प्रताप से ही इन सब असम्भव बातों का होना समझती है। परन्तु उनके हृदय में वसी हुई ममता उसे रह-रहकर पचोटने लगती है, जिससे वह अधीर होकर अपने प्रियतम से बार-बार यही पूछती है कि "मेरा प्राणाधार अब कब लोटकर आवेगा ?" हाय ! मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। ऐसा नुना जाता है कि अब मुझे मेरा प्रिय चाँद अपना मुख दिखाने नहीं आवेगा। मैंने उसके लिए बड़े कष्ट सहे हैं। अब यदि मेरा लाल मुझे देखने को नहीं मिलेगा, तो मेरा हृदय टुकड़े-टुकड़े हो जावेगा और मैं रो-रोकर ही मर जाऊँगी। हा ! वृद्धा के अतुल घन, वृद्धता के आश्रय, प्राणों के परमप्रिय, गोभा के सदन एवं रूप-लावण्य वाले चेहरे ! मैं तेरे बिना जीवित नहीं रह सकती।" इस तरह हम माता यशोदा को नाना प्रकार से कदण विलाप करते हुए देखते हैं। यशोदा का यह विलाप-कलाप माता के हृदय का सच्चा आवेग है, ममता का सच्चा निदर्शन है और करुणा की सगीर्ण प्रतिरूप है। यही कारण है कि यशोदा माता यहाँ ममता एवं करुणा

को मजीब प्रतिमा के रूप में अंकित होकर पाठको के हृदय को झकझोर डालती हैं, समवेदना को जाग्रत कर देती हैं और सभी को करुणा-सागर में डुबो देती हैं ।

पुत्रहीन आशामयी दुखिया जननी—ममता एवं करुणा में आत्मावित दुखिया जननी को जब नद जी यह समझाते हैं कि “धैर्य रखो, प्रियसुत दो ही दिना में आजावेगा” तब वह मृनपाय मूर्ति पुनः सजीव होकर आँखें खोल देती है और “क्या मावगा कुँवर राज म नाय दो ही दिनों में” कहकर अपनी वान की धुष्टि कराकर आशान्वित हो जाती है । उस निराश दुखिया को तनिक सा आश्रय मिल जाता है कि संभव है कि दो दिन बाद उसका लाडिला कुँवर लौट आवे । इस आशा के कारण उसकी सजा खीट आती है, वह संभल जाती है, उसकी निराश-स्थिति में परिवर्तन हो जाता है और वह द्वार से उठकर अपने प्रियलभ के साथ घर में चली जाती है । सत्य ही है कि ससार में आशा बड़ी बलवती है, उसकी महिमा अपार है, क्योंकि इसका स्पश पाते ही मृत प्राणी भी जी उठते हैं । इसी में बस पाकर माता यशोदा अपने दुखी जीवन को व्यतीत करने का साहस करती है और इसी के प्रताप से वह दुखिया रोनी विमूरती हुई, कल्पनी-विसृजनी हुई तथा भग्न हृदय की समझाती-बुझाती हुई कृष्ण की प्रतीक्षा में दिन काटने लगती है ।^१ उसकी काया जीण-शीर्ण होजाती है । चिन्ता एवं व्यथा उसके हृदय को अधीर करती रहती हैं और वह अत्यन्त निष्ठ एवं दीन होकर मोह में निमग्न होती हुई आशा के सहारे ही दोष जीवन व्यतीत करती है । परन्तु इस आशामयी जननी की आशा का बाँध उस क्षण टूट जाता है, जिस समय उद्वेग कृष्ण का सदास लेकर गोकुल में आते हैं । वह उद्वेग से यही पूछती है—“हे उद्वेग ! रात दिन रोते-रोते जिस कुँवर का पथ देखते हुए मेरी आँखें ज्योति-हीन हो गई हैं, भला क्या वे उस ‘भवतप्रहरी ज्योति’ को पुनः प्राप्त कर सकेंगी ? क्या मुझे वह इन्द्रमुख पुनः देखने को मिल जायेगा ? मैं रातदिन बड़ी बेचैन रहती हूँ । क्या मुझे अपने प्रिय लास की मधुर बातें कभी सुनने को प्राप्त हो जायेंगी ?”^२ इसी तरह नाना प्रकार से अपनी व्यथा-कथा कहती हुई माना यशोदा अधीर हो उठती है और अपनी सम्पूर्ण ~~राम कहानी सुनाने लगती है~~

१ प्रियप्रवास ७।५६-६३

२ वही १०।१३-१५

कि कैसे मैंने कष्ट उठाकर कृष्ण का पालन-पोषण किया, कैसे मैंने विघ्नों का सामना करके उसे इतना बड़ा किया और आज उसके बिना किस तरह नारायण ब्रज देखने बना हुआ है ।^१ दुखिया यमोदा की यह कष्ट-कथा उद्धव को भी व्यथित बना देती है, वे मोन होकर सारी रात बहते बँटे-बँटे माता यमोदा की व्यथा-कथा सुनते रहते हैं । प्रभाव हो जाता है, परन्तु व्यथा-कथा समाप्त नहीं होती । जब उद्धव उठकर ही वहाँ से चले जाते हैं, तब वह दुखिया अपने आप मोन होकर रह जाती है । श्रनः कवि ने पुत्र-होना आशामयी दुखिया जमनी के रूप में यमोदा का चित्रण करके यहाँ पुत्र-वंचिता माता के जीवन की बड़ी ही मुरझाई को प्रस्तुत की है ।

विशाल अंतःकरण एवं उदारमना देवी—तदनन्तर यमोदा माता का अत्यंत विषय एवं भव्य रूप हमारे सामने आता है । अब चिरकाल के दियोग-तन्य दुःख से जर्जर होकर वह मरीर ने तो धौण हो गई है, परन्तु उसका अंतःकरण विद्याल ही गया है, उनमें उदारता की भावना अत्यधिक जग गई है और अब उसमें इतनी नवीणीता नहीं रही है, जिनकी कि पहले थी और जिसके परिणामस्वरूप वह अपने पुत्र का कहीं दूर रहना पसन्द नहीं करती थी । उद्धव ने बातें करते समय अब तो यमोदा जी कृष्ण की बीरता की प्रशंसा करती हुई उनका यमोगान गाती हैं, दुखिया देवकी के बंधन-विमुक्त होने पर हर्ष प्रकट करती है और अपने लाड़िले पुत्र के सौरतापूर्ण कार्यों का वर्णन करके अत्यन्त मुग्ध होती है । इतना अवश्य है कि जब उन्हें यमुदेव-देवकी के कम्पकारी दुःखों की याद आती है, तो वे घामू बहाने लगती हैं, परन्तु उनके कारागार से विमुक्त होने का समाचार गाने की वे अत्यंत सुखी एवं हर्षित दिखाई देती हैं ।^२ किन्तु इन क्षण यमोदा को उसलिय अधिक पोंडा हो रही है कि अब मेरा लाड़िला पुत्र दूसरों का भी लाड़िला बनना क्या आरम्भ है । फिर भी अब उसका विशाल अन्तःकरण इस बात की गवाही नहीं देता कि वह देवकी के लाड़िले पुत्र को अपने पास बुलाकर यही रखने । अब तो इन उदारमना माता की एक मात्र यही कामना है :—

“प्यारे माँवे पुनकिन रहैं श्री बने भी उन्नी के ।

आई नाने जगन दिगन्ता एवदा श्रीन देवे ॥^३

१. प्रियप्रदान १०।१०-१५

२. वही १०।६२-६३

३. वही १०।६५

इन शब्दों में कितनी उदारता, कितनी महानता एवं कितनी संत करण की विशालता छिपी हुई है कि अनेक कष्टों के साथ पासे हुए अपने पुत्र को वह जननी दूसरों को सौंपते हुए नहीं शिजकती, दूसरों का बनाते हुए सकोच नहीं करती और केवल यही चाहती है कि भले ही वह दूसरों का बन जाय, परन्तु घाई के नाते से ही एकबार मुझे अपना मुख तो दिखा जाय। कवि ने उक्त शब्दों में यशोदा जी की जिस दिव्य एवं मंगलकारिणी मातृमूर्ति का चित्र प्रकट किया है, उसके सम्मुख हठात् हमारा मस्तक झुक जाता है, क्योंकि वह हमें मानवी होवर भी देवी के उच्च पद पर आसीन दिखाई देने लगती है।

यशोदा के चित्रण में कवि का उद्देश्य—कवि ने यशोदा के रूप में भारत की उस आदर्श माँ की शक्ति प्रस्तुत की है, जिसके संत करण में अपने लालित-पालित पुत्र के लिए अनन्य मोह, असौम्य ममता एवं अपार वात्सल्य भरा हुआ है, जो पुत्र के तनिक से सगट से ही व्यथित एवं बेचैन हो उठती है, जिसे पुत्र सुख के सामने अपने कष्टों की तनिक भी परवा नहीं और जो देवी-देवताओं की आराधना तक करके पुत्र की विघ्न-बाधाओं को दूर करने की सदैव चेष्टा करती रहती है। इसके अतिरिक्त संत करण की विशालता एवं उदारता के कारण यशोदा माता और प्रसूती माताओं की कोटि में भी जा पहुँचती हैं। यद्यपि कृष्ण उनके धीरम पुत्र नहीं हैं, तथापि वे उन्हें धीरस से भी अधिक मानती हैं और उन्हें लोकहित एवं लोकसेवा के कार्यों में लीन देखकर अतीव हर्ष प्रकट करती हैं। वास्तव में भारतीय जननी का यही आदर्श रहा है कि वह ममता एवं वात्सल्य से परिपूर्ण होकर भी अपने पुत्र को लोकहित एवं लोकसेवा के लिए सहर्ष अग्रसर करती रही है। इस दृष्टि से यशोदा जी कुन्ती, विदुला, सुभद्रा आदि धीर-प्रसूती माताओं से किसी प्रकार कम नहीं दिखाई देती, अपितु पराये पुत्र के लिए इतना ममत्व, इतना वात्सल्य एवं इतना शोक प्रकट करने के कारण वे इन माताओं से भी अधिक महान् एवं उन्नत दिखाई देती हैं। इस तरह कवि ने वात्सल्य, ममता एवं उदारता से परिपूर्ण मंगलमयी जननी का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए ही यशोदा की ऐसी मध्य मूर्ति यहाँ प्रकट की है।

उद्धव—सर्वप्रथम हमें इनके दर्शन ब्रजराज श्रीकृष्ण के समीप उनके एक ऐसे मित्र के रूप में होते हैं, जो ज्ञान-वृद्ध हैं, विज्ञ-वर हैं, आनन्द की मूर्ति हैं और योगादि की शिक्षा देने में बड़े पटु हैं। श्रीकृष्ण इन्हे ब्रज में इसी कारण भेजते हैं कि तुम यहाँ जाकर मेरे माता-पिता, मेरे चिर-गृहचर गौर एवं गरी

प्रियसखी गोपियों की इस तरह समझाना, जिससे उनके हृदय की व्यथा एवं वेदना दूर हो जाय, वे मेरी वियोगाग्नि में जलना बन्द करके शान्ति प्राप्त करें और उन्हें सभी प्रकार संतोष प्राप्त हो । श्रीकृष्ण ने उद्धव को माता यशोदा, वृद्ध गोपेश तथा दिव्यांगना राधा को विशेष रूप में समझाने के लिए भेजा है । साथ ही कृष्ण ने सभी प्रकार के व्रज की मर्यादा एवं वहाँ के व्यवहार आदि से भी उद्धव जी को पूरी तौर से परिचित करा दिया है ।^१

प्रारम्भिक व्यक्तित्व—उद्धव जी यात्रा के समय अत्यन्त ही भव्य एवं दिव्य रूप धारण किए हुए हैं । उनके मस्तक पर किरीट सोभा दे रहा है । वे अत्यन्त गौरवशाली पीताम्बर धारण किए हुए हैं । कानों में कुण्डल लोना पा रहे हैं और उनकी काया भी ध्यामल है । अतः रथ में बैठकर जब वे गोकुल ग्राम में आते हैं, तब अतीव उत्कण्ठित ग्वाल-वालों, गायों, गोपियों आदि को उन्हें आता देखकर श्रीकृष्ण का ही भ्रम हो जाता है । परन्तु जैसे ही वे निकट आकर उन्हें ध्यान से देखते हैं, वैसे ही अपने प्रिय भुवुंद को वहाँ न पाकर वे अत्यन्त मलीन, शिथिल एवं विषादपूर्ण हो जाते हैं । उनकी भव्य ध्यामली मूर्ति अनेक कामनियों, मुमारियों, कायों में रत गोपों आदि को अपनी ओर आकृष्ट तो कर लेती है, परन्तु समीप आकर वे सभी अत्यंत निराग हो जाते हैं और उनकी उमंग, उत्सुकता एवं तत्परता सभी क्षिप्तता में परिणत हो जाती हैं, क्योंकि समस्त नगरवासियों को फिर वही भ्रम होने लगता है कि अकूर की भाँति यह भी फिर व्रज के किमी रत्न को लेने के लिए यहाँ आया है ।^२ अतः उद्धवजी ज्ञानी, विद्वान्, भव्य आकृति-सम्पन्न एवं आनन्द-मूर्ति होने पर भी गोकुल निवासियों के लिए आनन्दप्रद सिद्ध नहीं होते ।

यज्जनों की व्यथा से व्यथित मोन मूर्ति—तदनन्तर उद्धव हमें एक ऐसे मोन साथे हुए जानी के रूप में दिखाई देते हैं, जो व्रज की प्रत्येक परिस्थिति का अध्ययन तो कर रहा है और वहाँ की करुण दशा देख-देखकर पिघलता भी जा रहा है परन्तु अपने मुख से कोई शब्द नहीं निकालता । सबकी सुनता है और अपनी कुछ नहीं कहता । उद्धव जी व्रज के शिथिल, उद्विग्न एवं दीर्घ में निमग्न प्राणियों की व्यथा-कथा बड़े चाव से सुनते हैं । पहले माता यशोदा की करुण एवं वेदना से भरी रामकहानी सारी रात सुनते हैं, फिर वे यमुना के किनारे एक कुंज में बैठे हुए गोप बालकों की

१. प्रियप्रवास ६।१, ६-१२

२. वही ६।११३-१३५

एक-एक करके कथा सुनते हैं, जिसमें कृष्ण के यशोगान के साथ-साथ उनकी वरण कहानी भी भरी हुई है। तदनन्तर धामीरो का एक दल भाकर उन्हें कृष्ण के सेवाकार्य, लोकहित परोपकार आदि का वर्णन करके कृष्ण के दर्शन की उत्कट चाहता प्रकट करता हुआ अपनी वियोग गाथा सुनाता है। इसके अनन्तर व वृन्दावन में जाकर सैकड़ों गोपकुमारों के मध्य बैठकर उनकी वियोग कथा सुनते हैं। उनकी कृष्ण मिसन की उत्सुकता, उत्कट अभिलाषा एवं तीव्र आकांक्षा से भरी हुई बातें सुनकर गद्गद हो आते हैं और कथा सुनते-सुनते ही सध्या हो जाती है, परन्तु किसी को पता ही नहीं चलता कि समय कैसे निकल गया। इसके उपरान्त वे यमुना के किनारे एक रमणीक कुल में टहनते हुए छिपकर एक गोपी के टीस, कराह, व्यग्रता एवं उच्छ्वासों से भरे हुये वियोग सम्बन्धी उद्गारों को सुनते हैं जिनमें वह कभी यमुना के नीचे जल को सम्बोधन करके अपनी वेदना प्रकट करती है, कभी पुष्पो, कभी पवन, कभी कोकिल या भ्रमर आदि को सम्बोधन करके अपना विरह-निवेदन करती है। परन्तु इन सभी व्यथा-रसों को सुनकर तथा तीव्र-वेदनाओं का निरीक्षण करके भी उद्धव कुछ नहीं कहते, मौन रहना ही अधिक पसंद करते हैं। कवि ने यद्यपि संकेत तो किया है कि उद्धव ने गोप, यशोदा, आदि को प्रबोध दिया, परन्तु वह क्या प्रबोध दिया अथवा कैसे समझाया इसका उल्लेख पहले नहीं मिलता।

गोपियों के प्रति कृष्ण के सदेश-वाहक—तदनन्तर उद्धव का वह वास्तविक स्वरूप हमारे सामने आता है, जिसके लिए इनकी सृष्टि हुई है। ब्रज की बहुत कुछ विक्षिप्त दशा का अध्ययन करने के उपरान्त उद्धव का मौन भंग हो जाता है और वे एक दिन अत्यन्त रमणीक कुल में गोपबालाओं के मध्य बैठकर उन्हें कृष्ण का सदेश सुनाने लगते हैं। वे कहते हैं कि यह बनाना अत्यन्त कठिन है कि अब कृष्ण यहां आवेंगे या नहीं। क्योंकि समय की गति बड़ी गूढ़ है और कोई भी व्यक्ति यह नहीं जान सकता कि कब क्या होने वाला है। परन्तु इतनी बात अथर्व है कि श्रीकृष्ण अभी तक न वृन्दावन को भूले हैं न अपन प्रिय माता-पिता को भूले हैं, न गोप-गोपियों का ही भूल सके हैं और न प्रणय प्रतिमा राधा को ही भूल पाये हैं। वे प्रतिक्षण सभी की याद करते रहते हैं। परन्तु वे तीन कोम की दूरी पर रह कर भी यहां मिलने क्यों नहीं आ पाते, इसके लिए उत्तर यही है कि अब वे पृथ्वी के सम्पूर्ण प्राणियों के हितों की बन गये हैं और उनको विश्व का प्रेम प्राणों से भी अधिक प्रिय हो गया है। उनके सामने सदैव लोकहित विद्यमान रहता है, जिसने

उनके सम्पूर्ण स्वार्थ एवं विपुल-सुख को भी तुच्छ बना दिया है और इसी कारण वे संकटों लालसाओं, लिप्साओं आदि को योगी की भाँति दमन करके जीवन-यापन करने लगे हैं। अब वे यदि अपने माता-पिता की सेवा करते समय किसी आतंवाणी को मून लेते हैं, तो तुरन्त उसे धरण देने को तैयार हो जाते हैं, दुःखी जनों को पूर्ण सहायता करते हैं और रात-दिन मोहित में लगे रहते हैं। उन्होंने मुझे यह कह कर यहाँ भेजा है कि ब्रज की समस्त वादिकाओं, वृद्धाओं आदि को यह समझा देना कि वे मोह-माया में निमग्न न हो, किन्तु लोकसेवा, लोक-कल्याण, लोक की गरिमा आदि को भली प्रकार समझें और भेरे वियोग में रात-दिन न रोती रहें, नहीं तो मुझे भी किसी क्षण चैन नहीं मिलेगा। अतः अब तुम योग द्वारा अपने भ्रमित मन को धीरे-धीरे सम्हालने का प्रयत्न करो, जगत-हित के लिए अपने तुच्छ स्वार्थों को त्याग दो और वासना-भूतियों को देखकर उनमें न मो मोहित होने की चेष्टा करो और न अपने धाम्निविक स्वरूप को ही भूलो। इस तरह तुम्हारा सारा दुःख दूर हो जायेगा और तुम्हें अनुपम शान्ति प्राप्त होगी।^१ परन्तु चिरह-विधुरा गोपियाँ उनकी योग संबंधी बातें नहीं समझती और वे अपनी व्यथापूर्ण गाथा इस तरह उनके सम्मुख प्रस्तुत करती हैं कि बुद्धि-निधान उद्धव भी गोपियों के अलौकिक प्रेम की सराहना करने रह जाते हैं।

राधा के प्रति कृष्ण के संदेश-वाहक—तदनंतर उद्धव राधा जी ने कृष्ण का संदेश कहने के लिए बरसाने पधारते हैं और वहाँ एक तपोभूमि के समान अत्यंत विचित्र वाटिका में बैठी हुई प्रशान्त, म्लाना, दिव्यतामयी भक्ति-भावना की साकार मूर्ति रूपा राधा से कृष्ण का संदेश इस तरह कहते हैं—
 “हे राधे ! कृष्ण जी ने कहा है कि विधाता ने ही आज हम दो प्रेमियों को पृथक् कर दिया है। आज मैं एक ऐसे कठिन पथ का पान्थ हो गया हूँ कि अब मिलने की आशा नित्य दूर ही दूर होती जा रही है। हमारे बीच में कुछ ऐसे गुरु गिरि आ पड़े हैं कि हम नहीं भिन्न पाते। परन्तु ध्यान रखो इस विधि के विधान में भी कोई श्रेय का बीज अवश्य छिपा हुआ है। यद्यपि जगत में मृत्यु और भोग की लालसायें बड़ी प्रिय एवं मधुर होती हैं परन्तु उनमें भी सुन्दर जगत-हित की लिप्सा होती है, क्योंकि इसमें आत्म-उत्तमंग भरा रहता है और जो प्राणी जगत-हित एवं लोकसेवा में लगा रहता है, वही इस पृथ्वी पर अच्छा आत्म त्यागी है। ऐसा व्यक्ति फिर विविध भोगों में

लीन नहीं होता, वरन् उसे प्राणियों के हित एवं उनकी सेवा में ही सच्चा-
मुख मिलता है और ऐसे ही आत्मस्थायी, परोपकारी एवं भोक्तेवक प्राणी
का जगत में जन्म लेना सफल है। अतः सदैव ससार में सर्वभूतोपकारी
होकर स्वार्थोपरत रहना तथा सात्विकी कार्यों द्वारा जगत् का कल्याण करते
रहना ही श्रेयस्कर है।^१ उद्धव का यह कथन कितना भाविक एवं कितना
प्रभावोत्पादक है कि राधा जो भी उस सदेश को मुनकर तुरन्त 'कठिन पथ की
पान्ध' बन जाती है और विश्व प्रेम में लीन होकर भोक्तेवक, भोक्तेवा,
साकल्याण आदि को अपने जीवन का उद्देश्य बनाकर सच्चे अर्थों में अपने
श्रियतम की आदर्श श्रियतया के रूप में जीवन व्यतीत करने लगती है।
वास्तव में भवेष्टवाह्व वहो सफल होता है, जिसके भवेष्ट को मुनकर व्यक्ति
अपना आचार-विचार बदल दे, कल्याण की ओर अग्रसर हो जायें और उस
सदेश की एक उत्कृष्ट बात को अपने जीवन में प्रयोग करने लगे।

उद्धव की कल्पना में कवि का उद्देश्य—महाकवि हरिप्रोथ ने उद्धव
के परम्परागत रूप में आधुनिक-नूतन परिवर्तन प्रस्तुत किया है। अभी तक
हिन्दी साहित्य में उद्धव का चित्रण एक जानी, बुद्धि-रत्ना प्रवीण, नीरस एवं
प्रकाश-पंडित के रूप में ही होना रहा है और यह दिखाया गया है कि इनकी
ज्ञान एवं योग की बातें ब्रज में कोई सुनना पसन्द नहीं करता, अपितु ये
स्वयं ब्रज की गोपियों एवं गोपा की भक्ति में ऐसे लीन हो जाते हैं कि अपनी
योग एवं ज्ञान सबधी बातों को भूलकर भक्ति को ही अपना लेते हैं। श्री
मद्भागवत पुराण में उद्धवजी की बातें गोपियों ने ध्यान से तो सुनी हैं और
आदर-सत्कार भी किया है परन्तु वे योग एवं ज्ञान के मार्ग को नहीं
अपनानीं, अपितु स्वयं उद्धव कुछ महीनों तक वन में रहकर जब गोपियाँ के
भक्तिपूर्ण ध्वनहार तथा उनके प्रेममय जीवन को देखते हैं, तब वे प्रशंसा
करते-करते नहीं बनने, गोपियों को लक्ष्मी, भगवद्भाषी, धृति, उपनिषद् आदि
से भी महान् बतलाते हैं और उनके चरणों की धूल सिर पर चढ़ाते हैं।^२
भूर आदि इष्णुभक्त कवियों ने उद्धव जी को योग एवं ज्ञान का सदेश देत हुए
भी दिखाया है, परन्तु गोपियाँ न तो उनका सदेश सुनती हैं और न उनका
आदर करती हैं, अपितु उनकी खिल्ली उड़ानी हुई उनका मजाक बनाती हैं।
यहाँ पर कवि हरिप्रोथ ने भागवत के आधार पर उद्धव जी का स्वागत-सत्कार

१ प्रियप्रवास १६।३७-४६

२ श्रीमद्भागवत पुराण १०।४७।३६-६३

तो कराया है, परन्तु उससे भिन्न गोपियों को ध्यानपूर्वक संदेश सुनते हुए भी अंकित किया है। इतना ही नहीं राधा को तो पूर्णतया उस संदेश का पानन करते हुए भी दिखाया है। यहाँ संदेश भी प्राचीन ग्रंथों से सर्वथा भिन्न है। भागवत में तो वेदाभ्यास, योग-माधन, आत्मानात्मविवेक, त्याग, तपस्या, हृदय-संयम और सत्य आदि की प्राप्ति निश्चयन भाव से योग द्वारा मन में ही ब्रह्म रूप कृष्ण का ध्यान करने पर बताई गई है।^१ यही बात कृष्णभक्त कवियों ने भी कही है। परन्तु हरिग्रीवजी ने त्याग, तपस्या एवं सेवा सहित लोकहित एवं विश्व-प्रेम का संदेश उद्धव द्वारा कहलवाया है, जिसे अर्वाध गोपियाँ भले ही न अपनावे, परन्तु परम विदुषी राधा सहर्ष अपना लेती है। अतः कवि ने उद्धव को यहाँ एक ऐसे उपदेशक, उद्बोधक एवं संदेशवाहक के रूप में रखा है, जो ध्रुव के अनुकूल बातें समझाकर वज्रजम्बी को ही नहीं, अपितु समस्त विश्व को लोकहित, लोकसेवा एवं लोककल्याण के कार्यों में लीन होने का संदेश दे रहा है। यदि ध्यान से देखा जाय तो उद्धव के रूप में कवि हरिग्रीव ही अपने विचारों को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कवि ने उद्धव के मुख से लोकहित एवं लोकप्रेम का संदेश दिलाया है।

सारांश यह है कि 'प्रियप्रवास' में गुमानुकूल आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कवि ने श्रीकृष्ण के रूप में एक भारत के सुपुत्र, यशस्वी एवं भक्तस्वी, त्यागी-तपस्वी, लोकहितैषी महापुरुष का चित्रण किया है; कुमारी राधा के रूप में देश की यशस्विनी-तपस्विनी, समाज की श्रेय-स्वरूपा, लोकनेत्रिका, समाज-हितैषिणी, ध्येय-निष्ठा में तत्पर भारतीय रमणी-रत्न का चित्रण किया है; नंद जी के रूप में आदर्श पिता, यशोदा जी के रूप में आदर्श माता और उद्धव जी के रूप में आदर्श उपदेशक या उद्बोधक का चित्रण किया है। 'प्रियप्रवास' के श्रीकृष्ण सभी प्रकार से शौर्य, श्रीदार्ढ्य, दया-दाक्षिण्य, उत्साह, शान्ति, सहनशीलता, अहंकारशून्यता, दृढ़ व्रत, स्थिरता आदि गुणों से विभूषित होने के कारण वीरोदात्त नायक हैं और राधा जी सरमता, शुचिता, तेजस्विता, लज्जा, दया, उदारता, शील, सौजन्य मेवा आदि से परिपूर्ण एक उच्चकोटि की धीरा नायिका हैं। अतः 'प्रियप्रवास' का यह चरित्र-चित्रण सभी प्रकार से उसके महाकाव्यत्व का चोतक है।

(३) प्रकृति चित्रण—मानव और प्रकृति का विर साहचर्य है। मानव ने सर्वप्रथम प्रकृति की सुरम्य गोद में ही अपनी आँखें खोली थी, उसी में प्रेरणा लेकर उसने विकास किया और उसी की महायता से वह सभ्यता और मस्कृति के क्षेत्र में भाग बटा। इसी कारण मानव और प्रकृति का अटूट सम्बन्ध है। भारत की प्राकृतिक छत्रा कुद ऐसी अद्भुत एवं आश्चर्यमयी है कि यहाँ ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ भण्डार वेदों, उपनिषदों आदि का प्रादुर्भाव प्रकृति के सुरम्य वातावरण में ही हुआ। अतएव यहाँ मानव मनोभावों की विभिन्न रूप से आन्दोलित करने में प्रकृति का हाथ आदि बाल में ही रहा है और इसी कारण यहाँ मानव मस्तिष्क अपने विचारों, अपनी अनुभूतियों एवं अपने हृदयोदधि क भाव-रत्नों को प्रकृति क माध्यम में प्रकट करता रहा है। उस प्रकृति में एक ऐसी चेतनता, नवीनता, स्फूर्ति, मनोमोहकता आदि के दर्शन हुए हैं, जिससे वह प्रकृति की अमौलिक छवि पर आकृष्ट होकर सदैव उसके यशोमान से अपनी बाणी को पवित्र बनाता चला आया है और उसके गूढ़ सकेतों, रहस्यपूर्ण ध्यापारों एवं अनुपम परिवर्तनों को देख-देखकर आनन्द-विभोर होना हुआ अपने कान्य में उसे उचिन्त स्थान देना चला आया है। काव्यों में यह अनुपम छवि-सम्पन्न प्रकृति-सुन्दरी नाना रूपों में अभिव्यक्त हुई है, कहीं चेतन रूप में और कहीं अचेतन रूप में, कहीं स्वतन्त्र रूप में और कहीं परतन्त्र रूप में; कहीं सवेदनात्मक रूप में और कहीं प्रतीकात्मक रूप में। कहने का तात्पर्य यह है कि कवियों ने इस विविध रूपा प्रकृति की आँकी नाना प्रकार से अंकित की है। मुख्यतया यह प्रकृति निम्नलिखित रूपों में भारतीय काव्य के अतर्गत वर्णित मिलती है—

(१) आलम्बन रूप में,	(२) उद्दीपन रूप में,
(३) सवेदनात्मक रूप में,	(४) वातावरण निर्माण के रूप में,
(५) रहस्यात्मक रूप में	(६) प्रतीकात्मक रूप में,
(७) प्रलकार-योजना के रूप में,	(८) मानवीकरण के रूप में,
(९) लोक-शिक्षा के रूप में	(१०) दूत या दूतों के रूप में।

आलम्बन रूप में—प्रकृति का आलम्बन या स्तम्भ रूप में चित्रण प्रारम्भिक युग से ही मिलता है। वेदों में अग्नि पर्वन्त्य, सोम, उषा, पूषण, रुद्र, विष्णु आदि के मूर्तों में प्रकृति के स्वतन्त्र चित्र ही अत्यन्त मार्मिकता एवं सजीवता के साथ अंकित हैं। इन चित्रों में अन्तर्दृष्टी ऋषियों ने प्रकृति के चेतन स्वरूप की अत्यन्त भव्य एवं सश्लिष्ट शक्तियाँ प्रस्तुत की हैं। वहीं-कहीं पर केवल नाम गिनावर या अर्थग्रहण कराकर भी छोड़ दिया गया है। इसी

कारण प्रकृति के आलम्बन रूप में हमें दो प्रणालियों का प्रचलन दिखाई देता है—(१) विम्ब-ग्रहण-प्रणाली, जिसमें प्रकृति के संक्षिप्त चित्र अंकित किए जाते हैं और (२) अर्थ-ग्रहण-प्रणाली, जिसमें प्राकृतिक पदार्थों के केवल नाम ही गिना दिये जाते हैं। इसे नाम-परिगणन-प्रणाली भी कहते हैं। इन दोनों प्रणालियों द्वारा कहीं तो प्रकृति की भव्य एवं आकर्षक झाँकी अंकित की जाती है और कहीं प्रकृति के भयंकर एवं उग्ररूप का दिग्दर्शन कराया जाता है। इन दृष्टि में आलम्बन रूप में प्रकृति चार प्रकार से अंकित की जाती है। अब यदि 'प्रियप्रवास' की ओर दृष्टिपात करें तो पता चलेगा कि कवि हज्जि-झौष ने यहाँ पर भी प्रकृति के अत्यंत सजीव एवं मनोहर रूपों की झाँकियाँ अंकित की हैं। जैसे, विम्ब-ग्रहण-प्रणाली द्वारा प्रकृति के भव्य रूप का संक्षिप्त चित्र अंकित करते हुए कवि ने गोवर्द्धन पर्वत की अत्यंत असीमिया छटा को सजीवता प्रदान की है, जिसमें उसे ब्रज की शोभामयी भूमि का मान दंड बता कर अत्यन्त गर्व, दर्प एवं स्वाभिमान के साथ शिर ऊँचा करके खड़ा हुआ अंकित किया है। उसकी गोद में जो धरने अत्यंत वेगपूर्वक मध्वायमान होते हुए बह रहे हैं, वे उस जीलेय की सत्कीर्ति का गुणगान करते में जान पड़ते हैं। उन धरनों का जल उल्लास की मूर्ति बन कर प्राणियों की गतिशील वस्तु की गरिमा बता रहा है और उसके प्रवाह को देख कर ऐसी कल्पना उठने लगती है कि मानो धरनों के रूप में स्वर्गीय आनंद की धारा इस गोवर्द्धन पर्वत से निकल कर बह रही हो अथवा कृष्ण के वियोग में रात-दिन रोते-बिमूरते ब्रजवासियों को देख कर वह भी धरनों के प्रवाह के रूप में श्रीकृष्ण के लिए आसू बहाता सा दिखाई दे रहा हो।^१ प्रकृति की इन

१. ऊँचा शीश सहर्ष झूल करके या देखता ध्येय को ।
या होता अति ही स-मर्थ वह था सर्वोच्चता दर्प से ।
या वार्ता यह था प्रसिद्ध करता सामोद संसार में ।
में हूँ सुन्दर मानदंड ब्रज की शोभा-मयी भूमि का ।

× × × × ×

पानी निर्भर का समुज्ज्वल तथा उल्लास की मूर्ति था ।
देता था गति-शील-वस्तु-गरिमा यों प्राणियों की बता ।
देता था उसका प्रवाह उर में ऐसी ठठा कल्पना ।
धारा है यह मेरु से निकलती स्वर्गीय आनंद की ।
या है भूधर सानुराग द्रवता अंकस्थितों के लिए ।
आसू है वह ढालता विरह से किम्बा यजाधीन के ।

सजीव शांकी में उसके आकर्षक एवं मनोमोहक रूप का एक सक्षिप्त चित्र सा हमारे मानस-मटल पर अंकित हो जाता है भले ही इस चित्र में अधिक सडक-भटक वाले रंग न हों, किन्तु सक्षिप्त रेखाओं एवं मत्प भाव-रंगों द्वारा कवि न इसे अत्यन्त प्रभावोत्पादक बनाया है ।

इसी विम्ब-ग्रहण-प्रणाली के अतर्गत प्रवृत्ति के भयकर रूप का चित्र अंकित करने हुए कवि ने श्रोत्रिणा के मधुरा जान का निरूपण होते ही गोकुल की उस अथानक रजनी का जो सजीव वर्णन किया है, उसमें अद्भुत कला कौशल विद्यमान है । कवि उस भयानक रजनी का सक्षिप्त चित्र अंकित करते हुए बताता है कि सारे गोकुल ग्राम में अर्ध रात्रि की भीषण-मूर्ति व्याप्त हो गई थी, उस समय भय ताडव नृत्य करता जान पड़ता था, वृक्षों के समीप विकट दंत दिखाते हुए भयकर प्रेत विचरण करने हुए दिखाई देने थे, अपना मुख फैलाए हुए प्रेतनियाँ अतीव भय प्रदर्शन कर रही थीं, अघकार में लीन वृक्ष विकट दानव बने हुए थे, जिनकी विकरावता कठोर हृदय की भी विचलित कर देती थी और जिन्हें देख कर ऐसा जान पड़ता था माना नृपाधम कम के निशाचर व्रज का समूल विनाश करने के लिए यहाँ खड़े हो । हमशान भूमि की भीषणता द्विगुणित हो रही थी । वहाँ पड़ी हुई क्षौरद्वियाँ विकट दंत दिखाकर अत्यन्त भँरव हास करती जान पड़ती थीं, हड्डियों का समूह देखकर भय लगता था और ऐसा जान पड़ता था मानो स्वयं भँरवी देवी रूप धारण करके यहाँ उपस्थित हो गई हो ।^१ इस तरह कवि ने यहाँ रात्रि की भयकरता, भीषणता, विकरालता एवं विकटता का एक चित्र सा अंकित कर दिया है, जिससे सक्षिप्तता के साथ साथ प्रकृति के उग्र रूप की अद्भुत शांकी विद्यमान है ।

इसी तरह कवि ने नाम-परिवर्णन प्रणाली या अर्थ-ग्रहण-प्रणाली का प्रयोग करते हुए प्रकृति के सौम्य एवं भयकर दोनों पक्षों के नाम गिनाये हैं । जैम गोवर्द्धन पर्वत पर खड़े हुए वृक्षा का उन्मेष करते समय कवि ने

- १ प्रकटतो बहु भीषण मूर्ति थी । कर रहा भय ताडव नृत्य था ।
विकट दंत भयकर प्रेत थी । विचरते तन्मूत समीप थे ।
+ + + +
विकट दंत दिखाकर खोपड़ी । कर रही अति भँरव हास थी ।
विपुल अस्थि-समूह विबोधिका । भर रही भय थी जन भँरवी ।

लिखा है कि वहाँ जामुन, आम, कदम्ब, नीबू, फालसा, जम्बीर, आंवला, लीची, दाड़िम, नारिकेल, इमिली, शीशम, इंगुदी, नारंगी, अमरुद, बेल, बेर, सागीन, शाल, तमाल, ताल, कदली, शाल्मली आदि के वृक्ष गड़े हुए थे।^१ इतना ही नहीं कवि ने यहाँ की वन-स्थली का वर्णन करते हुए वृन्दावन में इलायची और लोम की लताओं का वर्णन भी किया है,^२ किन्तु वहाँ के गुप्तिमिद करील का नाम तक नहीं लिया। इस तरह नाम-परिगणन-प्रणाली में कवि ने कोशल तो प्रकट किया है, परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि उसने कभी व्रजभूमि के दर्शन नहीं किये और वृक्षों, लताओं एवं पेड़-पौधों के नामों की सूची सामने रखकर सारा वर्णन किया है, क्योंकि न तो व्रजभूमि में सागीन और शाल होते हैं और न इलायची और लोम। अतः कवि का यह वर्णन सर्वथा हास्यास्पद है। इसके अतिरिक्त इस अर्थ-ग्रहण-प्रणाली के अन्तर्गत प्रकृति के भयंकर पदार्थों के नाम गिनाने के लिए कवि ने तृणान्तरतीय विदम्बना का उल्लेख करते हुए भयंकर तूफान का उल्लेख किया है, जिसमें आंधी, उपल-वृष्टि, बादलों की गड़गड़ाहट, पेड़ों का उखटना, मकान की छतों का उड़ना आदि वर्णित है।^३ परन्तु इस चित्र में कामायनी के प्रलय-वर्णन आदि की भी संश्लिष्टता नहीं है। इसी कारण इसे अर्थ-ग्रहण-प्रणाली के अन्तर्गत ही ले सकते हैं।

अतः कवि ने आलम्बन रूप में प्रकृति के कितने ही सजीव चित्र अंकित किए हैं, जिनमें से निदाघ-वर्णन, वर्षा-वर्णन, शरद-वर्णन, और चर्मत-वर्णन, प्रमुख हैं^४ जिनकी कोमलता, मुकुमारता एवं भीषणता पाठकों के हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाती है, जिनमें पर्याप्त गतिशीलता एवं

१. जम्बू, अम्ब, कदम्ब निम्ब फालसा जम्बीर श्री आंवला ।

लीची दाड़िम नारिकेल इमिली और शिशिपा इंगुदी ।

नारंगी अमरुद बिल्व बदरी सागीन शालादि भी ।

श्रेणीबद्ध तमाल ताल कदली श्री शाल्मली थे गड़े ।

२. कहीं स-एला-लतिका लवंग को । ६।८८ — प्रियप्रवास ६।२५

३. प्रियप्रवास २।३६-३६

४. निदाघ-वर्णन देखिए एकादश सर्ग में ५६ वें छंद से ६४वें छंद तक । वर्षा-वर्णन देखिए द्वादश सर्ग में दूसरे छंद से ७१ वें छंद तक । शरद-वर्णन देखिए चतुर्दश सर्ग में ७७ वें छंद से १४१ वें छंद तक और चर्मत-वर्णन देखिए षोडश सर्ग में प्रथम छंद से २८वें छंद तक ।

प्रपणीयता विद्यमान है, जिससे हमारे मानस में प्रकृति-मुन्दरी की एक मनोहर मूर्ति प्रकट हो जाती है और जो मानव के चिर साहचर्य के साथ-साथ उसमें प्रति चद्रमुन आन्तर्य के चोतन है।

उद्दीपन रूप में—प्राचीन साहित्य-शास्त्रियों ने प्रकृति का उत्कृष्ट उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत उसके उम मानव-मनोभावों की तीव्रता प्रदान करने वाली बतलाया है। इसी कारण प्राचीन काव्यों में प्रकृति प्रायः समयों के भवसर पर हर्ष एवं उत्साह बढ़ाती हुई तथा विषयों के भवसर पर मत्त एवं व्यथित बनाती हुई अधिक प्रकट की गई है। प्रियप्रवास में भी प्रकृति के इस रूप की सजीव झाँकी विद्यमान है, क्योंकि इस शृंगारी द्वारा कवि-जन मानव-मनोभावों की तीव्रता एवं गहनता का वर्णन किया करते हैं। यहाँ पर हरिद्वीप जो ने श्रीकृष्ण के चले जाने पर गोपियों की विरह-व्यथा का वर्णन करने के लिए पंचदशसर्ग में प्रकृति के उद्दीपन रूप की अतीव मार्मिक झाँकी प्रकट की है। इस सर्ग के अन्तर्गत एक बाला विरह से घायल प्राकृत होकर एक बाटिका में जाती है, वहाँ आकर पाटल, जूही, खमेली, बेला, चम्पा आदि की विपश्चिन् दखकर उसके हृदय में एक मर्मोन्तक व्यथा उत्पन्न होती है और वह इनको सम्बोधन करके अपनी विरह-व्यथा निवेदन करती है।^१ इसी तरह भ्रमर, मुरलिका, पवन यमुना आदि की देस कर उनकी भावनाओं अत्यन्त उद्दीप्त होती हुई प्रकट की गई है और दिखाया गया है कि एक-विरहिणी युवती को प्रकृति के ये सुखमय वदार्थ कितने दुःख एवं सतापकारी प्रतीत होत हैं।^२ इसी तरह कवि ने काव्य के प्रारम्भ में ही सध्या का जो आनन्ददायक वर्णन किया है, उसमें समयों के समय की मादकता, प्रसन्नता, मनोदजकता, हास-उत्साह-प्रियता आदि विद्यमान हैं, क्योंकि व्रज के जीवनधार श्रीकृष्ण मुरम्व वेष-भूषा बनाकर अपने प्रिय ग्वालरालों, सुसज्जित धेनु एवं वत्सों के साथ गोकुल में पधारते हैं। भक्त श्रीकृष्ण की इस रूपमाधुरी के अवलोकन का समय कबो न आह्लादकारी होगा।^३ इसी

१. आपके तेरे निकट कुछ भी मोद पाती न मैं हूँ।

तेरी तीखी मर्हक मुझको कटिता है बनाती।

क्यों होती है सुरभि सुखदा भाषवो मल्लिका की।

क्यों तेरी है दुःखद मुझको पुष्प बेला बना तू। १५।२३

२ प्रियप्रवास १५।३-१२७

३ गगन-मण्डल में राज छागई। दश दिशा बहु-शब्दमयी हुई।

विषद-गोकुल के प्रति यह मे। यह चना कर-सीत विनोद का। १।१०

कारण संध्या की यह मधुरिमा, संध्या का यह सरस राग और संध्या की यह अपूर्व छवि दर्शक-मंडली के लिए विविध भाव-विमुग्ध बनाने वाली सिद्ध होती है ।^१ अतः कवि ने उद्दीपन रूप में प्रकृति के मार्मिक चित्र अंकित करते हुए उसे संयोग के अवसर पर हास-परिहास, आनन्द-उत्साह आदि बढ़ाते हुए अंकित किया है और वियोग के अवसर पर हृदय को जलाकर मानस में क्षोभ उत्पन्न करके और मस्तिष्क में उथल-पुथल पैदा कर के व्यथित एवं वेर्चन बनाते हुए चित्रित किया है ।^२ सारा चित्रण अत्यन्त मनोमोहक एवं आकर्षक है, इसमें कवि ने वर्षा, वसंत, रजनी, चन्द्र-ज्योत्स्ना आदि का गोप-गोपियों के भावों को उद्दीप्त करते हुए अंकित करके पूर्णनया परम्परा का ही पालन किया है ।

संवेदनात्मक रूप में—प्रकृति का संवेदनात्मक रूप में चित्रण यह कहलाता है, जहाँ यह मानव-मनोभावों के अनुकूल हृय के समय प्रसन्नता, विपाद के समय शोक, रुदन के समय आंसू, हास-विलास के समय उत्साह एवं आनन्द-प्रमोद के समय आनन्दमयी क्रीड़ाएँ प्रकट करती हुई अंकित की जाती है । हरिश्चंद्र जी ने प्रियप्रवास में प्रकृति के इस सचेतन एवं सजीव रूप की झाँकी अत्यन्त मार्मिकता एवं विनयता के साथ अंकित की है । यहाँ प्रकृति मानव-जीवन से पूर्ण तादात्म्य स्थापित करती हुई उनके मुख में मुख एवं दुःख में दुःख प्रकट करती हुई दिखाई देती है । इसी कारण जब माता यशोदा अपने प्राणाधार कृष्ण के गमन का समाचार पाकर रात्रि में शोक प्रकट करती हुई अधिराम अश्रु-वारा बहाती हैं, बारम्बार मूर्छित हो जाती है तथा विकल एवं व्यथित दिखाई देती हैं, तब रजनी भी उनको व्याकुल देखकर शोष की धूलों के बहाने आंसू बहाने लगती है और सम्पूर्ण व्रज-भूमि यमुना-प्रवाह के बहाने अपने नेत्रों से अविरल आंसू बहाते हुए अत्यन्त कातर होकर रुदन करती हुई जान पड़ती है ।^३ इसी तरह जिस समय व्रज में श्रीकृष्ण का जन्म

१. प्रियप्रवास १:१-३३

२. वसन्त शोभा प्रतिकूल थी वही वियोग-मग्ना व्रज-भूमि के लिये ।

बना रही थी उसको व्यामयी विलास पाती वन-पाखण्डाली । १६।१६

३. विकलता उनकी अवलोक के रत्न भी करती अनुताप थी ।

निपट की नीरव हो मिय शोष के नयन से गिरता बहू वारि था ।।

विपुल-नीर बहा कर नेत्र ने मिय कलित-कुमारि-प्रवाह के ।

परम कातर हो रह मोन ही रुदन थी करती व्रज की धरा ।

हुआ था उस समय सारा वज्र भारे प्रसन्नता के प्रफुल्लित दिखाई देता था सर्वत्र उमंग एवं उत्साह छा गया था और घरो पर लगे बदनवारों के रूप में सम्पूर्ण वज्र-सदन-समूह हँसता हुआ सा जान पड़ता था क्योंकि मुख में चमकते हुए दाँतों के रूप में घरो पर लगी बदनवारें शोभा देती थीं ।^१ इसी प्रकार जब उदब मधुरा से गोकुल की ओर धारहे थे तब उन्हें भयान्तर रमणीक वनस्पती के दर्शन हुए, जिसमें नाना प्रकार के पशु पक्षी वृक्ष-लता सर-सरोवर आदि शोभा दे रहे थे, परन्तु शोकपूर्ण व वियोग के कारण पादपो, प्रसूनों, सतामों, सरोवरों, खगों, मृगों, वन-निकुञ्जों आदि में मकर एक निगूढ़ स्तिम्भता बसी हुई थी, जिससे उन्हें देखकर उदब को कोई प्रमत्तता नहीं होती थी, अपितु गुप्त रीति में उनके हृदय में घन घन विवर्तित बहनी बसी जाती थी ।^२ यहाँ पर भी कवि ने सवेदनारमक प्रकृति का चित्रण करके वज्रजनों में छाई हुई उदासी को देवदर वज्र के प्राकृतिक पक्षों में भी व्याप्त उदासी का बड़ा ही समीक्ष वर्णन किया है । इतना अवश्य है कि हम सवेदनारमक वर्णन में आवासित चित्रण का अभाव है और विषाद हास उत्साह आदि की उतनी गहनता नहीं है, जिसकी छायावादी कविता की सवेदनारमक प्रकृति-चित्रणमयी कविताओं में दिखाई देती है । फिर भी कवि प्रकृति के इस सचेतन व्यापार से विरक्त नहीं दिखाई देता और वह प्रकृति में मानवों की भाँति ही सहृदयता, सहानुभूति, समवेदना आदि के दर्शन करता है ।

वातावरण-निर्माण के रूप में—कवि लोग प्रकृति का प्रयोग अपने अपने कार्यों में आनन्द-उत्साह, शोक-विषाद, हर्षोन्माद आदि का वातावरण प्रस्तुत करने के लिए भी किया करते हैं । इस दृष्टि से बहुधा निम्नलिखित,

- १ जब हुआ वज्र जीवन-जन्म था । वज्र प्रफुल्लित था कितना हुआ ।
उमंगती कितनी कृति भूति थी । पुलकते कितने रूप मद थे ।
विपुल सुन्दर-अदम्यदर से । सत्तल द्वार बने अभिराम पे ।
बिहँसते वज्र-सदम-समूह के । वदन में दमनावलि थी लसी । १८१७
- २ परन्तु वे पादप में प्रसून में फलों दलों बेलि लता-समूह में ।
सरोवरों में सारि में सुमेध में खगों मृगों में वन में निकुञ्ज में ।
बसी हुई एक निगूढ़ स्तिम्भता जितोक्ते थे निज सुदम दृष्टि से ।
शने शने जो बहू गुप्त रीति में रहो बधाती उस की निरक्ति को ।

एकान्तता एवं खिन्नता का वातावरण प्रस्तुत करने के लिए गंभीर एवं नीरव प्रकृति की झांकी अंकित की जाती है और आनन्द, उत्साह, उमंग, उत्साह आदि का वातावरण प्रस्तुत करने से लिए पूर्ण-विकसित एवं उल्लसित प्रकृति की मनोरम झांकी अंकित की जाती है। 'प्रियप्रवास' में कवि हरिश्चोद ने दोनों प्रकार के वातावरणों की सृष्टि के लिए प्रकृति के गंभीर एवं विकसित दोनों रूपों का अत्यन्त भव्यता, उज्ज्वलता एवं सजीवता के साथ चित्रण किया है। यहाँ तृतीय सर्ग के प्रारम्भ में सुनसान निशीथ का अत्यन्त नीरवता, निश्चलता, शान्ति एवं विकटता से युक्त प्रलयकाल जैसा वर्णन एक विषाद, शोक एवं खिन्नता के वातावरण की सृष्टि कर रहा है।^१ क्योंकि इस क्षण प्रकृति की नीरवता एक विषादमयी स्थिति की भाँति नन्द-निकेतन में नन्द और यशोदा भी विषाद एवं खिन्नता से परिपूर्ण हैं और सारी श्रजभूमि भी शोक में लीन होकर मौन बनी हुई है। इसी तरह कृष्ण के गमन की बेला के समय व्याप्त उदासी, खिन्नता एवं शोक के वातावरण की सृष्टि के लिए कवि ने पंचम सर्ग के प्रारम्भ में यमुना की तरंगों में ध्वजारों का उठना, पवन का शोक में कंपित होकर बहना, वृक्षों और रात्रि का शोक के रूप में शीसू बहाना, शोक के कारण वृक्षों का फूलों को गिराना, यमुना के जल का नीलिमा के रूप में शोक से परिपूर्ण होना आदि लिखा है^२ और बताया है कि भीरे भी अनित से हाँकर कुँजों से निकलकर घूम रहे थे तथा कुमुदिनी भी किसी छोटी-विरह-घड़ी को सामने देखकर कान्ति-हीन एवं मलीन होती हुई श्रवणत मुग्धी हो रही थी।^३ इसी तरह कवि ने राधा जी की तपोवन जैसी सुरम्य एवं शान्त वाटिका के सात्विक वातावरण का निर्माण करने के लिए वहाँ वसंत में भी

१. समय था सुनसान निशीथ का । शटल भूतल में तम-राज्य था ।
प्रलयकाल समान प्रसुप्त हो । प्रकृति निश्चल, नीरव, शान्त थी ।

+ + + +

इस तमोमय मौन निशीथ की । सहज-नीरवता स्थिति-व्यापिनी ।

कलुषिता व्रज की महि के लिए । तनिक थी न विरामप्रदायिनी । ३।१-११

२. प्रियप्रवास ५।१-१०

३. सारा नीला तलिल सरि का शोक छाया पगा था ।

कजों में से मधुप कड़ के घूमते थे अमे से ।

मानों छोटी-विरह-घटिका सामने देख के ही ।

कोई भी थी श्रवणत-मुग्धी कान्तिहीना मलीना । ५।१०

पुष्पों का शान्ति सहित विरसित होना, भौरों का शान्ति सहित उठना तथा भीरवता, सयम एवं शान्ति के साथ मबरद पान करना, पक्षियों का सयम पूर्वक पादपो पर विराजना, बोरिल का वहाँ कभी न बूझना आदि दिया है।^१ अतः कवि ने 'प्रियप्रवास' में कितने ही स्थानों पर अतीव सुन्दर एवं मनोमोहक वातावरण की सृष्टि की है तथा आत्मीय वर्णनों के अनुकूल प्रकृति के गभीर एवं प्रसन्न रूप का चित्रण किया है। य सभी वनन कवि के कला-चातुर्य एवं भाव निपुणता के द्योतक हैं।

रहस्यात्मक रूप में—प्रायः कविजन उम विश्वव्यापक विराट् सत्ता की ओर सकेत करने के लिए प्रकृति के कण-कण में उसकी स्थिति का होना बताया करते हैं और एक रहस्यात्मक ढंग में उस व्याप्त सत्ता की ओर सकेत किया करते हैं। यह अमध्य शक्ति अत्यन्त सूक्ष्म, रहस्यमयी एवं अज्ञात है। उमकी खोज में उत्सुक कवि जब प्रकृति की ओर अपनी रहस्यमयी दृष्टि डालता है और उसके कण-कण में व्याप्त उम विराट् सत्ता को देखने-दिखाने की बात करता है, वही प्रकृति के रहस्यात्मक रूप का चित्रण होता है। परन्तु कवि हरिप्रोष तो स्वभाव से ही प्रकृति की अनोरम छटा में व्याप्त विराट् सत्ता का दर्शन वर्णन करते हैं। वे एक जिज्ञासु एवं उत्सुक कवि की तरह उम सत्ता को नहीं खोजते नहीं फिरते अपितु उन्हीं से मिल हुए प्रसून-चन्द, मधुर गुणन युक्त भौरों, नदियों के मधुर कम-कस, चन्द्र-ज्योत्स्ना, पक्षियों के मधुर कलरव आदि में सर्वत्र उस विराट् सत्ता का आभास मिलता रहता था और प्रकृति के इन सुरम्य पदार्थों का देख-देखकर वे प्रायः उन्मत्त-प्राय होने रहते थे।^२ इसी कारण प्रकृति के रहस्यपूर्ण वर्णन में वे कभी लिप्त नहीं हुए, अपितु उसके प्रत्यक्ष रूप-सौन्दर्य की अनुपम छवि पर अनुरक्त होकर सदैव उमकी रूप माधुरी का वर्णन करते रहे। अतः 'प्रियप्रवास' में प्रकृति के रहस्यात्मक रूप को देखने की चेष्टा करना व्यर्थ है।

प्रतीकारमक रूप में—कभी-कभी प्रकृति के उपादानों का प्रयोग किसी अंग, किसी परिस्थिति या किसी अवस्था के लोपको के रूप में किया जाता है। इस प्रयोग में बाह्य एवं आन्तरिक साम्य का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। कहीं-कहीं तो बाह्य साम्य की अज्ञेता आन्तरिक साम्य प्रत्यक्ष प्रभावशाली एवं मार्मिक होता है। अतः बाह्य साम्य या सद्स्य के अत्यन्त

१ प्रियप्रवास १६।२३-३१

२ महाकवि हरिप्रोष, पृ० २५

अल्प रहने पर या न रहने पर भी जहाँ आभ्यन्तर प्रभाव-साम्य को लेकर प्रकृति के उपादानों का सन्निवेश उपमान रूप में किया जाता है वहाँ प्रकृति के प्रतीकात्मक रूप के दर्शन होते हैं। जैसे, मुख, आनन्द, प्रफुल्लता आदि के लिए उषा, प्रभात या प्रकाश का उल्लेख होना; यौवन के लिए मधुकान्त, वसंत आदि का वर्णन होना; प्रिया के स्थान पर भुक्नुल; प्रेमी के स्थान पर अमर; विषाद या शोक के स्थान पर अंधकार, संख्या या पतझड़; निराशा के लिए प्रलय-घटा आदि और आकुलता या खोम के लिए झंझा, तूफान आदि का प्रयोग होता है। इस प्रणाली का प्रचार छायावाद की कविताओं का प्रचलन होने के उपरान्त अधिक हुआ है। इसमें पूर्व यहाँ यह प्रयोग अत्यन्त अल्प मात्रा में मिलता है। जहाँ कहीं मिलता है, वह रूपकान्तिवांछि अलंकार के रूप में मिलता है, जिसमें उपमेय के स्थान पर उसका प्रतीक उपमान प्रयुक्त होकर चमत्कार उत्पन्न किया करता है। जैसे मध्या की घर्षणमा के उपरान्त कान्तिमा के अचानक घिर आने का वर्णन करके कवि ने शृङ्गभूमि के आनन्दोत्थान के समाप्त होने तथा शोक एवं निराशा के घिर आने का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उस भयंकर अंधकार में उनका शशि वह कला-युक्त होकर भी विनष्ट होता चला जा रहा था।^१ इस वर्णन में 'शशि' श्रीकृष्ण का प्रतीक और 'कलार्थ' उनके गुणों की प्रतीक के रूप में वर्णित है। इसीलिए 'प्रियप्रदान' में यद्यपि प्रकृति प्रतीकात्मक रूप में अत्यंत अल्प मात्रा में मिलती है फिर भी जहाँ मिलती है, वहाँ छायावादी कवियों जैसी आन्तरिक प्रभाव-साम्य जैसी योजनाएँ नहीं दिखाई देती।

अलंकार-योजना के रूप में—प्रकृति का प्रयोग अलंकार-योजना के लिए तो सर्वाधिक मिलता है। सम्पूर्ण प्राचीन एवं अर्वाचीन साहित्य में प्राकृतिक उपमानों के द्वारा ही सौंदर्य, माधुर्य, धोदार्य आदि के चित्र अंकित किए गए हैं, अंगों की सुकुमारता, सजलता, ममृणता, कठोरता आदि का उल्लेख किया गया है और इन्हीं के साधर्म्य एवं सादृश्य द्वारा मनोभावों का मानवीकरण करते हुए उनके रहस्यों का उद्घाटन किया गया है। प्रायः सभी सौन्दर्य-चित्र प्रकृति के उपमानों द्वारा ही काव्य में चित्रित किये जाते

१. वह भयंकर भी वह गामिनी ।

विलपते व्रज भूतल के लिए ।

तिमिर में जिसके उसका प्रती ।

वह कला-युत होकर खो चला ॥२१६१

रहे हैं। इसलिए प्रकृति के कुछ उपमान तो इतने रुढ़ि एवं परम्परागत हो गये हैं कि आशिकाल से लेकर अद्यावधि उनका ही प्रयोग देखा जाता है। 'प्रियप्रवास' में भी कवि ने उसी प्राचीन रुढ़िवादिता का आश्रय लिया है। परन्तु उन रुढ़िगत उपमानों का प्रयोग भी इतनी भजीवता के साथ किया गया है कि कवि-कीर्तन कटोरी भी विभ्रमलित एवं स्तब्ध सा नहीं दिखाई देता। उदाहरण के लिए राधा के मोन्दर्य का चित्र प्ररिण करते हुए कवि ने उस मुयदा के सौरभ में सम्पन्न रूप के उद्यान की शफुल्ल कटी, राकेन्दु जैम मुख वाली, भृगदुग्दी, साने की कमनीय बान्नि जैसी भग की कान्ति वाली सगेज जैमे चरण वाली, बिम्बा और विद्रुम की भी अपने रत्नम घोष्ठो में प्रकान्त करने वाली, हर्षास्फूर्ल मुसारीविद युक्त आदि कहा है।^१ इस सौंदर्य चित्र में प्रकृति के विभिन्न सुन्दर एवं परम्परागत उपमानों का प्रयोग हुआ है। ऐसी ही श्रीकृष्ण के रूप-मोन्दर्य की सुरम्य झंझी प्ररिण करते हुए कवि ने उन्हें जलद-नन, फूल श्यामकमल जैम गति वाल, वृषभ-धर जैमे तजीले कधी स युक्त, बलभकर जैसी बाहु वाल, कम्बु कठ से सुसोभिन, नारो मध्य गवेश की भानि सुसज्जित आदि कहा है।^२ इस वर्णन में भी प्रकृति के रुढ़िगत उपमानों की कवि ने बड़ी सजीवता के साथ सजाकर उन्हें उचित रूप में प्ररिण किया है। इसी तरह प्रकृति से सुन्दर-सुन्दर उदाहरण लेकर भी कवि ने अपनी बातों को अत्यन्त भव्य रूप में प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए जैसे वर्षाकाल म्यतीत हो जान पर स्वाति के सलिल कण पाक परम तृदिना चातकी छोड़ी सी शान्ति प्राप्त करती है, वैसे ही अपने पुत्र का दो दिनों में भ्राना श्रवण करके मूर्च्छित एवं भवत होनी हुई यशोदा भी याड़ी आश्वासिता सी दिखाई देने लगी।^३ इस तरह उदाहरणों, रूपकों, समानताओं, असमानताओं आदि के लिए कवि ने प्रकृति का प्रयोग करते हुए अत्यन्त पुष्ट एवं प्रीतिपूर्ण अलंकार-योजना की है। कहीं-कहीं सागरूपक बनाने के लिए कवि ने जो प्रकृति के सुरम्य उपादानों का प्रयोग किया है, वह कवि के

१. प्रियप्रवास ४।३-८

२. वही ६।४६-६०

३. जैसे स्वानी-पतिल-कण या वृष्टि का जल जोते ।

योशो सी है परम तृपिता चातकी शान्ति पानी ।

वैसे भ्राना श्रवण करके पुत्र का दो दिनों में ।

सना छोटी यशमति हुई स्वल्प आश्वासिता भी । ७।६२

अनुपम कौशल के साथ-साथ उसके सूक्ष्म-निरीक्षण का भी परिचायक है। जैसे हृदय में उद्यान का आरोप करते हुए कवि ने कल्पना को क्या रियाँ, भावों को कुसुम, उत्साहों को चिपुल वृक्ष, सच्चिता को वापिका, उमंगों को कलियाँ, बातना को बेलें, सद्वांछा को पक्षी आदि बताया है।^१ यहाँ कवि ने अलंकार-योजना के लिए प्रकृति के उपमानों का प्रयोग करते हुए मनोभावों के भी अत्यंत सजीव एवं गामिक चित्र अंकित किए हैं जिनसे पाठक हृदय-गत भावों, कल्पनाओं, उमंगों आदि के बारे में ठंडी सुगमता से समझ सकता है, क्योंकि ये सभी मनोभाव विम्ब रूप में उसके सामने अंकित हो जाते हैं।

मानवीकरण रूप में—मानवीकरण से तात्पर्य अंग्रेजी के पर-सोनीफिकेशन से है। इसमें प्रकृति के अन्दर मानव-व्यापारों का आरोप करके उसकी गति-विधियों का उल्लेख किया जाता है। यद्यपि इस प्रणाली का श्रीगणेश ऋग्वेद में विद्यमान है, क्योंकि वहाँ अग्नि, पर्जन्य, पूषण, सोम, भूर्व आदि प्राकृतिक पदार्थों की नराकार कल्पना करते हुए उन्हें अनेक भुजा, अनेक मुख, अनेक जिह्वा आदि से युक्त माना है और मानवों की भाँति ही हव्य पदार्थों का सेवन करते हुए अंकित किया गया है। कालान्तर में इस प्रणाली का प्रचार कम होता गया। परन्तु आधुनिक युग में प्रकृति-चित्रण की यह प्रणाली सर्वाधिक प्रचलित है। इसका प्रमुख कारण यह है कि आधुनिक कवि प्रकृति को एक अखंड चेतना-शक्ति मानते हैं। इसी कारण उन्हें प्रकृति में सर्वत्र चेतनता विलास करती हुई दिखाई देती है और वे मानवोचित व्यापारों से युक्त देवते हुए अपने काव्यों में उसे स्थान देते हैं। हरिश्चोब जी ने भी प्रकृति पर मानव-व्यापारों का आरोप करते हुए 'प्रियप्रयास' में कितने ही स्थलों पर उसका वर्णन किया है। राज के रमणीक गोबर्द्धन पर्वत को अपना सहर्ष ऊँचा शीश करके सर्वोच्चता के दर्प एवं गर्व से परिपूर्ण एक गिरिराज या पर्वतों के सम्राट् की भाँति अंकित किया है, जो बड़ी क्षमाशीलता, निर्भीकता, उच्चता, शास्ता-समा-भंगिमा आदि के साथ अपने निम्नस्थ भू-भाग पर शासन कर रहा है।^२ वृन्दावन में नारंगी के वृक्ष को साने के कई तमगे लगाये हुए हरे-हरे सजीले वस्त्र पहने हुए बड़े अनूठेपन के साथ खड़ा हुआ अंकित किया है।^३ इसी तरह निम्ब, लीची, दाढ़िम, विल्व, तान, शाल्मली, मधूक बट

१. प्रियप्रयास १०।४८-४९

२. वही ६।१५-२३

३. सुवर्ण-ढाले-तमगे कई लगा। हरे सजीले निज वस्त्र को सजे।

बड़े अनूठेपन साथ था खड़ा। महा-रंगीला तर नारंग का। ६।४०

भादि वृक्षों का वर्णन भी मानवीचित्र व्यापारों से युक्त करके किया गया है ।^१ मत कवि ने प्रकृति में सर्वत्र चेतना के दर्शन किए हैं और इसी कारण उसे रजनी मांसू बहाती हुई, धनुना थोक प्रकट करती हुई, चन्द्र मुस्कराता हुआ, मूर्य मारे लाज के छिपता हुआ, वृक्ष और लतायें रुदन करते हुए आदि दिखाई दिये हैं । निस्तदेह 'प्रियप्रवास' का मानवीकरण रूप में प्रकृति-चित्रण अत्यंत भाविक एवं चित्ताकर्षक है ।

लोक-शिक्षा रूप में—प्राकृतिक परिवर्तनों एवं प्रकृति के उत्थान व पतन आदि के द्वारा जनसाधारण को शिक्षा देने का कार्य प्रायः सभी महाकवियों ने किया है । प्रकृति के द्वारा जितनी सरलता एवं स्पष्टता से किसी को उपदेश दिया जा सकता है, उतना अन्य किसी द्वारा संभव नहीं, क्योंकि प्रकृति के इन परिवर्तनों को सभी व्यक्ति दिन-रात देखते रहते हैं और मानव-जीवन का प्रकृति से अटूट सम्बन्ध भी है । इसलिए जो-जो बातें प्रकृति में दिखाई देती हैं, उन्हें बताकर कविजन मानव को सचेत एवं सावधान किया करते हैं । गोस्वामी तुलसीदास का वर्षा-वर्णन इसका उबलन्त प्रमाण है, क्योंकि वहाँ महाकवि गोस्वामी ने वर्षाकालीन विभिन्न दृश्यों, परिस्थितियों एवं प्राकृतिक परिवर्तनों द्वारा सर्वसाधारण को बड़ी ही सरलता से सद्उपदेश दिये हैं ।^२ यही बात शारद ऋतु के वर्णन में भी है । वहाँ पर भी कवि ने 'जल मकोव विफल भई मीना । मवुष कुटुम्बी जिमि घन हीना' अथवा "चक्रवाक मन दुल निर्मि पेली । जिमि दुर्जन पर सम्पति देखी ।"^३ आदि कहकर पर्याप्त उपदेश दिये हैं । कविवर हरिऔध जी ने भी लोक-शिक्षा के लिए प्रकृति का उपयोग किया है । जैसे, बेर का वृक्ष अपने काँटों से स्वयं विदीर्ण होकर इस बात की ओर सकेत कर रहा था कि बुरे भग्न वाले प्रायः अत्यन्त कष्टदायक होते हैं ।^४ इसी तरह आँबले का वृक्ष कच्चे फल में लदकर तथा अपने चबल पत्तों को हिलाता हुआ इस बात की सूचना दे रहा था कि चबल स्वभाव वाले उतावले व्यक्तियों की करतूतें ऐसी ही स्थिरता विहीन होती हैं और उन्हें बहुधा अपनी चबल-करतूतों के कारण परिपक्व फल भी

१ प्रियप्रवास ६।३०-५८

२ चिकिषा काह दोहा १४ से १५ तक

३ वही—दोहा १६ से १७ तक

४ कु-भगजों की बहु-कष्टदायिता । बता रही थी जन नेत्रवान को ।

स्व-कटकों से स्वयमेव सर्वदा । विदारिता हो बदरी-दुमावली । ६।४३

नहीं मिलता अथवा पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती ।^१ इसी तरह की बहुत सी उपदेशात्मक एवं शिक्षाप्रद बातों को कवि ने प्रकृति के माध्यम द्वारा व्यक्त किया है । कवि का यह प्रकृति-चित्रण भी विषद एवं सरम है और सर्वसाधारण के जीवन को उन्नत एवं विद्याल बनाने की चेष्टा से परिपूर्ण है । कवि का प्रमुख उद्देश्य भी यही है कि प्रकृति की विभिन्न शिक्षाप्रद बातों का उद्घाटन करके जनसाधारण को अपनी भूलों, वृत्तियों एवं दुर्बलताओं से अवगत कराया जाय और नैतिकता एवं सदाचार के मार्ग पर अग्रसर किया जाय । कहने की आवश्यकता नहीं कि कवि अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में यहाँ गर्वना मंचित एवं सावधान दिखाई देता है ।

दूसी रूप में—प्रकृति-चित्रण की वह परिपाटी भी अत्यंत प्राचीन है । कवि-कुल-गुरु कालिदास का 'मेघदूत' इसका ज्येष्ठतम प्रमाण है । इसी के अनुकरण पर आगे चन्नकर बोधिक का पवनदूत तथा हंसदूत, पदांकदूत, कोकिल-दूत आदि कितने ही काव्य लिखे गये । इनके प्रतिरिक्त काग, कवूतर, हम्, वानर, कोकिल, भ्रमर, आदि को दूत बनाकर अपने प्रियतम या अपनी प्रियतमा के पास संदेश भेजने की प्रथा का उल्लेख भी संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी के प्राचीन काव्यों में मिल जाता है । हरिऔध जी ने भी इसी प्रणाली का प्रयोग करते हुए पवन द्वारा राधा का संदेश कृष्णजी के पास भेजने का वर्णन किया है । वह पहले तो उस प्रातःकालीन शीतल पवन पर गृष्ट होती है, क्योंकि वह विरहिणी राधा को व्यथित बनाती हुई उसके सम्पूर्ण शरीर में आग सी लगा देती है । परन्तु फिर राधा उसी शीतल पवन का अपना संदेश लेकर मधुवन में श्रीकृष्णजी के पास भेजती है, उसकी बड़ी प्रशंसा करती है और जैसे दूत या दूती को सिखाया-पढ़ाया जाता है, उसी तरह खूब सिखा-पढ़ा कर एवं नाना प्रकार की युक्तियाँ समझाकर अपना संदेश ले जाने की विनय करती है । प्रायः होता भी यही है कि संसार में जिनमें काम निकालना होता है, उसकी चापलूसी भी की जाती है । इसीलिए राधा यहाँ पवन की चापलूसी करती हुई यही कहती है कि "तू मभी स्थानों पर जाती रहती है, । तू बड़ी वेगवाली है, । तू बड़ी ही सीधी, गरम हृदयवाली तथा तापों को नष्ट करने वाली है । मुझे तेरा बड़ा भरोसा है । अभी बहिन !

१. दिखा फलों की बहुधा अपव्रता । स्वपत्तियों की स्थिरता-विहीनता ।

घटा रहा था चल चित्तवृत्ति के । उतावलों की करतूत याँवला ॥६॥३३

जैसे बन वैसे मेरी बिगड़ी हुई बात को बनादे ।"^१ इस तरह कवि ने इस पवन को दूती के रूप में चित्रित करने हुए उस मधुरा में श्रीकृष्ण के पास विरहिणी राधा का विरह-जन्य वेदना से भरा हुआ सदेव लेकर जाता हुआ अवित किया है ।^२ इतना ही नहीं कवि ने आगे चलकर कोयल को भी दूती बनाकर भोजन का वर्णन किया है । एक विरहिणी गापी कुज में कूकती हुई कोकिल के पास आकर यही कहती है कि तू मुझे अपनी कूक द्वारा क्यों व्यथित कर रही है । किन्तु जान पड़ता है कि तू भी मेरे प्रियतम कृष्ण के विरह के कारण मनिन कातर एक दुखी हाकर अघोर स्वर में बोल रही है । इसलिए तू सुगन्ध मधुरा चली जा और अपने इस 'स्व-वधी-स्वर' को प्रियतम को जाँकर सुना, जिसमें व भी वियोग की कठोरता, व्यापकता एवं गंभीरता में परिचित हो जायें ।"^३ इसी तरह वह विरहिणी आगे चलकर मधुना के किनारे लड़ी होकर अत्यंत व्यथित होनी हुई मधुना को भी श्रीकृष्ण के समीप अपनी व्याधापूर्ण सदेव लेकर जाने का आग्रह करती है । वह कहती है कि "तू बड़ी ही तज बहनी बनो जा रही है । भरी मधुने । देख, तेरे तट पर आकर मेरे पनि कृष्ण बड़े ही भावा में युक्त होकर नित्य प्रति घूमा करत हैं । एक दिन उनको प्राप्त करके अपनी कल-कल ध्वनि द्वारा मेरी सारी व्याधाओं को बड़े प्रेम के साथ जो मैं उन्हें सुना देना ।"^४ इस तरह कवि ने

१ तू जानी है सकल थल ही बेगवानो बड़ी है ।
तू है सीधी तरल हृदय ताप उन्मूलती है ।
मैं हूँ जो मे बहुत रलती धामु तेरा भरोसा ।
जैसे हो ऐ भगिनि बिगड़ी बात मेरी बनादे । १।३५

२ प्रियप्रदास ६।३३-८२

३ नहीं-नहीं हूँ मुझकी बना रही । निताम्न मेरे स्वर की अघोरता ।
वियोग से हूँ प्रिय के तुम्हें मिसी । अबाधिता, कायरता, मलिनता ।
अतः प्रिये तू मधुरा तुरन्त जा । सुना स्व-वधी-स्वर जीवितेस को ।
अनिज के हों जिससे वियोग की । कठोरता, व्यापकता, गंभीरता ।

-१५।६६-१००

४ तब तट पर आके नित्य ही कान्त मेरे ।
पुनर्किन बन भावों में पगे घूमने हूँ ।
एक दिन उनको या प्रीत जो से सुनाया ।
कल-ध्वनि द्वारा सब मेरी व्याधायें । १५।१२४

पवन, कोकिल, यमुना आदि के द्वारा संदेश भेजने का वर्णन करते हुए प्रकृति के दूती रूप का अत्यंत भव्य एवं चित्ताकर्षक वर्णन किया है।

सारांश यह है कि हरिश्चंद्र जी ने प्रकृति-चित्रण की समस्त प्रचलित पद्धतियों का प्रयोग करते हुए प्रकृति के नाना रूपों की भव्य झांकी प्रकृति की है, उसके चेतन एवं अचेतन विभिन्न पदार्थों का दिग्दर्शन कराया है और उसके मानवोचित व्यापारों, चेष्टाओं, हलचलों आदि का उल्लेख करते हुए प्रकृति की अन्तर्जाह्निक जलक दिखाने की सुन्दर चेष्टा की है। परन्तु कवि का यह प्रकृति-चित्रण परम्परागत है, उसमें हृदय की तल्लीनता, स्वाभाविकता एवं भावुकता का अभाव है। ऐसा कहीं नहीं जान पड़ता कि कवि प्रकृति में रम गया हो। वह प्रकृति की झांकी प्रायः कल्पना के सहारे ही अंकित करता है, उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं दिखाई देता, अन्यथा वह व्रज की मनोरम छटा अंकित करते हुए वहाँ के प्रसिद्ध पौधे करील को न भूल जाता। रसज्ञान कवि तो "कोटिक हूँ कसघोत के घाम करील की कुंजन ऊपर वारी" कहकर करील के ऊपर इतने लट्टू दिखाई देते हैं, परन्तु हरिश्चंद्र वृन्दावन की वनस्थली में लीग-इलायची के वृक्षों को तो देख लेते हैं, परन्तु वहाँ पैड़-पैड़ पर खड़े करील उन्हें दिखाई नहीं देते। ऐसा जान पड़ता है कि कवि कभी व्रजभूमि में नहीं पधारे थे। हाँ, इतना अवश्य है कि कवि ने आगे चलकर अपने इस दोष का परिमार्जन कर लिया है और "करीम है कागद कल्प-वृक्ष से" कहकर करील को कल्प-वृक्ष के समान बताते हुए व्रज में उसकी उपस्थिति का वर्णन कर दिया है। इसके अतिरिक्त कवि ने "कांटे में कमनीय कुंज कृति में क्या है न कोई कमी" कहकर कमल में भी कांटे उगा दिये हैं, जबकि कमल प्रायः कटंक हीन ही होता है और गुलाब में कांटे होते हैं। कवि का यह कथन भी उसके प्रकृति-संबंधी ज्ञान की अपूर्णता का छोटका है। अतः यही जान पड़ता है कि कवि ने तत्कालीन प्रचलित पद्धतियों का पानन करते हुए प्रकृति के विभिन्न रूपों का वर्णन तो अवश्य किया है, परन्तु वे प्रकृति के अन्तःस्वयं में रम नहीं सके हैं। उन्हें प्रकृति और मानव की चेष्टाओं में विम्ब-प्रतिविम्ब मात्र तो दिखाई दिए हैं, परन्तु उन भावों के वर्णन में कवि उतना सफल नहीं दिखाई देता, जितने कि प्रगाढ़, पंत आदि छायावादी कवि आगे चलकर सफल हुए हैं। फिर भी कवि ने प्रकृति के धियाट रूप का दर्शन

१. प्रियप्रवास १५।६५

२. वही ४।२०

करते हुए उसे अपनी भावनाओं का आवरण पहनाकर अत्यन्त विरक्त एवं व्यापक रूप में चित्रित किया है और उनका यह चित्रण आगामी ध्यावादी कवियों के लिए अधिकाधिक मार्गदर्शक सिद्ध हुआ है।

(४) युग-जीवन का चित्रण—हरिऔध जी ने अपने युग की परिस्थितियों मान्यताओं एवं आन्दोलनों का मली प्रकार अध्ययन किया था। वे एक जागरूक कलाकार की भाँति उन सभी हलचलों को अपनी कला के माध्यम से समय-समय पर व्यक्त भी करते रहते थे। सरस्वती आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित उनकी रचनायें हमकी ज्वलन्त प्रमाण हैं, जिनके सबूत होते-होते चौपदे, चुभते चौपदे आदि के नाम से आगे चलकर प्रकाशित हुए, जिन्हें पढ़कर एक साधारण व्यक्ति भी सुगमता से समझ सकता है कि कवि की अपने युग की दुर्बलताओं, विषमताओं, विभीषिकाओं एवं त्रुटियों का जितना पता है और वह कितना सजग एवं सचेत होकर उन्हें दूर करने के लिए प्रयत्न करता हुआ विश्वास देता है। उस समय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुधारवाद का बोमवाला था। ब्रह्मसमाज, आर्यसमाज, किसीसफीकल सोसाइटी आदि सस्थाएँ जन-साधारण के हृदयों में पारस्परिक मनोमालिन्ग, ऊँच-नीच, भेद-भाव, छूटा-भूत आदि की भावनाओं को दूर करके सहृदयता, एकाता, मेधा, समानता, मानवता, विद्व-वधुत्व आदि का प्रचार कर रही थी। युग के इन समस्त सांस्कृतिक विचारों का उत्तेजक विस्तार-पूर्वक आगामी अध्याय में किया जायगा। यहाँ इतना ही बताना पर्याप्त है कि कवि हरिऔध भी युग के इन विचारों में पूर्णतया प्रभावित हुए थे। यही कारण है कि 'प्रियप्रवाम' में स्थान स्थान पर इन विचारों की झंकी विद्यमान है। इसी कारण उन्होंने श्रीकृष्ण के जीवन का ऐसा चित्र अंकित किया है, जिसमें वे प्राणिमात्र में प्रेम करने वाले, अपने से छोटे या बड़े सभी क्षिप्र एवं दुस्ती जनो की सेवा करने वाले, समाज में होने वाले कलह या कुछ विवादों को मिटाने वाले, किसी बन्दी द्वारा निर्बल को सहाते हुए इक-कर उस निर्बल की रक्षा करने वाले, सभी से विनम्रता के साथ मिलने वाले और सभी का कल्याण चाहने वाले दिखलाये गये हैं।^१ इस युग में सबने

१. बातें बड़ी सरस थे कहते बिहारी। छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे।
अत्यन्त प्यार दिखला मिलने सबों से। वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों के।
X X X X
रोगी दुखी विपद आपद में पड़ी की। सेवा सदैव करते निजहस्त से थे।
ऐसा निकेत वज्र में न मुझे दिखाया। कोई जहाँ दुःखित हो पर वे न होवें।

अधिक विश्व-बंधुत्व धरवा विश्व-प्रेम के बारे में सभी संस्थाओं ने प्रचार किया था। सच पूछा जाय तो विश्व-प्रेम का सच्चा आदर्श प्रस्तुत करने के लिए ही 'प्रियप्रवास' का निर्माण हुआ है। यहाँ श्रीकृष्ण स्वकीय कार्यों द्वारा विश्व-प्रेम एवं विश्व-बंधुत्व का ही सच्चा आदर्श उपस्थित करते हैं।^१ राधा जी भी विश्व-प्रेम में लीन होकर संसार के सभी प्राणियों एवं वस्तुओं में श्रीकृष्ण के रूप की झाँकी देखती हैं और उन्हें हृदय से प्यार करती हैं।^२ इसके अतिरिक्त इस युग में लोक-हित एवं लोक-सेवा की धारा भी अधिक प्रकाश रहा। सभी धार्मिक एवं राजनीतिक संस्थाओं लोकहित एवं लोक-सेवा को महत्व देते हुए प्राणियों में समता, एकता, संगठन आदि का प्रचार करती थी। 'प्रियप्रवास' में भी कवि ने सबसे अधिक महत्त्व इस लोकहित को दिया है। यहाँ चरित्र नायक श्रीकृष्ण दिन रात जगन्-हित में लगे लीन रहते हैं कि उनके सामने समस्त स्वार्थ एवं विपुल सुख भी उन्हें तुच्छ जान पड़ते हैं और वे हृदय की संकड़ों लिप्ताओं से भरी हुई नालमायों को भी योगियों के समान दमन करके सर्वत्र लोक-सेवा में लगे रहते हैं।^३ यही बात राधा जी के अंतर्गमन भी दिखाई देती है। वे भी दिनरात ब्रज के संतप्त एवं व्यथित जनता को सांत्वना देने के लिए नाना प्रकार के सेवा-कार्यों में लीन रही आती हैं और अपने सेवा-भाव एवं लोकहित के कारण ही उन्हें नमस्त ब्रज देवी की तरह पूज्य समझता है।^४

१. वे जी से हैं अवनिजन के प्राणियों के हितपी।
प्राणों से है अधिक उनको विश्व का प्रेम प्यारा। १४।२१
२. पाई जाती विविध जितनी वस्तुयें हैं सबों में।
जो प्यारे को श्रमित रंग श्री रूप में देखती हैं।
ताँ में कैसे न उन सबको प्यार जी से करेगी।
यों है मेरे हृदय-तल में विश्व का प्रेम जागा। १६।१०५
३. स्वार्थों की श्री विपुल सुख को तुच्छ देते बना हैं।
जो आज्ञाता जगन्-हित है सामने लोचनों के।
हूँ योगी सा दमन करते लोक-सेवा निमित्त।
लिप्ताओं से भरित घर की संकड़ो लालसायें। १४।२२
४. संलग्ना हो विविध कितने सांत्वना कार्य में ली।
वे सेवा थीं सतत करती वृद्ध-रोगी-जनो की।
दीनों, हीनों, निबल विधवा आदि को मानती थीं।
पूजी जाती दक्ष-अवनि में देवियों की अंतः थी। १७।४६

इस युग में सबसे अधिक धार्मिक सकीर्णता को दूर करके उदारता, विनाशिता, सभी धर्मों के प्रति प्रेम एवं सहिष्णुता का प्रचार मिलता है। इस प्रचार के कारण एक ओर तो धार्मिक मान्यताओं में पर्याप्त परिवर्तन हुआ और दूसरी ओर अधविश्वास एवं अध-परम्पराओं का उच्छेद करके उनके स्थान पर नवीन युग के नवीन विश्वासों, नई मान्यताओं, पूजा-आराधना के नये-नये माधनों एवं सर्वत्र एक ही ईश्वर के दर्शन की भावना को महत्व देने के प्रयत्न भी हुए। इस प्रकार के प्रचार एवं इन प्रयत्नों के कारण जनसाधारण के विश्वासों में भी एक नवीन प्रान्ति की लहर दौड़ गई थी, व क्षणी प्राचीन मान्यताओं का टूटकर घटने कुछ घड़ों में नवीन विचारों में सहमत होन लग गये और इसी कारण भक्ति-भावना, आराधना, पूजा आदि की पद्धतियों में भी विचारों की दृष्टि में परिवर्तन आने लगा था। 'प्रियप्रवास' में कवि ने युग की इसी धार्मिक मनोवृत्ति की झलक दिखाते हुए पहले तो सर्वत्र व्याप्त एक ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने का उल्लेख किया है, पुनः नये ढंग में नवधा यक्ति का निष्पन्न किया है, जिसमें श्रवण, कीर्तन, वदन, स्मरण आदि भक्ति के प्राचीन साधनों को नया रूप देते हुए सच्चासनो एवं दीन-दुखी प्राणियों की पुकार सुनने को श्रवण, मानवोचित दिव्यगुणों का गायन करना ही कीर्तन, विद्वान् तजस्वी पुत्पों के सम्मुख नत-मस्तक होना ही वदन तथा अन्द्रे अन्द्रे कायों एवं दूसरों के हृदय की पीड़ा को याद करना ही स्मरण नाम की भक्ति बताया है।^१

इनके साथ ही कवि ने आधुनिक युग के तत्त्वानीन राजनीतिक जीवन की ओर भी सकेन किया है। इस युग में हिंसा को निषेध करने के लिए धर्मों को अत्यधिक महत्व दिया गया था और मनुष्य क्या, किसी चीटी तक का बच करना बुरा माना जाता था, परन्तु कवि पूर्णतया इस विचार में सहमत नहीं है। उनकी दृष्टि में अहिंसा का पालन करना बेमने तो ठीक है, परन्तु जब कोई प्राणी समाज की पीड़ा पहुँचावे, धर्म में बिपन्न उपस्थित रहे, मानवों का दोही हो भयवा कुकर्मों द्वारा जनता को कष्ट दे रहा हो तो ऐसे प्राणी को क्षमा न करके उसका बध करना ही श्रेयस्कर है। ऐसे प्राणी के बध में कोई पाप नहीं लगना, अपितु इसमें जनता का कल्याण होता है। इसी कारण कवि ने अहिंसा का पालन करके हाथ पर हाथ रखकर बैठना या चाँटा मारने वाले के सामने अपना दूसरा भी गाल कर देना उचित

नहीं समझा है; वल्कि 'शठं शठ्यं समाचरेत्' के सिद्धान्त को जन-वल्याणकारी माना है ।^१

उक्त सभी आधारों पर यह कहा जा सकता है कि 'प्रियप्रवास' में तत्कालीन युग की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों, हलचलों एवं मान्यताओं की पर्याप्त जलक विद्यमान है और कवि ने अपने युग के नवीन विचारों को प्राचीन पौराणिक कथा के अतर्गत भरकर पुरातन चरित्र-नायक एवं नायिका की अतीविक गुणों एवं दिव्य कार्यों में ओत-प्रोत न दिखाकर मानवीय गुणों से मृशोभित दिगाया है, जिसमें आधुनिक युग की धौड़कता, अंध-परम्परा का उच्छेद, प्राचीन रूढ़ियों का विनाश एवं नवीनता के प्रति उत्कट लालसा विद्यमान है । अपने इन युग-परिवर्तनकारी विचारों के कारण ही 'प्रियप्रवास' का हिन्दी-साहित्य में अत्यन्त महत्त्व है । इस महाकाव्य ने ही सर्वप्रथम नवीनता की घोषणा करके हिन्दी के प्रमुख कवियों को युग के परिवर्तनशील विचारों को अपनाकर महाकाव्य के क्षेत्र में पदार्पण करने के लिए आह्वान किया है और अपने इन युगान्तरकारी विचारों को प्रपनाने के कारण ही 'प्रियप्रवास' कवि का प्रारंभिक प्रयास होते हुए भी महाकाव्यों की श्रेणी में गणना करने योग्य है ।

— (५) नाव एवं रस-व्यंजना—'प्रियप्रवास' में विप्रलम्भ शृंगार की सबसे अधिक व्यंजना हुई है । नाधारणतया शृंगार रस के दो भेद माने गये हैं—विप्रलम्भ और संभोग । विप्रलम्भ शृंगार वह कहलाता है, जहाँ नायक-नायिका का परस्पर अनुराग तो प्रगाढ़ रहता है, किन्तु परस्पर मिलन नहीं हो पाता, इसे विमोग शृंगार भी कहने हैं और संभोग शृंगार वह कहलाता है, जो नायक-नायिका को परस्पर दर्शन, स्पर्शन आदि की अनुभूति प्रदान करता है । इसे संयोग शृंगार भी कहते हैं । विप्रलम्भ शृंगार के मुख्यतया चार भेद माने गये हैं—पूर्वगम, मान, प्रवान और कण । पूर्वगम-विप्रलम्भ-शृंगार ने अभिप्राय रूप-सौंदर्य आदि के श्रवण या दर्शन ने परस्पर

१. अवश्य हिंसा अति निन्द्य कर्म है । तथापि कर्त्तव्य-प्रधान है यही ।
न सत्य हो पूरित सपें आदि से । वंसुधरा में पनपें न पातकी ।
ममाज उत्पीड़क धर्म-विप्लवी । स्वजाति का शत्रु दुरन्त पातकी ।
मनुष्य-प्रीति नव-प्राणि-पुंज का । न है क्षमा-योग्य वरंच वध्व है ।

अनुरक्त नायक-नायिका की उम्र दशा से है जो कि उनके समागम के पहले उत्पन्न होती है। इस पूर्वराग को तीन प्रकार का माना गया है—नीलीराग, कुसुम्भ-राग और मजिष्ठा-राग। जो अनुराग बाहर तो दिखाई देता नहीं, किन्तु हृदय में कूट-कूट कर मरा रहता है उसे 'नीलीराग' कहते हैं। जिस अनुराग में बाह्यी चमक-दमक तो पर्याप्त हो, किन्तु वह हृदय में न हो, उसे 'कुसुम्भ-राग' कहते हैं और जो राग हृदय में भी हो तथा बाह्यी दिखावे में भी आ जाये उसे मजिष्ठा राग कहते हैं। दूसरे मान-विप्रलम्भ-शृंगार से अभिप्राय ऐसे अवारण कोप से है जो प्रेमी-प्रेमिका के हृदय में प्रेम के भरे रहने पर भी किसी कारणवश हो जाता है। तीसरे, प्रवास-विप्रलम्भ-शृंगार से अभिप्राय ऐसे वियोग में है, जो किसी कार्यवश, शापवश अथवा सन्नमवश नायक के देशान्तर-गमन के कारण होता है और चौथे कृष्ण विप्रलम्भ-शृंगार से अभिप्राय ऐसे वियोग से है, जहाँ प्रेमी और प्रेमिका में से किसी एक के मर जाने पर, किन्तु पुन जीवित हो सकने की अवस्था में, जीवित रहे दूसरे के हृदय के शोकपूर्ण रतिभाव की व्यजना होती है।^१ इन चारों प्रकार के विप्रलम्भ शृंगारों में से 'प्रियप्रवास' में प्रमुख रूप से 'प्रवास' नामक तृतीय प्रकार के दर्शन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नायक श्रीकृष्ण के गमन पर राधा, गोपी, यशोदा आदि के हृदय में उत्पन्न वियोग का वर्णन दिया गया है। इसके अनिश्चित अन्य रस एवं भाव भी यथान्याय वर्णित हैं।

सयोग शृङ्गार--'प्रियप्रवास' में हमें सर्वप्रथम सयोग या सयोग शृंगार की मन्तारमं श्रांती मिलती है। मध्याह्नालीन अरुणिता ने गोकुल ग्राम की जनता के हृदय को अनुराग की जिस लालिमा से अनुरजित कर दिया है, उसमें सयोग शृंगार की अद्भुत छटा विद्यमान है। उस क्षण सारा गोकुल ग्राम कृष्ण के प्रेम में झीन होकर उनकी धलकती हुई रूप-माधुरी, छिटकती हुई सन की श्याम आभा, रस बहाती हुई बहुवर्षणी-मुरनिका, अमृतमयी मधुर मुस्कान, हृदयहारिणी लोचनों की रमणीयता आदि में विमुग्ध दिखाई देता है। गोकुल ग्राम की सम्पूर्ण जन-मंडली नृपति चातक की भाँति अपने घनश्याम की अद्भुत छटा निहारने में मग्न दिखाई देती है, उनके नेत्रों पर पलक नहीं पड़ते, उनके शरीर का लाम तक नहीं हिलता और सम्पूर्ण गोपियाँ कृष्ण के सौंदर्य में ऐसी लीन हो जाती हैं कि वे पत्थर की मूर्ति जैसी बनकर

एक टक संयोग रस का पान करनी हुई जान पड़ती है ।^१ इस तरह हरिऔध जी ने 'प्रियप्रवास' के प्रारम्भिक सर्ग में संयोग शृंगार की मार्मिक व्यंजना करते हुए मिलन-मुख का एक ऐसा अद्भुत चित्र अंकित किया है, जो आगामी वियोग शृंगार के लिए पृष्ठभूमि का कार्य कर रहा है और जिसके कारण वियोग का रंग और भी अधिक गहन-गम्भीर हो गया है ।

वात्सल्य—साहित्य-शास्त्र में वात्सल्य को रस न कहकर एक भाव मात्र माना गया है, क्योंकि वहाँ नायक-नायिका-सम्बन्धी रति को तो शृङ्गार रस माना गया है, जबकि देवता, मुनि, गुरु, नृप, पुत्र, शिष्य आदि से सम्बन्धित रतिभाव या प्रीति को केवल भाव माना गया है ।^२ इसी पुत्र विषयक रति को वात्सल्य कहते हैं । परन्तु नूरदास ने इसी पुत्र विषयक रति का इतना मर्मभेदी एवं मनमोहक वर्णन किया है कि वहाँ वात्सल्य भाव मात्र से ऊपर उठकर स्थायी रूप धारण करना हुआ रस की कोटि में पहुँच गया है । हरिऔध जी ने भी 'प्रियप्रवास' में संयोग के उपरान्त वियोग का वर्णन दो रूपों में किया है—(१) वात्सल्य के रूप में तथा (२) विप्रलम्भ शृंगार के रूप में । यहाँ पर सर्वप्रथम कवि ने इस वात्सल्य का अत्यन्त हृदयद्रावक वर्णन किया है । नृनीय नग में मन्द और यशोदा की आशंकाओं के वर्णन में पहले तो इस वात्सल्य का सूक्ष्म भावरूप में ही दर्शन होता है, क्योंकि यहाँ माता यशोदा अपने लाड़ले कुँवर के लिए उसी प्रकार सशक्त एवं व्यथित दिखाई दे रही हैं, जिस प्रकार एक माता शत्रु के समीप जाते हुए अपने पुत्र के बारे में सोचकर होती है । परन्तु यह वात्सल्य सप्तम सर्ग में आकर अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया है, जहाँ नंद बाबा के अकेले ही मथुरा से लौट कर आने पर यशोदा माता अपने प्राण प्यारे पुत्र कृष्ण के लिए अत्यंत व्याकुल होकर विलाप करती हुई दिखाई देती हैं । यशोदा के उस विमोच में कितनी करुणा, कितनी कसक, कितनी वेदना एवं कितनी टीस भरी हुई है कि उसे

१. मुदित मोकुल की जनमंडली । जब वशाधिप सम्मुख जा पड़ी ।
निरखने मुख की छवि यों लगी । तृपित-चातक ज्यों धन की घटा ।
पलक लोचन की पड़ती न थी । हिल नहीं सकता तन-लोम था ।
छवि-रता वनिता सब यों बनी । उपल निमित्त पुत्तलिका यथा ।

११२६-२७

२. रतिदेवादि विषया व्यभिचारी तथाञ्जितः । नावः श्रोतः ।

काव्य प्रकाश ४।३५

सुनकर पापान हृदय भी पिघल जाता है ।^१ इतना ही नहीं जिस क्षण उस माता की विलाप-बन्नाप भरी वह मार्मिक ध्वनि सुनाई पड़ती है, जहाँ वह अपने अतुल धन, वृद्धता के सहारे, प्राणों के परमप्रिय शोभा के सदन और एक मात्र लाडिले बेटे के लिए रोनी-रोनी मूर्च्छित हो जाती है, वहाँ उस माता का वास्तव्य करुणा का रूप धारण करने हठात् पाठकों के हृदय में शोक, विषाद सत्ताप, अधोरता आदि को जागृत करना हुआ हृदयों में एक सिंहर्षन सी पैदा कर देता है ।^२ उसकी अन्तिम पंक्ति 'हाँ ! बेटा हा ! हृदय धन धन हा ! नेत्र तारे हमारे' में कितना दुलार कितना प्यार एवं कितना स्नेह भरा हुआ है कि मानो माता का हृदय ही शब्दों के रूप में प्रकट हो गया हो । इन वास्तव्य के मनोहारो रूप का दशम सर्ग में भी और भी गभीरता के साथ देखा जा सकता है, जहाँ मनोदा माना उद्धव के सम्मुख अपने हृदयोदधि का दिग्दर्शन करानी हुई अपनी व्याधा-व्या मुनानी हैं । अपने लाडिले कुँवर का मार्ग देखते-देखते और रोने-रोने इस दुनिया मा की आँखों की ज्योति जाती रही है और मवाद सुनते-सुनते उनके श्रवण-पुट पूर्ण हो चुके हैं, परन्तु फिर भी उसे अपने लाल को देखने की उत्कट अभिराधा है और उनकी प्यारी-प्यारी मधुर बातें सुनने की तीव्र उत्कठा है ।^३ वह यहाँ अपने प्रिय-पुत्र के स्वभाव की सरलता, पीछाओ की मनोहारिता, बीसने की मधुरता, खान-पान की रुचि, राधा एवं गोपिका के प्रेम की मरमना, अपने दुर्भाग्य की कठोरता, वृष्ण के विभिन्न जन हित-कारी कार्यों की कुशलता आदि का वर्णन करती हुई अपने हृदय में स्थित उस वास्तव्य की मरिता की इस तरह बहा देती है कि उद्धव जैसे ज्ञान के दृढ़ पर्वत भी उस वास्तव्य मरिता में बहने लगते हैं और उनके हृदय पर इस वियोगपूर्ण वास्तव्य की द्वाप मदेव के लिए घटित हा

१ प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा वहाँ है ।

दुःख-अलघि निमग्ना का सहारा वहाँ है ॥

अब तक जिसकी मैं देख के जी सकी हूँ ।

यह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है ॥ ७१११

२ हा ! वृद्धा के अतुल धन हा ! वृद्धता के सहारे ।

हा ! प्राणों के परमप्रिय हा ! एक मेरे दुलारे ॥

हा ! शोभा के सदन सम हा ! रूप लावण्यवाले ।

हा ! बेटा हा ! हृदयधन ॥ नेत्र तारे हमारे ॥ ७१५६

३. प्रियप्रथात १०१४-१६

जाती है।^१ इस तरह यहाँ कवि ने वात्सल्य भाव का अत्यन्त मार्मिक निरूपण किया है; परन्तु उसमें मूरदास के वात्सल्य-वर्णन जैसी गहनता, विविधता एवं विवरणात्मकता के दर्शन नहीं होते। अतः यहाँ वात्सल्य अपना स्वतन्त्र अस्तित्व गँवाकर वियोग की पुष्टि करता हुआ वरणा की सरिता में ही घुलमिल गया है।

विप्रलम्भ शृंगार—विप्रलम्भ शृंगार के चारों में पहले ही बताया जा चुका है कि 'प्रियप्रवास' में प्रवास-जन्य विप्रलम्भ-शृंगार या वियोग के दर्शन होते हैं। यह विप्रलम्भ-शृंगार यहाँ दो रूपों में वर्णित है—(१) राधा के विरह-निरूपण और (२) गोपियों के विरह-निरूपण में।

(१) राधा का विरह निरूपण—विप्रलम्भ शृंगार का सर्वप्रथम वर्णन चतुर्थ सर्ग में राधा के विरह-निरूपण में मिलता है। कृष्ण के मधुरा गमन की सूचना पाते ही यह प्रफुल्लित बालिका अपना मास भलित एवं खिन्न हो जाती है, उसका अनुपम सौंदर्य फीका पड़ जाता है और उस 'श्रीङ्गा-कला पुत्तली' की समस्त रसमयी श्रीङ्गायें रुक जाती हैं। अब उसकी कमनीय कान्ति दृष्टि-उन्मेषिनी नहीं रहती, उसकी मंजु-दृग्गता उन्मत्ताकारिणी नहीं रहती, उसकी मुग्ध मुसकान की मधुरिमा लुप्त हो जाती है और वह धानंद-प्राप्तिलता घुसती मुमना, प्रसन्नवदना न रह कर निरंतर खिन्ना-दीना एवं छिन्नमूला लताकी भाँति सौंदर्यहीना दिखाई देने लगती है। इस क्षण उसके हृदय में न जाने कहाँ से ऐसी कलक, ऐसी पीड़ा अथवा ऐसी वेदना घर घर लेती है कि उसका सारा शरीर प्रतिक्षण कांपता रहता है, उसकी भाग्य-गति पलट जाती है और उसे सारा जगत् नून्य दिखाई देने लगता है। इस समय उसे आकाश में टिमटिमाते तारे भी ठिठककर मोच में पड़े हुए जान पड़ते हैं; दूदते हुये तारे किसी दिख जले के शरीर के पतन के रूप में दिखाई देते हैं और उसे सर्वत्र शोक, विपाद, भय आदि छाये हुए प्रतीत होते हैं।^२ इतना ही नहीं उस विरह-व्यथिता राधा को उपा की नालिमा भी किसी कामिनी के बहते हुए रुधिर के रूप में जान पड़ती है, पक्षियों का कलरव व्याधा-पूर्ण चीत्कार मानुस पड़ता है और वह नूर्य को आग का एक ऐसा गोला समझने

१. विद्युप ऊप्य के गृह-त्याग से। परित्याप्त हुई दुग्ध की कथा।

पर सदा वह अंकित ली रही। हृदय-मंदिर में हरि-मित्र के ॥

१०।६७

२. प्रियप्रवास ४।२२-४८

लगती है, जो अब उदम होकर सम्पूर्ण ब्रज-भूमि को जलाकर राख कर देगा ।^१ उस दुस्त्रिया का मुख-कमल सूख जाता है, होठ नीले पड़ जाने हैं, दोनों घाँसों आँसुओं में डूब जाती हैं, नाना प्रकार की शक्यों उसके कलेजे को कम्पित करने लगती हैं और वह अत्यन्त मग्न एवं स्तिन्न होकर उन्मत्ती सी हो जाती है ।^२ इस प्रकार सर्वप्रथम हमें विरहिणी राधा अत्यन्त शोक-सन्तप्त एवं विरहाग्नि में धुलसी हुई एक मुरझाई हुई कली के रूप में दिखाई देती है ।

इस विरहिणी राधा का पुनः भासात्कार पण्ड सगं में होता है, जहाँ यह पुनः रो-रो कर अत्यन्त चिन्ताग्राम में निमग्न होती हुई अपने दिन व्यतीत करती दिखाई देती है । इस समय इसकी वेदना अत्यन्त बड़ी हुई है और कृष्ण से मिलने की उत्कंठा भी अत्यन्त तीव्र दिखाई देती है । इसी कारण यह विरहिणी जैसे ही प्रातः कालीन मधुर पवन का स्पर्श करती है वैसे ही इसकी वेदना द्विगुणित हो उठती है और यह उस पापिष्ठा पवन की प्रच्छ्दी तरह भ्रमना करती है । परन्तु फिर यह विरहिणी बाला उस पवन को ही अपनी दूती बनाकर मधुरा में श्रीकृष्ण के पास अपना सदेश लेकर भेजती है ।^३ यहाँ राधा में विरह-व्यथा की अपेक्षा नीति-कौशल एवं स्त्रियोचित स्वाभाविक अनुराग, मिलन की युक्तियाँ जानने की समता, वाक्पटुता अथवा युक्ति-निपुणता आदि के दर्शन होते हैं । राधा ने पवन को अपना सदेश सुनाने के लिए जो जो अद्भुत युक्तियाँ सुझाई हैं, उनमें राधा का विरहिणी रूप लो जाता है और वह एक अभिसारिका अथवा अनुर रमणी से अधिक और कुछ नहीं

१. क्षितिज निरुद्ध कंठी सातिमा डीखती है ।

बह रघिर रहा है बीन सी कामिनी का ।

बिहग विकल हो हो बोसने क्यों सगे हैं ।

सखि ! सकल दिशा में धाग सी क्यों लगी है ।

सब समस्त गई में काल की क्रूरता को ।

पल-पल यह मेरा है कलेजा कँपाता ।

अब नभ उगलेगा धाग का एक गोता ।

सबन्ध ब्रज-धरा को फूँक देती जगन्ना । ४१४६-५०

२ प्रियप्रवाम ४।२२

३ यही ६।३३-८२

दिखाई देती । उसे हम इस क्षण न तो भ्रान्ता नारी कह सकते हैं और न व्यथा-वर्द्धिता उद्विग्न विरहिणी, क्योंकि उसकी दशा में उतनी गहराई एवं उतनी कसक नहीं है, जितनी मेघदूत के यक्ष अथवा जायसी की नागमती में है । इस विरहिणी में वियोग संबंधिनी के समस्त काम दयार्थ भी नहीं दिग्राई देती, जिनका आभास सूर की राधा में मिलता है । यहाँ केवल चिन्ता और गुण-कथन का उल्लेख अवश्य स्पष्ट रूप से श्रीकृष्ण के गुणों का निवेदन करते समय भिन जाता है,^१ परन्तु अन्य अवस्थाओं में भी प्रकार उभर कर ऊपर नहीं आसकी है । इसी में यहाँ पाठकों का हृदय विरह के गर्मस्पर्शी प्रभाव में उद्वेलित नहीं होता तथा उसके स्थायी विरह में महदयो का हृदय भी उतना आन्दोलित नहीं होता जितना सूर की राधा के विरह-निवेदन में हो उठता है ।

इस विरहिणी नायिका के उज्ज्वल रूप की तृतीय प्राप्ति उद्वेग के साथ वर्त्तलाप करते समय पोटन भर्ष में होती है, जहाँ यह अपनी अन्य पूर्ववर्ती विरहिणी-नायिकाओं से कहीं अधिक करुणा, उदारता, सेवा, लोकाहित, विध्व-प्रेम आदि उदात्त भावों से ओतप्रोत दिखाई देनी है और अपने इन दिव्य गुणों के कारण उनसे कहीं अधिक महान एवं श्रेष्ठ जान पड़ती है । यहाँ वह न तो जयदेव एवं विद्यापति की राधा की तरह कुमुदाम्बर के बाणों में विद्ध होकर विलास-कामना के अपूर्ण रहजाने पर व्यथित एवं वैचैन दिखाई देती है और न सूर, नंददास आदि कृष्णभक्त कवियों की राधा के समान रात दिन आँसू की नदी बहाती हुई "हा कृष्ण ! हा कृष्ण !" की गूँट लगाती रहती है । इतना ही नहीं यहाँ वह न तो जायसी की विनासिनी नागमती की तरह अपने प्रियतम में मिलने के लिए प्रत्येक ऋतु में तड़पती हुई दिग्राई देनी है और न साकेत की उमिला की भाँति रात दिन करवटें बदलती हुई अपनी विरह-वेदना को व्यक्त करती है; अपितु यहाँ पर राधा विध्व-प्रेम, विध्व-मैत्री एवं करुणा की उदार मूर्ति के रूप में दिखाई देती है । वह उद्वेग के मुख में अपने प्राणप्रिय श्रीकृष्ण का चिर स्नेह, चिर प्रणय एवं चिर प्रेम से भरा हुआ संदेश मुनकर अपने प्रियतम को विध्व के कण-कण में व्याप्त देखने लगती है । उसे नभ के तारों, मरीचर के कमलों, मध्या की लामिमा, प्रभात की उषा, वर्षा के सजल धन, कुंजों के भ्रमर, उपवनों के दाडिम, विम्बा, केला आदि में सर्वत्र श्रीकृष्ण की मनोरम रूप-माधुरी के दर्शन होने लगते हैं और वह प्राणि-माध में अपने प्रियतम के स्वरूप को देखने लगती है । यह विरहिणी

अपने पति को विश्व में और विश्व को अपने प्रियतम में व्याप्त देखती हुई उस जगत पति का श्याम में साधारण्य करती है तथा प्राणिमात्र की सेवा-सुश्रूषा करती हुई अपना जीवन व्यतीत करने लगती है ।^१

इस विरहिणी राधा की तुलना नागमती, सीता एवं उर्मिला से तो कदापि नहीं की जा सकती क्योंकि ये विरहिणियाँ तो अपने अपने प्रियतम को प्राप्त करके अतः परम सुख का अनुभव करती हैं। हाँ, यशोधरा या गोपा स भवस्य इसकी तुलना की जा सकती है क्योंकि वियोगिनी यशोधरा भी गौतम के चले जाने पर उसी तरह भाजीवन विरह-अन्य वेदना, व्यापा एवं कसक का अनुभव करती रहती है जिस तरह यहाँ राधा श्रीकृष्ण के चले जाने पर अनुभव करती है। परन्तु यशोधरा में भी 'प्रियप्रवास' की राधा वही अधिक महान् है, क्योंकि यशोधरा के विरह-जीवन का जो चित्र राष्ट्रकवि मयभीमराज गुप्त ने अपने 'यशोधरा' काव्य में अंकित किया है, उसमें उस विरहिणी को न तो इतनी उदारता एवं सेवा-सुश्रूषा में लीन दिखाया है और न यशोधरा अपने प्रियतम को कण-कण में व्याप्त देखकर विश्व-ग्रम में इतनी मग्न दिखाई गई है। यहाँ हरिषीघ्र जी ने राधा को तो विश्व प्रेम में लीन दिखाया है तथा दोन-हीन, भ्रातृ एवं दुस्वीजनो की मन्दा कीट-पतंगों एवं पशु-पक्षियों के प्रति महानुभूति व्रज के गोप-गापीजनो के दुःख दूर करने की उत्कट लालसा, नद-यमोदा के शोक-मग्न को बन्धन का सतत प्रयत्न, गोप-बालकों की चित्रता दूर करने के लिए कुमारी बालाओं का प्रचार, सम्पूर्ण व्रज में शान्ति स्थापित करने के लिए कुमारी बालाओं का संगठन आदि ऐसे-ऐसे अभूतपूर्व कर्म करते हुए अंकित किया है, जिनके परिणामस्वरूप यह विरहिणी केवल व्रज की ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण जगत् की आराध्या देवी बन जाती है और मसार की समस्त विरहिणियों में शीघ्रस्थानीय जान पड़ती है।

(२) गोपी विरह-निरूपण—इस विप्रलम्भ शृंगार की दूमरी भाँकी गोपियों के विरह-निवेदन में अंकित की गई है। यहाँ कवि ने परस्पर का पालन किया है और अन्य कृष्णभक्त कवियों की भाँति गोपियों की विशिष्टावस्था का उल्लेख किया है, क्योंकि सुर आदि कवियों की भाँति यहाँ भी कवि हरिषीघ्र ने गोपियों को यमुना का नीला जल मधुवन की हरी लतायें, वदम्ब की फूलों बालियाँ, कांसदेवी का मनोहारी नट आदि

देखकर एवं कृष्ण की पुरानी लीलाओं का स्मरण करके विलम्बते-विमूर्ते दिखाया है। यहाँ पर भी गोपियाँ उद्धव से यहाँ तक कह डालती हैं कि “यदि यमुना का नीला जल भूल जाय, कुंजें जल जायें, हमारी आँखें फूट जायें, हमारे हृदय विध्वंस हो जायें, सारा वृन्दावन उजड़ जाय और कदम्ब के समस्त वृक्ष उजड़ जायें, तो भी हम अपने प्रियतम श्रीकृष्ण को भला कैसे भूल सकती हैं, उनका भूलना सर्वथा असम्भव है। फिर यहाँ की तो एक-एक वस्तु उनका स्मरण कराती रहती है, जिससे हम अत्यंत व्यथित एवं उद्विग्न होकर रात-दिन रोती रहती हैं और हमारे हृदय जलते रहते हैं। हमारी आँखों में कृष्ण की वह भावुरी छवि ऐसी बस गई है कि उसके बारे में सदैव प्रेमान्मत्त होकर उन्हें खोजने में ही लगी रहती है और उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं मिलता। आज हमें पवन के झोंकों के समान विरह-वेदना झकझोरती रहती है, जिससे हमारा जीवन भँवर में पड़ी हुई नौका के समान विषम हो रहा है। हम सब कृष्ण में अनन्य भाव से अनुरक्त हैं और उन्हें इस तरह प्यार करती हैं जैसे अमस्त तारिकायें एक चन्द्रमा को और सम्पूर्ण कमल-कलियाँ एक मूर्य को हृदय से प्यार करती हैं। परन्तु विधाता की क्रूरता के कारण आज न केवल हमारी ही ऐसी संकटापन्न अवस्था है, अपितु सारी व्रज-भूमि ही महाशोक में डूबी हुई है। अब जैसे वने आप कृष्ण को यहाँ लाकर इस मृतक बनती हुई व्रज-भूमि को जीवन दान देने का प्रयत्न कीजिये।”^१ गोपियों की यह व्याधाभरी कृष्ण कथा अत्यंत मार्मिक एवं हृदयवेधिनी है। तदनन्तर कवि ने पंचदश सर्ग में एक गोपी की विक्षिप्तावस्था का चित्रण करते हुए उसकी उत्कांठा, उमकी तीव्र वेदना, उसकी गहन पीड़ा एवं उसकी भयंकर भ्रान्तावस्था का जो चित्र अंकित किया है, यहाँ विप्रलम्भ-शृंगार की अद्भुत अभिव्यक्ति है। इसमें कवि ने उस गोपी को पहले तो कुंज में खिसे हुए विविध पुष्पों के पास जा-जाकर अत्यंत कृष्ण-सहित वार्तालाप करते हुए दिखाया है, और उनसे यह पूछते हुए अंकित किया है कि तुम भी मेरी ही भाँति क्यों व्यथित हो रहे हो, तुम्हारी यह गति क्यों हो गई है। अरे ! कुछ तो अपनी दशा मुझे सुनाओ।^२ परन्तु जब कोई भी पुष्प उस बाना से कुछ नहीं बोलता तब वह भ्रमर से बातें करने लगती है। परन्तु भ्रमर उसकी व्याधा-कथा

१. प्रियप्रवास १४।४-७४

२. वही १५।४-५७

नहीं सुनता और वह एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर बैठता हुआ उसकी उपेक्षा करता जान पड़ता है। तब वह उसे ढीठ और कौतुकी कहकर उसकी भत्सना करनी है और उसकी चंचलता, उपेक्षा, अनवधानता आदि के लिए उसकी ध्यामत्ता को दोषी ठहराती है।^१ तदनन्तर वह मुरली की ध्वनि को अचानक वन में सुनकर उम मुरली से हो बाने करने लगती है और उसकी प्रवचना, धोकेवाजी अथवा कपट-व्यवहार के लिए उसे भी भला-बुरा कहनी हुई उससे अनुगोच करती है कि ठीक है तू अपने तप के कारण कृष्ण के हाथ में सुगोभित हुई है, परन्तु तुझे वृथा ही अवसाजन को नहीं संताना चाहिए और इस तरह मतिहीनता का परिचय नहीं देना चाहिए।^२ फिर अचानक कुज में कोकिल बोल उठती है। उसकी दूर सुनकर उस गोपी को अपनी चित्त-भ्रान्ति के कारण वह कोकिल भी अत्यंत विपादिता, सङ्कुचित तथा निपीडिता जान पड़ती है और वह ऐसा समझती है कि जिस तरह मैं कृष्ण के लिए विरागिनी, पागली एवं वियोगिनी बनी हुई हूँ उसी तरह सम्भवतः वह कोकिल भी प्रिय के वियोग के कारण अत्यंत कातर एवं मलीन बनी हुई है। पहले तो वह उस कोकिल में मधुरा जाने के लिए आग्रह करती है, परन्तु जब वह उड़ती नहीं, तब वह यही कहती है कि ठीक है, वहाँ मन जा, क्योंकि जहाँ उड़ाहना सुनता भी मना है, ऐसी जगह जाना कदापि उचित नहीं होता।^३ फिर वह गोपी यमुना की रेतों में प्रकृत प्रियतम के चरण-चिह्न को देखकर उसी से बातें करने लगती है और अपनी दशा में उसकी दशा को मिलाती हुई उसी को अपनी व्याथा-कथा सुनाने लगती है।^४ फिर केलि में मग्न होकर कल-कल करती हुई तथा प्रतिपन्न रहती हुई यमुना नदी उसे दिखाई देने लगती है। तब वह यमुना को सम्बोधन करती हुई उससे अपना वियोग भरा सदेश कृष्ण के समीप ले जाने का आग्रह करती है और कहती है कि तेरे तट पर तो मेरे प्रियतम कृष्ण अवश्य ही आते होंगे। इसलिए तू मेरी सम्पूर्ण व्याथाओं को अपनी मधुर ध्वनि के साथ उन्हें सुना देना। यदि भाग्य से मैं तेरी धार में गिर जाऊँ तो तू मेरे शरीर को व्रज की स्र्मि में ही मिला

१ प्रियप्रवास १५।५८-७७

२ वही १५।७८-८७

३ वही १५।८८-१०१

४ वही १५।१०२-१११

देना और फिर मेरी उस मिट्टी से अनूठी व्यामता लिए हुए सुंदर पुष्पों को बड़ी सुंदरता के साथ उगा देना ।^१ इस तरह कवि हरिश्चंद्र ने गोपियों की विरह-जन्य वेदना के बड़े ही अनूठे चित्र अंकित किए हैं, जिनमें उन्हें अत्यंत व्यक्त एवं विदग्ध दिखाया है तथा उनकी व्याकुलता एवं बेचैनी को मार्मिकता प्रदान की है ।

विप्रलम्भ शृंगार की करुण रस में परिणति—कवि हरिश्चंद्र ने 'प्रियप्रवास' में जिस विप्रलम्भ शृंगार या वियोग का वर्णन किया है, वह इतना गहन, गंभीर एवं तीव्र हो गया है कि वह विप्रलम्भ शृंगार न रहकर करुण रस के स्थायी भाव शोक को पाठकों के हृदय में अभिव्यक्ति करने में पूर्णतया सक्षम दिखाई देता है । यहाँ वियोग की करुणामयी गहन छाया नंद, यशोदा, गोपी, राधा आदि को ही आवृत नहीं करती, अपितु गोपों, गायों, पशु-पक्षियों, यमुना, लता, पुष्पों आदि को भी आत्मसात् कर लेती है और सम्पूर्ण ब्रज-भूमि शोक-सागर में निमग्न दिखाई देने लगती है । वैसे तो यशोदा का कारुण्यपूर्ण विलाप तथा राधा के दग्ध हृदय के मार्मिक विरहोद्गार ही शोक की धारा प्रवाहित करने के लिए पर्याप्त हैं, क्योंकि यशोदा माता की उल्लासपूर्ण आने सुनकर और उनकी भूखित अवस्था को देखकर केवल नंद ही दुखी नहीं होते, अपितु पाठकों के हृदय भी हिल जाते हैं । कवि ने उस वात्सल्यमयी जननी के हृदय की वेदनापूर्ण स्थिति का जो वर्णन किया है, उसमें कण्ठा की अविरल धारा बहती हुई जान पड़ती है, क्योंकि उसका कल्पना, उसका रोना-घोना, उसके प्राणों का कंठ तक आना, उसकी समस्त आशाओं पर पानी फिरना, उस वृद्धा की लकुटि का छिनना, उसके हृदय-धन का चना जाना, उस दुनिया के नेत्र की ज्योति का न रहना आदि भना जिसके हृदय में गोप उत्पन्न न करेंगे ।^२ यही बात राधा के वियोग-वर्णन में भी है । वह लावण्यमयी बालिका भी रोते-रोते अत्यंत मलिन हो जाती है । उसकी आँखों के सामने सदैव के लिए अंधकार छा जाता है । उसकी कामना अधूरी रह जाती है, क्योंकि वह कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी, परन्तु यह कार्य पूरा न हो सका । अब उसके लिए संसार में कोई आकर्षण नहीं रहता, उसका मुर सूख जाता है, हाँठ नीचे पड़ जाते हैं, रात-दिन कन्हेजा काँपता रहता है और

१. प्रियप्रवास १५।११२-११५

२. वही ७।११-१७

यह सर्व उन्मनी बनी रहती है ।^१ उसकी आन्ति इतनी बढ जाती है कि वह पवन के हाथ मदेशा तक भेजने के लिए तैयार हो जाती है और उसे यह ध्यान तब नष्टो आता कि बना पवन मेरी बातें कैसे भुन सकेगी तथा कैसे मेरा कार्य करेगी ।

यही बात अम्य आभीरो, गोपी तथा पशु पक्षियों के बारे में भी है । कवि ने हरि-भग्न डेला न आते ही ब्रज में छई छई पित्रता एव उदासी का जो चित्रण किया है तथा चिन्ता में डूबी हुई जनता के हृदय की हलचल की जो त्रांकी प्रस्तुत की है उसमें भी कृष्ण रम पर्याप्त मात्रा में भरा हुआ है । उस समय आगे बढ़कर जो बड़ा आभीर अपने हृदय के मार्मिक उदगार व्यक्त करता है, उनमें कितनी कसक कितनी टीस एव कितनी व्यथा भरी हुई है, जिसे सुनकर भ्रकूर नर १ पड़ते हैं और जैसे-जैसे अपने को संभाव पाते हैं ।^२ यही बात उस क्षण अपनी ध्यातू कथा सुनाती हुई उस प्राचीनता की मर्मभरी वाणी में है, जिस सुनते ही कृष्ण भी रो पड़ने हैं और धीध्र ही लौट आने की बात कहकर उस सात्वता प्रदान करते हैं ।^३ उस समय गाया की भी दशा कुछ विचित्र ही हो जाती है, व न घाम साती है और न बच्चे को दूध पिलाती है, अपितु बाबली सी होकर जात हुए कृष्ण की ओर जगल से भाग कर चली आती हुई दिखाई देती हैं । गृह-द्वार के बाबालूया बर्ग भी यही दशा होगई है । वह भी व्यथा भरी आवाज में रुन करता मा जाने पड़ता है ।^४ इस तरह जो शोक सिंधु कृष्ण के गमन के समय ब्रज में उमटने लगा था, वह फिर मूल नहीं पाना, अपितु उदव आकर भी यही दपते हैं कि वह शोक-सागर सम्पूर्ण ब्रज-भूमि में लहरा रहा है । उन्हें भी अनन्त सौदर्यमयी अनस्थली किसी के विरह में यथातथ्य विमोहनी हुई नहीं दिखाई देती, अपितु सर्वत्र एक निगूढ विभ्रता बसी हुई जान पड़ती है, जो आनंद और उन्माद को उत्पन्न करके देखने वाले के हृदय में गुप्त रूप में धीरे-धीरे विरक्ति को उत्पन्न करती हुई सी प्रतीत होती है ।^५ इतना ही नहीं उन्हें क्या नद, क्या यशोदा, क्या गोप, क्या गोप-

१ प्रियप्रवास ४।२२-२३

२ वही १।२४-२६

३ वही ५।३०-३६

४ वही ५।३७-४०

५ परंतु वे पादक में प्रसून में । कर्मों बलों बेलि-बला समूह में । सरोवरों में सरि में सुमेरु में । लगीं मृगों में वन ॥ निकुंज में ।

बालक, क्या गोपियाँ और क्या राधा सभी कृष्ण के विरह में व्यथित होकर सदन करते हुए दिखाई देते हैं और अपनी करुण-कथा से उन्हें भी संतप्त कर देते हैं। उद्धव जब तक व्रज में रहते हैं और जहाँ कहीं भी वे जाते हैं उन्हें सर्वत्र व्रज-भूमि में शोक छाया हुआ दृष्टिगोचर होता है और सभी के हृदय में कृष्ण की भव्य मूर्ति के लिए अटूट प्रेम समाया हुआ जान पड़ता है। यहाँ तक कि राधाजी भी उन्हें विद्व-प्रेम में लीन होकर केवल अपने शोक में उतनी दुखी नहीं दिखाई देतीं, जितनी कि वे व्रजवासियों के दुःख में व्यथित रहती हैं और अन्त में वे यही कहती हैं कि "अगर उन्हें कोई बाधा न हो तो एक बार अपने दर्शन यहाँ के निवासियों को दे जायें और कम से कम अपने माता-पिता की दशा को तो आकर देख जायें, वरन् यही मेरा संदेश श्रीकृष्ण से कह देना।"^१ इन शब्दों से भी व्रज के शोक का आभास पूर्णरूप से मिल जाता है। इसके उपरान्त कवि ने व्रज की संतप्त अवस्था का चित्र अंकित करते हुए बताया है कि जब कभी व्रज में बसंत का विकास होता था, तब समस्त बालिकायें बावली सी होकर बिलखाती फिरती थी, कोई कहीं मूर्छित हो जाती थी, तो कोई रात-रात भर रोती रहती थी। उस नम्र राधाजी उन्हें सांत्वना देने के विविध उपाय करती रहती थी। गोप एवं नंद-यशोदा भी सदैव शोक में डूबे रहते थे तथा व्रज में विरह-घटना ऐसी व्याप्त हो गई थी कि फिर वह कभी दूर न हो सकी। व्रज में फिर अर्द्ध दिन न आ सके और विरह की वह भयंकर वेदना बंधजों में भी व्याप्त हो गई।^२

इस प्रकार कवि ने 'प्रियप्रवाम' में विरह का इतना व्यापक एवं मार्मिक वर्णन किया है, जिसे देखकर ज्ञात होता है कि यहाँ पर प्रवाम-जन्म विप्रलम्भ शृंगार अपनी सीमा का अतिक्रमण करके करुण विप्रलम्भ शृंगार से भी आगे बढ़कर करुण रस का रूप धारण कर गया है। वैसे भी विप्रलम्भ शृंगार तो वहीं रहता है जहाँ पुनर्मिलन की आशा रहती है, परन्तु जब फिर मिलने की कोई आशा नहीं रहती और वह कुछ समय का शोक चिरकालीन हो जाता है अथवा स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है तब वह शोक करुण रस के

यसी हुई एक निगूढ़-खिन्नता। विलोकते थे निज-सूक्ष्म-दर्पि से।

शनैः शनैः जो बहु गुप्त रीति से। रही बढ़ाती उर को विरक्ति को।

६।१०७-१०८

१. प्रियप्रवास १६।१३२-१३३

२. वही १७।५२-५४

स्थायी भाव का रूप ग्रहण कर लेता है। यही 'करण रस' तथा 'करण विप्रलम्भ-शृंगार' में अन्तर है।^१ इसके अनिरिक्त भवभूति की भाँति हरिश्चोष जी भी "एको रस करुण एव निमिन् भेदाद्, भिन्न पृथक् पृथगिवाधयते विवर्तान्" कहने हुए करुण रस को ही एक मात्र रस मानते हैं तथा अन्य सभी रसों को उस करुण के विवर्तन वनताते हैं।^२ इस दृष्टि से भी कवि का अभिप्रेत रस करुण ही है और उसी की दृष्टि के लिए अन्य रसों का वर्णन करते हुए कवि ने विप्रलम्भ शृंगार, आत्मस्थ, वीर, शौद्र, भयानक आदि रसों का भी उल्लेख किया है। अब हम इन्हीं अंग रूप में माने वाले अन्य रसों की अभिव्यक्ति का देखने की चेष्टा करेंगे। किन्तु यह स्पष्ट है कि कवि ने 'प्रियप्रवास' में करुण रस को ही अमीरस के रूप में माना है, क्योंकि यहाँ शोक क्षणिक या किञ्चिन् कालीन न होकर चिरवासीन है और भूमिपन्न, कदन, उद्धवास, प्रलाप आदि अनुभावों तथा निर्वेद, मोह, स्मृति, व्याधि आदि व्यभिचारी भावों के साथ विद्यमान है।

भयानक रस—अन्य रसों के निरूपण में से सर्वप्रथम तृतीय सर्ग में रात्रि के भीषण आकाशचरण का वर्णन करते हुए कवि ने भयानक रस की सुन्दर अभिव्यक्ति की है। इस रस का भय स्थायी भाव होता है, इसके आलम्बन भयोत्पादक पदार्थ हैं और उन पदार्थों की भीषण चेष्टायें उद्दीपन विभाव होती हैं। कम्प, गदगद भाषण आदि इसके अनुभाव हैं और आयेन, नास, दीनता, शका आदि व्यभिचारी भाव होते हैं। यहाँ पर भी विकट-दत्त भयकर प्रेमाँ, मुख फैलाये हुए भयकर प्रेतनियो, विकट-दानव से वृक्षी, स्वप्न भूमि में पड़ी हुई भयानक खोपडियों, शवों आदि के वर्णन द्वारा कवि ने भय स्थायी भाव की सुन्दर व्यञ्जना की है।—

"विकट दत्त दिलाकर खोपड़ी, कर ग्ही अति भैरव हास थी।

विपुल अस्थि-समूह-विभीषिका, भर रही भय थी बन भैरवी ॥ ३।१६

वीर रस—इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। इसके आश्रय उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। इसका आलम्बन विभाव विजेतव्य शत्रु आदि होते हैं और उन शत्रुओं की चेष्टायें इसके उद्दीपन विभाव होते हैं। युद्धादि की

१ शोक स्थायितया निम्नो विप्रलम्भादय रसः ।

विप्रलम्भे रसि स्थावो पुनः समोपहेतुकः ॥ साहित्यदर्पण ३।२२६

२ वंदेही-वनवास, भूमिका, पृ० १

३ प्रियप्रवास ३।१४-१६

मामग्री किंवा अन्यान्य माधनों के अन्वेषण इसके अनुभाव होते हैं और धृति, मति, गर्व, स्मृति, तर्क आदि इसके व्यभिचारी भाव माने गये हैं। इसके चार भेद होते हैं—दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर और दयावीर। 'प्रियप्रवास' में इन सभी रूपों के दर्शन मिल जाते हैं। जैसे :—

दानवीर—ऐसे ऐसे जगत-हित के कार्य हैं चक्षु आगे।

हैं मारे ही विषय जिनके सामने ध्याम भूले।

मच्छे जी मे परम-व्रत के वे व्रती हो चुके हैं।

निष्कामो से अपर-भृति के मूल-वर्ती अतः हैं।

यहाँ पर उनके सर्वस्व त्याग सहित शोक-मेघा का अतः ग्रहण करने में एक दानी व्यक्ति के 'स्वाग' विषयक 'इत्साह' स्थायी भाव की सुन्दर व्यंजना हो रही है।

धर्मवीर—अतः सर्वों मे यह ध्याम न कहा। स्व-जाति-उद्धार महान धर्म है।

चलो करें पावक मे प्रवेष्ट श्री। स-धेनु नवे निज-जाति को बचा।

विपत्ति मे रक्षण सर्वभूत का। महाय होना अ-सहाय जीध का।

उवारना संकट मे स्व-जाति का। मनुष्य का सर्व-प्रधान-धर्म है।

इन पंक्तियों में 'धर्मोत्साह' की बड़ी ही अनूठी अभिव्यंजना हुई है।

युद्धवीर—समाज - उत्पीड़क धर्म - विप्लवी।

स्व-जाति का सश्रु नुरन्त पातकी।

मनुष्य-द्रोही भव-प्राणि-पुंज का।

न है क्षमा-योग्य वरंच बध्य है।

क्षमा नहीं है खल के लिए भनी।

समाज-उत्पादक दंड योग्य है।

कुकर्ष-कारी नर का उवारना।

सु-कर्मियों को कृता विपन्न है।

अतः अरे पाभर मावधान हो।

समीप तेरे अस्व कान आ गया।

न पा भवेगा वन आज जाण नू।

महाल तेरा बध बाँझनीय है।

व्योमासुर के प्रति प्रकट की गई श्रीकृष्ण की इस ललकार में 'युद्धोत्साह' की बड़ी ही सुन्दर अभिव्यंजना हुई है।

दयावीर—परम-निष्ठ हुआ वपु-वस्त्र था। गिर रहा फिर ऊपर बारि था।

नग रहा अति उग्र-समीर था। पर विगम न था व्रज-वंशु को।

पहुँचते वह ये शर वेग मे । विपद-सकुल प्राकृत-लोच मे ।
तुरत ये करने वह नाश भी । परम-वीर-समान विपत्ति का ।

इन पक्षियों मे भयंकर वर्षा के कारण उत्पन्न बाढ़ से पीड़ित वज्र की रक्षा करने मे श्रीकृष्ण के कार्यों का जो उल्लेख हुआ है, उनमे 'यथा विषयक उत्साह' की अत्यन्त रमणीय अभिव्यक्ति हुई है ।

गोदर रस—इसका स्थायी भाव 'वीर्य' है । इसमे आत्मस्वन रूप से शत्रु का वर्णन किया जाता है और शत्रु को चेष्टाय उद्दीपन विभाव का काम करती है । इसकी उद्देति भयंकर नाट्यमय, शरीर-विदारण, भूपातन आदि से हुमा करती है । भ्रूभग, बाहुस्फोटन, यजन-संजन, क्रूर दृष्टि आदि इसके अनुभाव होते हैं और मोह, समय आदि इसके व्यभिचारीभाव होते हैं । कालिय नाग के द्वारा अपनी प्रिय गायी एव स्वजानि की अतीव दुर्दशा देखकर श्रीकृष्ण के हृदय मे जिस क्रोध का संचार होता है वही गोदर रस की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है । यथा—

स्वजानि को देख अतीव दुर्दशा । विमहता देख मनुष्य मात्र की ।
विचार के प्राणि-समूह-कष्ट की । हुए समुत्तेजित वीर-केशरी ।
हर्षपणा से निज जन्म-भूमि की । अपार आवेश हुआ वज्रेश की ।
बनी महा बब गैठी हुई भवें । नितान्त विस्फारित नेत्र हो गए ।

अद्भुत रस—इसका 'विस्मय' स्थायीभाव होता है । इसमे अतीविक बस्तु आत्मस्वन होती है और उन वस्तु के गुणों का वर्णन उद्दीपन विभाव होता है । स्तम्भ, स्वेद, रोमाच, गद्गद स्वर आदि इसके अनुभाव होते हैं और विनर्क, आवेग, सवेग, हर्ष आदि व्यभिचारी भाव होते हैं । 'प्रियप्रवास' में कवि ने तुणावरणीय विहम्बना का वर्णन करते हुए कृष्ण के अचानक अद्भुत हो जाने, प्रकृति के अचानक शान्त हो जाने तथा घर के समीप किसकते हुए कृष्ण के निकल जाने पर कवि ने इस 'विस्मय' नामक स्थायी भाव की अभिव्यक्ति की है । यथा—

प्रकृति की जब यों कुपिता महा । हरि अद्भुत अचानक हो गए ।
मदन म जिमसे वज्र-भूष के । अति भयानक कदन हो उठा ।
पर व्यतीत हुए दुषटी ठली । यह तृणावरणीय विहम्बना ।
पवन-वेग रफा तम भी हटा । अलद-जाल निरोहित हो गया ।
प्रकृति शान्त हुई घर ध्योम में । चमकने रवि की निरर्थ लगी ।
निकट ही निज सुन्दर मय के । किलकने हमते हरि भी मिले ।

अतः कवि ने विभिन्न रसों का वर्णन करते हुए तथा उन्हें कर्णरस के अंग बनाकर उनका पोषण करते हुए अंकित किया है। आश्चर्य दृष्टि से तो यहाँ विप्रलम्भ शृंगार ही दिखाई देता है, किन्तु यह विप्रलम्भ शृंगार स्थायी रूप ग्रहण करता हुआ शोक नामक स्थायीभाव को इतना अधिक जाग्रत कर देता है कि पाठकों के हृदय पर उसकी अमिट छाप अंकित हो जाती है और जिस तरह इष्ट-नाश या अनिष्ट-प्राप्ति के कारण 'शोक' नामक स्थायी भाव कर्णरस की अभिव्यंजना किया करता है, उसी तरह यहाँ भी श्रीकृष्ण के सदैव के लिए प्रज-भूमि छोड़कर चले जाने के कारण गोपियों एवं प्रज-जनों के इष्ट का नाश हो गया है तथा अनिष्ट की प्राप्ति हो रही है, जिससे वह वियोग-जन्य शोक विप्रलम्भ को सीमा का परित्याग करके कर्णरस का स्थायी भाव बन गया है। इसी कारण 'प्रियप्रवास' में 'कर्णरस' की प्रधानता मानना ही सर्वथा उचित जान पड़ता है तथा विप्रलम्भ शृंगार भी इस कर्णरस का एक अंग हो गया है। इस तरह कवि ने विभिन्न भावों के सहित रसों का वर्णन करके अपने काव्य को अत्यंत रुचिर एवं रमणीय बनाया है तथा ऐसे-ऐसे मार्मिक स्थलों की योजना की है, जहाँ सहृदयों के लिए आह्लादकारिणी प्रचुर सामग्री विद्यमान है।

भाव एवं रस-निरूपण में नवीन उद्भावनाएँ—हरिप्रोध जी ने प्रायः परम्परागत मानवोचित भावों का निरूपण करते हुए अपने 'प्रियप्रवास' काव्य में रसों का वर्णन किया है। परन्तु उस वर्णन में कवि ने कुछ नवीन उद्भावनाएँ भी की हैं, जिनके परिणामस्वरूप 'प्रियप्रवास' महाकाव्य में मौलिकता एवं नवीनता के साथ-साथ कुछ विशिष्टता भी आ गई है। इन नवीन उद्भावनाओं के यहाँ तीन रूप दिखाई देते हैं—(१) राधा-कृष्ण का प्रेम, (२) वीर रस में राष्ट्रीय भावना का समावेश तथा (३) मानवता के उदात्त गुणों से युक्त विद्वत्-प्रेम।

(१) राधा-कृष्ण का प्रेम—कवि ने 'प्रियप्रवास' में राधा और कृष्ण के जिस पवित्र दाम्पत्य प्रेम की आँकी प्रस्तुत की है, उसमें वामनात्मक निष्ठा, कामना या काम-वासना की तनिक भी गंध नहीं आती। कवि ने राधा को मत्त्वे हृदय से श्रीकृष्ण की अनन्य प्रेमिका बताया है, जिसके हृदय में यह प्रेम वक्षपन से ही धीरे-धीरे विकसित हुआ था और सुखी होने पर प्रणय के रूप में परिवर्तित हो गया था। उस प्रचलन प्रेम के कारण ही यह युवती राधा जयन और भोजन के समय ही क्या, सभी क्षणों में कृष्ण की छवि पर उन्मत्त बनी रहती थी तथा इसके हृदय से कृष्ण के वचनों की सरसता, मृदु कमल की रमणीयता, स्वभाव की नरनरता, हृदय की अनि प्रीति

और सुशीलता कभी वित्त में उतरती न थी।^१ वह अपना हृदय तो कृष्ण के चरणों में अर्पित कर ही चुकी थी केवल उसकी कामना यह थी कि विधिपूर्वक कृष्ण के साथ विवाह हो जाय। परन्तु उसकी यह मनोकामना पूर्ण नहीं हुई।^२ फिर भी इस कुमारी बानिवा ने कृष्ण के चले जाने पर किमी के साथ विवाह नहीं किया और आजीवन कौमार व्रत धारण करके अपने परणीय प्रियतम के पद चिह्नों पर ही चलती रही। यहाँ जितनी प्रेम की गहनता राधा के हृदय में है, उतनी ही गहनता कृष्ण के हृदय में भी कवि ने अंकित की है। वे भी मधुरा पहुँचकर सबसे अधिक राधा के बारे में ही चिंतित रहते हैं और उद्धव जी से चलते समय यह कहते भी हैं कि "वृषभानु पुत्री राधा मेरे विद्योग-सागर में निमग्न होगी, उसे जैसे समझ हो, वैसे ज्ञान देने की कृपा करना।"^३ इसके अतिरिक्त कृष्ण ने जो सदेस राधा के लिए उद्धव के द्वारा भेजा है, उसमें भी राधा विषयक प्रेम की गम्भीरता एवं निष्पटता पूर्णतया विद्यमान है। वहाँ कहा है कि "न जाने विधाना न यह कैसी महान् बाधा हम दोनों के बीच में उपस्थित कर दी है कि आज हमारे मिलने की आशा नित्य प्रति दूर होती चली जा रही है और जो दो प्रभो नित्य दूध और पानी की तरह मिलते थे उन्हीं के बीच में विघ्नों के महान् पर्वत न जाने कैसे भा पड़े हैं?"^४ परन्तु वास्तव्य प्रेम की इतनी गहनता, प्रणय की चरमसीमा आदि का चित्रण करके भी कवि ने उन्हीं अत्यन्त सयन, मर्यादित एवं लोकोत्तर चरित्र से विभूषित अंकित किया है। वे दोनों अनन्य प्रभो यहाँ लोक-सेवा, परोपकार, आत्मत्याग, सर्वभूतहित आदि की भाषनाओं से ओतप्रोत दिखाये गये हैं। उनके प्रेम में वैयक्तिक भोगों की मधुर मालसा के लिए कोई स्थान नहीं है, वे स्वार्थोपरत विलास-वासना को सर्वथा शुद्ध एवं हेय मानते हैं और प्रारम्भ से लेकर अंत तक पूर्णतया निलिप्तता, सयम एवं शुचिता की भूति बनकर सरस-मुक्त की वासना में सबधा परे आत्म-उत्सर्ग एवं निष्काम कर्मयोग में लीन दिखाई देते हैं। आत्मोत्सर्ग की भावना उनमें इतनी तीव्रता के साथ अंकित की गई है कि त्रिसु तरह श्रीकृष्ण जगत-हित के कार्यों में लीन होकर

१. प्रियप्रवास ४।१६-१८

२. वही ४।३५

३. वही ६।११

४. वही १६।३७-३८

आत्त-प्राणियों की सुरक्षा, दुष्टात्मा एवं पातकी पुरुषों को उचित दंड, व्यथित व्यक्तियों की व्यथा-निवारण आदि स्वकीय कर्त्तव्यों में निष्काम भाव में लगे रहते हैं, इसी तरह राधा भी विविध मांत्वना-कार्यों में संलग्न होकर वृद्ध-रोगी-जनों की सतत सेवा में लगी रहती है। दीन-हीन एवं निर्बल श्रवलाजनों तथा विधवा आदि का बड़ा ध्यान रखती है, पारस्परिक कलह को दूर करती रहती है, घर-घर में शान्ति धारा बहाती रहती है, चींटियों को आटा, पक्षियों को दाना और पानी देती रहती है, कीटादि के प्रति भी बड़ी मदय दृष्टि रखती है, बूथा पत्ते तक तोड़ना उचित नहीं समझती और हृदय में प्राणियों की हितकामना करती हुई अपने कर्त्तव्य का पालन करती रहती है। वास्तव में यही प्रेमी के आदर्श का अनुसरण है, यही निष्काम भक्ति है, यही अपने प्रियतम के प्रति सच्चे प्रेम का प्रदर्शन है कि उसके आचरण एवं कर्त्तव्यों को अपनाकर अपना जीवन भी अपने प्रियतम के अनुरूप व्यतीत करे, जिससे कभी वह अपने हृदय में दूर न रहे और सदैव उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति के साथ पुनीत प्रेम बना रहे। हरिऔध जी ने ऐसे ही प्रेम के उज्ज्वल आदर्श की उद्भावना करते हुए 'प्रियप्रवास' को आधुनिक युग का मंदर महाकाव्य बना दिया है।

(२). वीर रस में राष्ट्रीय भावना का समावेश—'प्रियप्रवास' में कवि ने वीर रस के वर्णन में राष्ट्रीय भावों का समावेश करके आधुनिक युग में स्वजाति-प्रेम एवं स्वदेश-प्रेम का अतीव उज्ज्वल आदर्श उपस्थित किया है। यही चरित्र नायक श्रीकृष्ण सदैव राष्ट्रीय भावों से ओत-प्रोत दिखाये गये हैं। इसी कारण वे कालिय नाग के द्वारा होने वाली स्वजाति की अतीव दुर्दशा तथा प्राणिमात्र की विगर्हणा देखकर अपने देशवासियों के संकट को दूर करने के लिए तुरन्त तैयार होजाते हैं, जन्मभूमि की ऐसी दुर्यस्था देखकर उनकी भीहं टेढ़ी हो जाती है और वे शीघ्र ही इस आपत्ति के निवारण-हेतु निश्चय कर डालते हैं। साथ ही अपने सभी साथियों से यह कह भी देते हैं कि 'मैं अपनी जान हथेली पर रखकर स्वयं इस कार्य को करूँगा और स्वजाति एवं स्व-जन्मभूमि के लिए इस भयंकर नाग से कदापि भयभीत न हूँगा। मैं मदैव अपमृत्यु तक का सामना करूँगा, कभी इन्द्र के वज्र तक में नहीं डरूँगा और मैं धर्म के प्रधान ग्रंथ परोपकार की कभी श्रवहेजना नहीं करूँगा। जब तक मेरे शरीर में श्वास-प्रवाह अप रहेगा, नाटियों में रक्त-प्रवाहिन रहेगा तथा मेरा एक भी रोम सन्नत बना रहेगा, तब तक मैं बराबर

सर्वभूतहित करता रहूँगा ।”^१ श्रीकृष्ण के इन वीरोचित उद्गारों में कितनी ओजस्विता, कितनी कर्त्तव्यपरायणता तथा कितनी जननी-जन्मभूमि के प्रति हितैषणा की भावना मरी हुई है। यही बात कवि ने शायनल में ऊँसे हुए ग्वाल-बाल एवं गायों की रक्षा के समय व्यक्त की है। ऐसे भयंकर काल के उपस्थित होते ही श्रीकृष्ण का हृदय करुणा एवं कर्त्तव्य से भर आता है, राष्ट्रीय भावना जाग्रत हो उठती है और अपने साथियों से कहने लगते हैं कि “ऐसे महान् संकट के समय प्राणों की चिन्ता न करके अपनी जाति का उद्धार करना ही मानव का महान् धर्म है। वैसे भी समार में बिना अपने प्राणों की ममता की त्याग हुए तथा बिना जोखिम की भाग में कूदे हुए न तो कभी समार में कोई महान् कार्य होता है और न समार में जन्म लेना ही सार्थक होता है। इसलिए साथियों! अपने प्रियजनो की रक्षा के हेतु धाने बड़ो और उनका भला करो। इस कार्य में हमे दोनों तरह में लाभ है क्योंकि यदि हमने अपनी जाति का उद्धार कर लिया तो अपने कर्त्तव्य का पालन होगा और यदि हम उबाला में भस्म हो गये, तो हमे सुन्दर नीति प्राप्त होगी।”^२ श्रीकृष्ण के इन शब्दों में उनका राष्ट्रीय प्रेम छूट-छूट कर मरा हुआ है। यही राष्ट्रीय भावना उन्हें प्राणिमात्र की सेवा और सहायता की प्रेरणा देती रहती है, इसी कारण वे सभी से बड़ी विनम्रता के साथ मिलते हैं, उनके सुख-दुःख की चाने बडेँ चाव से सुनते हैं, रोगी, दुखी एवं प्रापति पस्तों की सेवा करत हैं और सर्वथा निस्वार्थ सर्वभूतहित में लीन रहे आते हैं।^३ इतना ही नहीं अपने इसी राष्ट्रीय विचारों के कारण उन्हें सभी प्रेम एवं घृणा की दृष्टि में देखते हैं, अपना पूज्य समझते हैं तथा छोटी अवस्था में ही वे सम्पूर्ण ब्रज भूमि के सच्चे नेता बन जाते हैं। इस तरह में कवि ने ‘प्रियप्रवास’ में राष्ट्रीय भावों का निरूपण करके श्रीकृष्ण के नृ-रत्न तथा सौवर्णायक रूप की बड़ी ही भव्य अभिव्यक्ति की है।

(३) विश्व-प्रेम—कवि हरिऔध न सबसे अधिक बल यहाँ मान्यता के उदात्त गुणों में युक्त विश्व प्रेम की शगल भावना पर दिया है। कवि ने अपने चरित्रनायक श्रीकृष्ण को विश्व-प्रेम में लीन दिखाकर ऐसे-गमे सर्वजन-हितकारी एवं लोक-कल्याणकारी कार्य करते हुए अविन विर्या है, जहाँ हम

१. प्रियप्रवास ११।२२ २७

२. वही ११।८४ ८७

३. वही १२।७८-८०

उन्हें विद्व-बधुत्व की साकार प्रतिमा के रूप में देख सकते हैं। उन्हें आगे बढ़कर स्व-परिवार एवं स्वजाति का मोह भी बंधन में नहीं बांध पाता, अपितु वे एक पग और आगे बढ़कर अपने परिवार एवं अपनी जाति का परित्याग करके सम्पूर्ण विद्व के दुःखों को दूर करने का प्रण करते हैं। उनकी भावनाओं का मकुचित क्षेत्र बिस्तृत हो जाता है और वे जगत-हित के कार्यों में लान रहने के कारण ही अपनी प्राणप्रिय वन-भूमि तक का परित्याग कर देते हैं। अब उनके सामने एकमात्र सब-संकोपकारी कार्यों का समूह ही रहा आता है और वे सच्चे जी से जगत-हित संघी प्रत के प्रता बन जाते हैं। इसी कारण वे राधा के पास उड़व के द्वारा यही संदेश भेजते हैं कि “यह माना कि मुख्य और भोग की लालसाये अतीव प्यारी और मधुर होती है परन्तु जगत-हित की लिप्ता और भी मनोज्ञ होती है और सच्चा आत्म-स्यामी वही कहलाता है जिसे जगत-हित और लोक-सेवा हृदय में प्रिय होती है।”^१ इसी कारण वे पृथ्वी के समस्त प्राणियों के हितों को बन जाते हैं और उन्हें विद्व का प्रेम, प्राणों में भी अधिक प्रिय हो जाता है।^२ इतना ही नहीं श्रीकृष्ण के इस विश्व-प्रेम में प्रभावित होकर चरित्र-नायिका राधा भी “मेरे हृदय-मल में विद्व का प्रेम जागा” कहकर प्राणिमात्र की सेवा, जगत-हित एवं लोक-रक्षा में अपना जीवन लगा देती है तथा सम्पूर्ण विद्व में अपने प्रियतम को और प्रियतम में सम्पूर्ण विद्व को व्याप्त मानती हुई सच्चे हृदय में विश्व-प्रेम एवं विश्व-बधुत्व के भावों में ओत-प्रोत दिग्विस्तृत करती है।^३ निस्संदेह कवि ने राधा और कृष्ण की “वसुधैव कुटुम्बकम्” के भावों में परिपूर्ण व्यक्ति करके अपने युग की सर्वोच्च भावना को काव्य का अतीव सुन्दर रूप प्रदान किया है और प्राणिमात्र की एकत्पता, समता, हृदय को उदारता, अंतःकरण को विमलता आदि में युक्त विश्वप्रेम का ऐसा सजीव चित्रण किया है, जिसे पढ़कर मानव अपने मन्त्रे स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं तथा जिनका अपने जीवन में अपनाकर यथार्थ मानव बन सकते हैं।

सौंदर्य-निरूपण—आजकल सौंदर्य और रस का अटूट सम्बन्ध माना जाता है। रस भी सौंदर्य में जो एक अद्भुत आकर्षण होता है, वही रस के

१. प्रियप्रवास १६।४१-४२

२. वे जो से हैं अवनि जन के प्राणियों के हितों।

प्राणों से है अधिक उनको विश्व का प्रेम प्यारा। १४।२१

३. प्रियप्रवास १६।१०४-११२

लिए अपेक्षित है, क्योंकि उमी आकर्षण के कारण सहृदयों के हृदयों का वर्णित व्यक्ति या पदार्थ के साथ तादात्म्य होकर साधारणीकरण होता है, चित्त में द्रुति उत्पन्न होती है और आंतरिक ज्योति फूट पड़ती है। यही सौंदर्य रसानुभूति में सर्वाधिक सहायक होता है, इसी के कारण पाठकगण सात्विकता से परिपूर्ण होकर योगियों की भाँति मधुमती भूमिका में कुछ क्षणों के लिए पहुँच जाते हैं इसी से अपन-पराय का भेद तिराहित होकर हम प्रातिभ ज्ञान में लीन हो जाते हैं और रस के आनन्द-सागर में दुर्बकियाँ लगाते लगते हैं। साधारणतया कविजन तीन प्रकार का सौंदर्य-विधान किया करते हैं—(१) रूप-सौंदर्य-विधान, (२) भाव-सौंदर्य विधान और (३) कर्म-सौंदर्य विधान। रूप-सौंदर्य विधान से तात्पर्य भाकृति सबंधी सौंदर्य से है इसमें कवियों का ध्यान भाव के विषय या आत्ममन के शारीरिक सौंदर्य की ओर रहता है। भाव-सौंदर्य विधान से तात्पर्य आत्ममन के आन्तरिक भावों या हृदयगत भावनाओं के चित्रण से है। इसमें कवि बाह्य रूप-वर्णन की अपेक्षा आन्तरिक जगत या मानसिक प्रदेश के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करता हुआ भावों के अन्तर्गत सजीव चित्र प्रकट किया करता है। तीसरे, कर्म-सौंदर्य में अभिप्राय आत्ममन के उदात्त कार्यों की सुन्दर भाँकी प्रस्तुत करने से है, जिसमें आत्ममन की उन समस्त शारीरिक चेष्टाओं का प्रत्यक्षीकरण कराया जाता है, जो इस जगत् में विभिन्न परिस्थितियों विभिन्न अवस्थाओं एवं विभिन्न दशाओं में होती हैं। यह कर्म-सौंदर्य, भाव-सौंदर्य का त्रिआत्मक रूप है और रूप-सौंदर्य का पोषक है, इसी से किसी व्यक्ति के भाव और रूप की प्रशंसा होती है और इसी के कारण वह ससार में विद्वान्त होता है। अब हम यह देखने की चेष्टा करें कि कवि ने उक्त तीनों सौंदर्यों के कौन-कौनसे चित्र 'प्रियप्रवास' में प्रकट किए हैं।

१. (१) रूप-सौंदर्य विधान—रूप-सौंदर्य विधान के अन्तर्गत पुरुष एवं स्त्री दोनों के रूपों का चित्रण आता है। 'प्रियप्रवास' में इन दोनों रूप-सौंदर्यों को चित्रित करने का प्रयत्न हुआ है। कवि ने प्रमुख रूप से यहाँ श्रीकृष्ण और राधा के रूप-सौंदर्य की झाँकी प्रकट की है। श्रीकृष्ण के शारीरिक स्वरूप का शब्द चित्र प्रकट करते हुए कवि ने उनके रूप-सौंदर्य की झाँकी दो स्थानों पर प्रस्तुत की है। सत्रप्रथम व जब प्रथम अंक में सध्या के समय गायें बराबर खोदती हैं, तब उनके रूप का अत्यंत मनोहर चित्र प्रकट किया गया है, जिसमें बताया गया है कि गजप-नीरद के समान वन-कान्ति में युक्त उनका

नवल श्याम शरीर सुकुमारता एवं सरसता से परिपूर्ण है, उनके यंग-प्रत्यंग अत्यंत सुगठित है, उनकी कमर में पीताम्बर तथा सम्पूर्ण शरीर में रुचिर वस्त्र सुशोभित हैं। उनका वक्षस्थल वनमाला से विभूषित है। कंधे सुन्दर दुबूल से अलंकृत हैं। कानों में मकराकृत कुण्डल सुशोभित हैं। मुख के समीप विविध भावमयी अलकावली घिरी हुई है। मस्तक पर मधुरिमा से परिपूर्ण मोरमुकुट सुशोभित है, जिसकी श्रेष्ठ चन्द्रिका ध्वेत रत्न के समान चमक रही है। उन्नत भाल पर केशर की खीर घोभा देरही है। उनकी मृदुल वाणी, मधुर मुसकान तथा नेत्रों की कमनीयता अत्यंत मोहक हैं। जघाओं तक लटकने वाली उनकी लम्बी-लम्बी भुजायें हैं। उनका अत्यंत सुपुष्ट तथा समुन्नत वक्षस्थल है। किशोरावस्था के माधुर्य में परिपूर्ण कमल जैसा प्रफुल्लित मुख है और मधुवर्षिणी मुरली हाथ में घोभा दे रही है। उनके मुख में छवि-समूह छनक रहा है, शरीर से अनुपम छटा पृथ्वी पर छिटक रही है और उनकी श्रेष्ठ दीप्ति सर्वत्र फैल रही है।^१ दूसरा चित्र फलतः मार्ग में अंकित किया गया है, वहाँ पर गधा पवन की श्री कृष्ण के मनोरम रूप की समझाती हुई बताती है कि तू मथुरा में जाकर बादलों की भी कान्ति बाने शरीर को देवेगी, उनके नेत्रों में अद्भुत ज्योति निकल रही होगी। उनकी मुख-मुद्रा सीम्यता की मूर्ति सी जान पड़ेगी। उनके सीधे-सीधे वचन अमृत से सिंचित होंगे। वे कमर में सुन्दर पीताम्बर धारण किये होंगे। उनके मुख पर पड़ी हुई ग्रनके उनकी सुगन्धि को बढ़ा रही होंगी। उनका मारा शरीर दिव्य सौंदर्य से युक्त होकर सचि में बना हुआ सा प्रतीत होगा और दोनों सुन्दर कंधे वृषभ-स्कंध जैसे मजल कान्तिपूर्ण जान पड़ेंगे। उनकी लम्बी-लम्बी भुजायें हाथी के वज्र की मूँड़ की भाँति-शक्ति संयुक्त होंगी। राजाओं का मा सुन्दर मुकुट उनके शिर पर सुशोभित होगा। कानों में स्वर्ण के कुण्डल घोभा दे रहे होंगे। भुजाओं में रत्न-जटित सुन्दर केयूर सुशोभित होंगे। यंग जैसे उठे हुए काँट में मोतियों की माला जोभायमान होंगी। ऐसे दिव्य एवं भव्य रूप-सौंदर्यशाली श्रीकृष्ण को उनके तेज एवं शोभ के कारण मुग्धता में पहुँचाना जा सकेगा।^२

इन दोनों चित्रों में कवि ने श्रीकृष्ण के शरीर की गठन, एकरूपता, सममात्रा, मृदुलपन, अंगों को सुन्दर रचना आदि को बड़े ही सुन्दर शब्दों में व्यक्त किया है। यहाँ कवि ने उस शरीर की गज-गज्जा एवं वेश-रचना

१. प्रियप्रयास १।१६-२५

२. वही ६।५६-६०

का वर्णन करके रूप-सौन्दर्य में चार-बाँद लगा दिये हैं, जिसमें शोकृष्ण का दिव्य गुण एवं भव्य आभा-सम्पन्न एक सुगठित रूप-चित्र पाठको के सामने प्रकट प्रस्तुत हो जाता है। यह सारा रूप चित्रण सौंदर्य की भारतीय परम्परा का शोक है।

कवि ने नारी के रूप सौंदर्य की शोकी प्रस्तुत करते हुए राधा के शारीरिक सौंदर्य को अंकित किया है और लिखा है कि वह रूप के उद्यान की विकसित कली पूर्णिमा के चन्द्र तुल्य मुख वाली थी, अत्यंत पतला शरीर था, मुख पर सदैव सुन्दर मुसकान बनी रहती थी, कीड़ा-कत्ता की तो वह मानो पुत्तलिका थी। माधुर्य की मूर्ति थी, उसके कमल जैसे सुन्दर नेत्र थे, उसके शरीर की कान्ति स्वर्ण जैसी थी, लम्बी-लम्बी काली भलकें थीं, वह नाता प्रकार के हाव-भाव से परिपूर्ण थी, उसके कमल जैसे चरण अपनी जालिमा में पृथ्वी को विभूषित करने थे, धोष्ठों की जालिमा विन्वा और विद्रुम की भी कान्तिहीन कर देती थी, वह बदैव उज्ज्वल वस्त्र धारण करती थी और उसके शरीर की कमनीय कान्ति काम-पत्नी रति को भी मोहित कर देती थी।^१ इस सौंदर्य-चित्र में कवि ने एक प्रसन्नवदना युवती के रूप-माधुर्य की सुन्दर एवं सजीव शोकी अंकित की है। इसके प्रतिरिक्त भागे चलकर इस विद्योगिनी युवती के प्रशान्त एवं भक्ति भावना से परिपूर्ण रूप की शोकी दिखाते हुए लिखा है कि जिस समय उद्धव ने जाकर राधा के दर्शन किये, उस समय वह प्रसन्नवदना राधा एक शान्त एवं नीरव निकुञ्ज में बैठी हुई थीं। उनके नेत्रों की कान्ति अतीव कोमल बनी हुई थी, परन्तु वहाँ विषादपूर्ण शान्ति छाई हुई थी। मुख-कमल की मुद्रा भी विचित्र दिखाई देती थी, क्योंकि वहाँ आकुलता के सहित प्रफुल्लता विद्यमान थी। इस तरह अत्यंत प्रशान्त एवं स्ताना युवती राधा एक देवी के समान दिव्यतामयी मूर्ति के रूप में बैठी हुई दिखाई देती थी।^२ राधा की इन दोनों रूप शोकीयों में कवि ने नारी के उत्साहपूर्ण एवं विषादमय शारीरिक सौंदर्य के विचित्र अंकित किए हैं, जिनमें शारीरिक गठन, भागों का विकास-क्रम, सुडौलपन, सममात्रा आदि के साथ-साथ हमने भावों के अनुरूप मुद्राओं एवं मुद्राकृतियों आदि की भी सजीव शोकी मिल जाती है।

भाव-सौंदर्य विधान—यद्यपि भाव सौंदर्य का निरूपण रसों का विवेचन करते समय किया जा चुका है, तथापि किसी एक भाव के चित्रण में कवि ने

१. प्रियप्रवास ४१४-८

२. प्रियप्रवास १६।३२-३४

जो अद्भुत चमत्कार दिखाया है, उसे यहाँ दिखाने की चेष्टा की जायेगी। कवि ने 'प्रियप्रवास' में शोक, विषाद, सिन्नता, उदासी आदि के चित्र तो अत्यन्त मार्मिकता के साथ अंकित किये ही हैं, परन्तु उद्धव के आगमन के समय गोकुल में जिस उत्सुकता, उत्कंठा एवं आतुरता की लहर दौड़ गई थी, उसका भी कवि ने बड़ी सजीवता के साथ वर्णन किया है। कवि ने यहाँ बताया है कि जैसे ही उद्धव गोकुल में पधारे, जैसे ही वियोग-दग्धा-जन-मंउली अत्यंत समुत्सुका होकर अपने प्राणवत्सल श्रीकृष्ण का आना सोचती हुई उनकी घनश्याम-माधुरी को देखने के लिए अपना-अपना काम छोड़कर रथ के समीप दौड़ी चली आई। जो व्यक्ति पशुओं को बाँध रहे थे, वे बाँधना छोड़कर वहाँ आगये। जो गाय दुह रहे थे, वे दुहना छोड़कर भागे आये। जो पशुओं को खिला रहे थे, वे खिलाना छोड़कर वहाँ आ गये। जो घर में दीपक जला रहे थे, वे दीपक छोड़कर वहाँ भाग कर आगये। जो स्त्री कुंये से जल निकाल रही थी वह रस्ती-सहित घड़े को कुंये में ही छोड़कर बड़ी आतुरता सहित रथ के समीप दौड़ी चली आई। किसी ने भरा हुआ घड़ा ही कुंये पर छोड़ दिया, किसी ने घड़े को सिर से मिरा दिया और रथ में बैठे हुए अपने प्राणवत्सल को देखने दौड़ी चली आई। यहाँ तक कि समस्त बयस्क, बूढ़े, बालक, बालिका आदि सभी अत्यन्त उत्कंठित एवं अधीर होकर श्रीकृष्ण के दर्शन करने के लिए वेगपूर्वक दौड़कर रथ के समीप आगये थे। परन्तु जैसे ही आकर उन्होंने रथ में उद्धव को बैठा देखा उनका सारा उत्साह, उनकी सारी उत्सुकता एवं उनकी सारी उमंग जाती रही और वे हरि-बन्धु को देख-देखकर अधीर हो गये।^१ यहाँ तक कवि ने जिस आतुरता एवं अधीरता का वर्णन किया है, वह सर्वथा मार्मिक एवं सजीव है। यद्यपि इस वर्णन पर श्रीमद्भागवत का प्रभाव है, क्योंकि वहाँ पर उद्धव के गोकुल आगमन पर वहाँ के निवासियों की जिस स्थिति का वर्णन किया है, उसको 'प्रियप्रवास' में भी दिखाया गया है,^२ तथापि कवि ने उन प्राणियों में जिस आतुरता एवं अधीरता का समावेश किया है, वह उनकी अपनी उद्भावना है। उसी तरह माता यशोदा के आत्मव्यपन्न वियोग^३ गोपियों की विरह-कातरता,^४ राधा की विषभावस्था,^५ कृष्ण के आते

१. प्रियप्रवास ६।१२४-१३०

२. श्रीमद्भागवत पुराण, १०।४६।७-१३

३. प्रियप्रवास ७।११-५७

४. वही ११।१-७४

५. वही ४।२८-२३

समय गोकुलवासियों की विषादपूर्ण स्थिति^१ आदि के ओ-ओ भाव चित्र यहाँ भक्ति किए गए हैं, उनमें भाव-सौंदर्य की सजीव झाँकी विद्यमान है। परन्तु हरिभोष जी छायावादो कवियों की भाँति भावों के वैसे सजीव चित्र भक्ति नहीं कर सके हैं, जिनमें भावों की नरानार उद्भावना करते हुए उनके स्वरूप का उदघाटन किया गया हो क्योंकि भावों के चित्रण की यह प्रणाली छायावादी युग की अपनी विशेषता है, फिर भी कवि ने व्यंग्य रूप में भावों का सुन्दर चित्रण किया है।

कर्म-सौंदर्य-विषय—कवि का सबसे अधिक ध्यान कर्म-सौंदर्य के विविध चित्र भक्ति करने की ओर गया है। यहाँ कवि ने मानवीय कर्मों के विभिन्न रूपों के विभिन्न रंगीन पद्य-चित्र भक्ति किए हैं। कवि ने अपने चरित्र-नायक श्रीकृष्ण के लोकोपकारी कार्यों की झाँकियाँ दिखाते हुए मानवोचित कर्त्तव्य की ओर ध्यान दिलाया है। उनके इन चित्रों में कहीं श्रीकृष्ण व्रजवासियों का विनाश करने वाले विभीषणाकार प्रचंड कांस्य नाग को यमुना जल से भगाते हुए दिखाये गये हैं,^२ कहीं प्रचंड दावानल से अपने सापियों एवं गायों का उद्धार करते हुए चित्रित किए गए हैं,^३ कहीं बुने हुए दूध साहसी भीरो के साथ भयकर जलवृष्टि से बचाने के लिए व्रजवासियों को गोवर्द्धन की कदराधो में सुरक्षित पहुँचाने का कार्य करते हुए दिखाये गये हैं,^४ कहीं दूरवर्मा एवं महा दुरात्मा भृगुसुर का वध करते हुए दिखाये गये हैं,^५ कहीं केशी नामक विशाल अश्व से व्रजवासियों की रक्षा करते हुए उस महापापी एवं बलिष्ठ जीव का वध करते हुए भक्ति किए गए हैं^६ और कहीं अयोमासुर नामक प्रवचक, महाउत्पाती एवं दुरात्मा पशुपाल को मारकर व्रज के सकट की दूर करते हुए चित्रित किए गए हैं।^७ इस तरह कवि ने लोकसेवा, परोपकार, विश्व प्रेम, राष्ट्रीयता, जातीय प्रेम आदि से ओत-प्रोत श्रीकृष्ण के कर्म-सौंदर्य को चित्रित करने के लिए उनके विविध लोकोपकारी कार्यों का उल्लेख किया है।

१ त्रिपप्रवास ५।२०-७८

२ वही ११।१२-२०

३ वही ११।५६-६६

४ वही १२।१८-७१

५ वही १३।३७-५७

६ वही १३।५८-६७

७ वही १३।६८-८३

यही बात राधा के कार्यों में भी दिखाई गई है। उसके कर्म-सौंदर्य का चित्र अंकित करने के लिए कवि ने उसे अधीर एवं व्यथित गोपियों को धैर्य ब्रंथाते हुए, उनकी व्यथा दूर करते हुए, नन्द-यशोदा को सांत्वना बंधाते हुए तथा सम्पूर्ण ब्रज में मुख और आन्ति का प्रसार करते हुए अंकित किया है।^१ इसी कारण यहाँ कवि का झुकाव कर्म-सौंदर्य के चित्रण की ओर अधिक दिखाई देता है और इसीलिए 'प्रियप्रवास' काव्य को कर्म-सौंदर्य का रमणीक चित्र-फलक कहें, तो कोई अत्युक्ति नहीं। परन्तु कवि ने श्रीकृष्ण के जिम कर्म-सौंदर्य को यहाँ अंकित किया है, वह केवल कथन रूप में ही आया है, 'प्रियप्रवास' की रंगभूमि पर वे सब कार्य घटित होते हुए नहीं दिखाने गए हैं। इसी से यहाँ कर्म-सौंदर्य के चित्रों में उतनी गतिशीलता एवं प्रभावोत्पादकता नहीं आ सकी है, जितनी कि रामचरितमानस के अन्तर्गत राम के धीरोचित कार्यों में दिखाई देती है। फिर भी राधा के कर्म-सौंदर्यपूर्ण चित्रों में हमें अपेक्षाकृत अधिक गतिशीलता एवं प्रभावोत्पादकता के दर्शन होते हैं, परन्तु एक तो ये चित्र अत्यंत अल्प हैं और दूसरे इनमें विविधता एवं संदिग्धता का अभाव है। इसलिए कर्म-सौंदर्य के ये चित्र भी अधिक भासिक एवं अधिक आह्लादकारी नहीं बन सके हैं।

6 — महत्प्रेरणा एवं महान् उद्देश्य—महाकवि हरिऔध अपने युग में प्रचलित लोकहित, लोकसेवा, परोपकार, विजय-वंधुत्व, विजय-प्रेम आदि भावों में प्रेरित होकर 'प्रियप्रवास' की रचना के लिए अग्रसर हुए जान पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त वे अवतारी पुरुष के चरित्र को मानवोचित कार्यों में परे अलौकिक एवं असंभव कार्यों से युक्त दिखाना उचित नहीं समझते थे, धरन् उसे मानवों के समान कार्य करते हुए तथा मानवों की भाँति ही मुग्ध-दुःख में आन्दोलित होकर स्व-जाति, स्व-देश एवं स्वराष्ट्र की रक्षा और उन्नति के लिए उदात्त कार्य करते हुए दिखाना अधिक समीचीन समझते थे। इसी कारण आपने अपने युग की विचार-धारा में प्रभावित होकर श्रीकृष्ण के पौराणिक चरित्र में परिवर्तन प्रस्तुत करते हुए उसे मानवोचित बनाने की चेष्टा की है तथा उसमें मानवीय आदर्शों की स्थापना की है। मानव-जीवन कैसे उत्पन्न एवं उत्कृष्ट हो, कैसे आधुनिक मानव अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर हो, कैसे मानवों के हृदय में मानवता का संचार हो, कैसे सभी व्यक्ति प्राणिमात्र के प्रति स्नेह एवं सीद्दार्द्र ग्यते हुए जीवन-ध्वस्तन करें और कैसे

सम्पूर्ण मानवों के हृदय में विश्व-प्रेम जाग्रत हो जाय, आदि प्रश्न उनके हृदय को आदोलित करते रहते थे और इन सभी प्रश्नों ने ही कवि को 'प्रियप्रवास' लिखने की प्रेरणा प्रदान की थी। कवि की हार्दिक अभिलाषा भी यही थी कि भारत के नर और नारी लोकहित एवं विश्व-प्रेम से परिपूर्ण हों। इसी कारण कवि ने यहाँ श्रीकृष्ण के लोकहित एवं विश्व-प्रेम सबधी कार्यों का उल्लेख करते हुए राधा को भी लोकहित एवं विश्व-प्रेम में लीन दिखाया है। हरिभीष जी की दृष्टि में यह लोकहित एवं विश्व-प्रेम ही धर्म अर्थ, काम और मोक्ष नामक चतुर्वर्ग का प्रदाता है और इसी के कारण मानव अपने वियार्थ रूप को प्राप्त करता है। इसी कारण आपने भवधा भक्ति सबधी विचारों में भी आभूत परिवर्तन करके वहाँ लोकहित एवं विश्व-प्रेम को ही सबसे बड़ी भक्ति कहा है, इसी को ईश्वर प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन बताया है और इसी को अपनाते के कारण एक साधारण मानव या भानवी को देवता या देवी के पद को प्राप्त करते हुए अन्नित किया है। अतः कवि जितनी महान् प्रेरणा में प्रेरित होकर इस काव्य के निर्माण के लिए अग्रसर हुआ है, उसीके अनु रूप उसने काव्य के कलेवर को भी बदनने की चेष्टा की है। उमका यह परिवर्तन सुपानुकूल भले ही हो, किन्तु महान् उद्देश्य के स्वरूप को प्रदर्शित करने में अधिक सशक्त नहीं दिखाई देता। हाँ, यदि कवि महाभारत में श्रीकृष्ण के जीवन-मवधी कोई महान् घटना लेकर अपने इस उद्देश्य को दिखाने की चेष्टा करता, तो उसे अधिक सफलता मिल सकती थी। दूसरे, कवि ने इस उद्देश्य से सबधित घटनाओं को 'प्रियप्रवास' के रगमच पर घटित होते हुए न दिखाकर केवल मौखिक रूप में ही प्रस्तुत किया है हमसे भी काव्य की गुह्यता, गभीरता एवं प्रभावशालीनता में कमी आ गई है। फिर भी काव्य की प्रेरणा महान् है और काव्य का उद्देश्य भी अत्यन्त उत्कृष्ट है।

निष्कर्ष यह है कि कवि ने 'प्रियप्रवास' में काव्य सबधी परम्परागत विचारों के विरुद्ध नवीन क्रान्ति उत्पन्न करते हुए नये ढंग के कथानक, प्रकृति-विवरण, भाव-रस सबधी सौन्दर्य आदि को प्रस्तुत किया है और सुगानुकूल विचारों को ग्यान देने हुए श्रीकृष्ण और राधा के जीवन की आदर्श-शक्ती प्रकट की है। परन्तु कवि का ध्यान यहाँ पहले तो करुण रस की अविरल धारा प्रवाहित करने की ओर रहा है और आगे चलकर वह लोक-हित एवं विश्व-प्रेम से इतना प्रभावित दिखाई देता है कि पग-पग पर इसी की वर्णा करना अधिक समीचीन समझता है। अतः भावपल की दृष्टि ने सारा काव्य दो भागों में विभक्त दिखाई देता है उनके प्रथम दम सगों में तो शोक एवं विपाद

से भरी हुई करुण रस की धारा वह रही है और आगामी सात सर्गों में लोक-हित एवं विश्व-प्रेम का प्रतिपादन मिलता है। इसीलिए कवि को इसका पहला नाम 'ब्रजगंगा-विलाप' बदलना पड़ा था, क्योंकि यहाँ विलाप के अतिरिक्त लोक-हित एवं विश्व-प्रेम के आदर्श को भी अंकित किया गया है। निस्संदेह कवि का यह आदर्श अत्यन्त महान् है और अपने इसी महान् आदर्श के कारण 'प्रियप्रवास' की गणना महाकाव्यों की कोटि में की जाती है।

प्रकरण

प्रियप्रवास का काव्यत्व—कलापक्ष

सर्गबद्धता—साहित्य-शास्त्रों में सिखा है कि सर्गवाधात्मक काव्य महाकाव्य कहलाता है। उसमें कम से कम आठ सर्गों का होना अपेक्षित है और ये सर्ग भी ऐसे होने हें कि न तो बहुत छोटे और न बहुत बड़े, अपितु ये किसी एक वृत्त के अनुवृत्त पद्यों से युक्त होते हैं। प्रत्येक सर्ग का नाम उसमें वर्णित इतिवृत्त के अनुसार रखा जाता है और प्रत्येक सर्ग के अंत में उसके अगले सर्ग में आने वाले वृत्त की सूचना दी जाती है।^१ इस आधार पर विचार करते हुए ज्ञात होता है कि 'प्रियप्रवास' में भी सर्गबद्धता है। यहाँ सारा काव्य सत्तरह सर्गों में विभक्त है और अधिकांश सर्ग लगभग समान हैं जैसे प्रथम सर्ग में ५१ छंद हैं, द्वितीय में ६४, तृतीय में ८६, चतुर्थ में ५३, पंचम में ८०, षष्ठ में ८३, सप्तम में ६३, अष्टम में ७०, नवम में १३५, दशम में १७, एकादश में १६, द्वादश में १०१, त्रयोदश में ११६, चतुर्दश में १४७, पंचदश में १२८, षोडश में १३६ और सप्तदश में ५४ छंद हैं। इनमें से नवम सर्ग से लेकर षोडश सर्ग तक कवि ने कथा-विस्तार के कारण सर्गों में भी कुछ अधिक विस्तार कर दिया है, शेष सभी सर्ग लगभग समान हैं। सर्गों का यह विस्तार एवं संकोच कथावस्तु के विवेचन के आधार पर ही हुआ है और वृत्त के अनुवृत्त ही समस्त सर्गों की योजना की गई है। जैसे कथा भाग के विस्तृत वर्णन के लिए विस्तृत सर्ग का और किसी एक भाव से संबंधित वृत्त का संक्षेप करने के लिए प्रायः छोटे-छोटे सर्गों का प्रयोग किया गया है। यहाँ किसी भी सर्ग के नाम नहीं दिए गए हैं, परन्तु प्रत्येक सर्ग के अंत में आगामी कथा की सूचना देने के लिए योजना बनाई गई है। जैसे प्रथम सर्ग के अंतिम छंदों

मे व्रजभूमि में छाये हुए श्रृंगार और नीरवता का वर्णन करके आगामी सर्ग में आने वाले कृष्ण गमन संबंधी निराशाप्रद समाचार की ओर संकेत किया गया है तथा व्रजभूमि की चित्रपट्टी पर मे श्रेष्ठ चित्र के रहित होने का उल्लेख करके कृष्ण के व्रज छोड़ कर चले जाने की ओर भी सूचित किया गया है।^१ इसी तरह द्वितीय सर्ग के अंत में "दुख-निशा न हुई सुख की निशा" कहकर जिस भयानक दुख-निशा की ओर संकेत किया है,^२ उसी का वर्णन आगामी तृतीय सर्ग में किया गया है। इसी तरह तृतीय सर्ग के अंत में दुखभरी विभावरी में यमुना के प्रवाह के रूप में व्रज की धरा को रुदन करता हुआ कहकर आगामी सर्ग में व्रजेश्वरी राधा के रुदन करने की ओर संकेत किया गया है।^३ यही बात अन्य सर्गों में भी विद्यमान है। अतः कवि ने 'प्रियप्रवास' की कथा को उचित सर्गों में विभाजित करके शास्त्रीय नियमानुसार सर्गों का प्रयोग किया है, जिनमें महाकाव्योचित गरिमा, विस्तार एवं रमणीयता के वर्णन होते हैं।

विवरणात्मकता आदि—महाकाव्य के लिए अपेक्षित है कि उसकी कथा विवरण प्रधान होनी चाहिए। उसका आरम्भ मंगलात्मक, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक अथवा वस्तुनिर्देशात्मक होना चाहिए। उसमें स्वतन्त्रता तथा मज्जनों की प्रशंसा रहनी चाहिए और उसका नामकरण कवि, इतिवृत्त, नायक या नायिका अथवा अन्य किसी प्रमुख पात्र या घटना के आधार पर होना चाहिए।^४ इस दृष्टि से भी विचार करने पर पता चलता है कि 'प्रियप्रवास' की कथा पूर्णतया विवरणात्मक है, उसमें स्थान-स्थान पर कवि ने विवरणों को महत्व देते हुए किसी न किसी पात्र के मुख से या अपनी ओर से सारी कथा को कहा है और उसे गतिशीलता प्रदान की है। इतना अवश्य है कि किसी-किसी सर्ग में कवि विवरण देने में इतना तल्लीन हो गया है कि कथा-भाग आगे नहीं बढ़ सका है और कवि एक ही स्थल की विविधता का वर्णन करता रहा है। जैसे नवम सर्ग में कवि वृन्दावन एवं गोवर्द्धन की प्राकृतिक सुषमा का विवरण देने में इतना संलग्न दिव्बाई देता है कि वहाँ कथा की गति शिथिल

१. प्रियप्रवास २।४८-५१

२. प्रियप्रवास २।६४

३. यही ३।८८-८९

४. साहित्य दर्पण ६।३१९, ३२४

हो गई है। इसके अतिरिक्त अन्य सर्गों में भी कथा कहने के लिए एक के बाद दूसरा पात्र स्वयं पर आकर ऐसा उपस्थित होता है कि उससे भी कथानक में त्वरा एवं विवरण में गतिशीलता का अभाव खटकने लगा है और सम्पूर्ण घटनाएँ लम्बे-लम्बे भाषणों के समान पाठकों के हृदय में ऊब उत्पन्न कर देती हैं। साथ ही य काव्य के वे मार्मिक स्वस भी नहीं हैं, जहाँ पाठकों का हृदय कुछ क्षण के लिए विराम लेकर रमानुभूति का आनन्द ले सके। अतः कथानक में विवरणान्मकता के होते हुए भी घटनाक्रम-सम्बन्धी गतिशीलता एवं व्यापार प्रदशन व अभाव व कारण गुरुता एवं गम्भीरता के साथ साथ कथानक की गुत्यात्मकता के दर्शन नहीं होते और इसीलिए काव्य की यह चित्रणात्मकता अधिक आह्लादकारिणी नहीं है।

यद्यपि यहाँ मंगलाचरण नहीं है और आधुनिक युग में इस नवीनता को प्रारम्भ करने का श्रेय 'प्रियप्रवास' को ही है, तथापि विद्वानों ने 'दिवस का अवसान समीप था' इस पंक्ति में भाये हुए प्रथम 'दिवस' शब्द को 'दिब्' धातु में बना हुआ द्युतिवाचक अथवा प्रकाशवाचक चतुर्मास्य इसी शब्द को मंगलाचरण का छोक कहा है।^१ वैसे देखा जाय तो प्रारम्भिक छंद में मंगलाचरण भले ही न हो, किन्तु वह वस्तुनिर्देशात्मक अवश्य है, क्योंकि 'प्रियप्रवास' की कथा में ब्रज-भूमि के आनन्द और उल्लास के अवमान का जो वर्णन किया गया है, उसकी सूचना 'दिवस का अवसान' कहकर दी गई है, साथ ही 'गगन के लोहित होने' में स्पष्ट ही रोते-रोते ब्रजवासियों की आँखों के लोहित हो जाने का संकेत विद्यमान है, क्योंकि नीली अथवा काली आँखें 'गगन' के समान हैं और 'कमलिनी-कुल-वत्सल' में समस्त ब्रजकुल के प्राणाधार श्रीकृष्ण की ध्वनि विद्यमान है। उनकी प्रभा के चले जाने से ब्रजवासियों के जीवन में पहले रोते-रोते आँखों में लालिमा छा जाती है और फिर उनके सम्पूर्ण प्रदेश में सदैव के लिए अन्धकार छा जाता है—कवि ने इसी कथा को संकेत रूप में प्रथम पद्य के अन्तर्गत कहा है। इसलिए मंगलाचरण द्वारा मंगलात्मक प्रारम्भ की अपेक्षा यहाँ कवि ने वस्तुनिर्देशात्मक प्रारम्भ को अपनाया है।

कवि ने सम्पूर्ण ग्रंथ में खल-निंदा एवं मज्जन प्रशंसा को कितने ही स्थलों पर अंकित किया है। द्वितीय सर्ग में ही तृणावरतीम विहम्बना का

उल्लेख करके कवि ने वकासुर, अघासुर, केसो, व्योमासुर आदि दुष्टों के अनर्घकारी कृत्यों का उल्लेख करके 'दुरन्त-नराधिप-कंस' के भयंकर कुचक्र आदि का वर्णन किया है और उनके कुकर्मों की निंदा की है।^२ इसी तरह एकादश सर्ग में श्रीकृष्ण के मानवोचित सत्कर्मों की विवेचना करते हुए उन्हें दिव्य सुगंध से परिपूर्ण सरोज, सुपुष्प से सज्जित पारिजात तथा विना कलंक का भयंकर कहते हुए उनके अपूर्व गुण, रसीली वाणी, विनम्रता, विशेष प्रीति आदि की प्रशंसा की है और व्रज में पोड़ा देने वाले विनाशकारी कालियनाग की निंदा के रूप में खलों की निंदा की है।^३ इसी प्रकार द्वादश सर्ग में भयंकर सर्पा से व्रज-जन्यों की रक्षा करते हुए श्रीकृष्ण का उल्लेख करके उनकी वाणी की सरसता, लोकहित, विनम्रता, निष्ठता, विश्व-मैत्री, विनोद-प्रियता, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, विषद्ग्रस्तों की रक्षा आदि गुणों का वर्णन करके सज्जनों के सत्कर्मों की प्रशंसा की है^४ तथा त्रयोदश सर्ग में अघासुर की करालता, उपद्रव-प्रियता एवं निष्ठुर विभोषिका, केसो की प्रवंचना, दुरात्मकता एवं दुरन्तता, व्योमासुर की समाज-उत्पीड़क-प्रवृत्ति, पैशाचिक प्रियायें, पामरता आदि का उल्लेख करके खलों के निंदनीय कार्यों का वर्णन किया है।^५ इस तरह कवि ने स्थान-स्थान पर सज्जनों के सत्कर्मों की प्रशंसा तथा खलों के अशुभ कार्यों की घोर निंदा की है।

इस काव्य के नामकरण के बारे में पहले ही निर्देश किया जा चुका है कि पहले कवि ने इसका नाम 'अजांगना-विलाप' रखा था, परन्तु फिर इस काव्य में वर्णित प्रमुख घटना के आधार पर 'प्रियप्रवास' नाम रखा, जो सर्वथा समीचीन है।

शब्द-विधान—काव्य में शब्द-विधान ही सबसे महत्वशाली है, क्योंकि कवि अपने हृदयस्थ गूढ़ रहस्यों को शब्दों के द्वारा ही अभिव्यक्त करता है। शब्दों में ही वह शक्ति भरी हुई होती है, जो भावों के बिम्बप्राप्ति चित्र प्रकट करती हुई पाठकों के हृदय में उन्हीं भावों को जाग्रत कर देती है, जो कि कवि के हृदय में उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए यदि शब्दों में प्रेक्षणीयता का गुण नहीं है, यदि किसी काव्य में शब्द-विधान शिथिल है अथवा यदि काव्य में भावानुकूल

१. प्रियप्रवास २।४६-४६

२. वही ११।६-१७

३. वही १२।७८-८०

४. वही १३।३६-८२

शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वह काव्य महदय-रजनकारी न होगा, उससे कवि के अभीष्ट की सिद्धि न होगी और वह साहित्य-क्षेत्र से समादृत न होगा। इसी कारण प्रत्येक कवि शब्द-विधान के बारे में अत्यन्त जागरूक रहता है। मन्वत् इसी कारण शब्द को ब्रह्म भी कहा गया है, क्योंकि यही कवि की 'नियतिकृत नियम रहिताम्' अनन्य परतन्त्राभू' तथा 'आह्लादकारिणीम्' कृति का विधायक होना है और इसी की मानना करके कवि ब्रह्मास्वादसहोदर रस की सिद्धि में सफलता प्राप्त करता है। इस शब्द विधान के बारे में विभिन्न विद्वानों की विभिन्न राय हैं।^१ परन्तु इतना सभी मानते हैं कि किसी भी काव्य के लिए भावानुबूल चित्रोपम शब्दों का चयन अपेक्षित होता है। उन शब्दों में यदि लाक्षणिकता हो या वे व्यंग्यात्मक हो तथा शोक-रुचि के विरुद्ध न हों, तो उनसे असाधारण प्रभाव की सृष्टि होती है और यदि वे वादात्मक सौंदर्य एवं ध्वन्यात्मकता से परिपूर्ण होने हैं, तो उनसे सहज ही कोई भाव पाठकों को हृदयगम करने में सुविधा होती है। किन्तु उनका व्याकरण-सम्मत होना आवश्यक है और यदि उनमें मुहावरे, लोकोक्ति आदि का समावेश हो तो वे और भी रसात्मक हो जाते हैं।

चित्रोपमता—'प्रियप्रवास' में हरिऔध जी ने भी पर्याप्त मात्रा में चित्रोपम शब्दों का प्रयोग किया है, जिनमें भावानुबूलता के साथ-साथ कवि की प्रौढ़ अभिव्यक्ति एवं व्यंग्यात्मक रचना शैली विद्यमान है। उदाहरण के लिए तृतीय सर्ग के प्रारम्भ में 'सुनसान निशीथ' का चित्र प्रकट करने के लिए कवि ने जिन शब्दवर्षों का प्रयोग किया है, उससे पाठकों के मस्तिष्क में अनायास ही एक चित्र-सा प्रकट हो जाता है। जैसे—

सफल पादप नीरव ये सहे । हिल नहीं सकत एक पत्र या ।
बसुठ हुए पर भी वह भीन ही । पलित या भवनी पर हो रहा ।

अवस्था

अवस्था तुल्य पत्रा निमित्त एक म । अचल-प्राणि-समूह भवाक या ।
तन्मन्तादिक बीच प्रसुप्ति की । प्रबलता प्रतिबिम्बित थी हुई ।
रुक गया सब कार्य कलाप या । वसुमती-तल भी मति मूक या ।
सचलता अपनी तन्त्र के मनो । जगत या धिर होकर सो रहा ।

१ शब्द विधान के लिए देखिए लेखक द्वारा कामायनी में काव्य, संस्कृति और दर्शन, पृ० २१२-२१६

इसी तरह कवि ने श्लोक एवं कर्षणा का वातावरण अंकित करने के लिए अत्यंत सक्षम एवं मार्मिक शब्दावली का प्रयोग किया है, जिसको पढ़ते ही पाठकों के मस्तिष्क में अनायास ही श्लोक का चित्र सा अंकित हो जाता है और हृदय में कर्षणा का मागर उमड़ने लगता है। उदाहरण के लिए निम्न-लिखित पंक्तियाँ देखी जा सकती हैं :—

हा ! धृष्टा के शत्रुल घन हा ! वृद्धता के सहारे ।
 हा ! प्राणो के परम-प्रिय हा ! एक मेरे दुनारे ।
 हा ! प्रोभा के सदन सम हा ! रूप तावध्य वाले ।
 हा ! बेटा हा ! हृदय-घन हा ! नेत्र-तारे हमारे ।
 कैसे होके अलग तुझसे आज भाँ में बची हूँ ।
 जो मैं ही हूँ नमश्च न मकी तो तुझें क्यों बसाऊँ ।
 हाँ जीऊँगा न अब, पर है वेदना एक होती ।
 तेरा प्यारा बदन मरती बार मैंने न देखा ।

इन पंक्तियों में कवि ने कर्षणा व्यंजनक पदावली का प्रयोग करते हुए यशोदा के हृदय की मार्मिक व्यथा को जो साफार रूप प्रदान किया है, उसमें भावानुकूल शब्दों की योजना होने के कारण चित्रोपमता का गुण विद्यमान है।

वर्ण-मैत्री—कवि ने काव्य को कर्ण-प्रिय एवं पढ़ने में सुखचिपूर्ण बनाने के लिए कहीं-कहीं वर्णमैत्री का अत्यंत सुंदर प्रयोग किया है। इस वर्ण-मैत्री के अंतर्गत स्वरमैत्री तथा व्यंजनमैत्री दोनों का विधान आता है अर्थात् जहाँ पर भाव-भूचक एक से स्वरों की योजना की जाती है वहाँ स्वरमैत्री होती है और जहाँ पर भावोद्बोधक अथवा रसानुकूल एक से व्यंजनों की योजना की जाती है, वहाँ व्यंजन-मैत्री होता है। कवि ने उक्त दोनों मैत्रियों का प्रयोग 'प्रियप्रवास' में किया है। स्वर-मैत्री के उदाहरण के लिए निम्न पंक्तियाँ ली जा सकती हैं :—

सद्भावाश्रयता अचिन्त्य-दृढ़ता निर्भक्ता उच्चता ।
 नाना-कौशल-मूलता अटलता न्यायी-क्षमाशीलता ।
 होता था यह ज्ञात देव उमकी शास्ता-समा-भविष्य ।
 मानो ध्यान है गिरीन्द्र करता निम्नस्थ-भूभाग का ।

यहाँ कवि ने दीर्घ 'आ' का अधिक प्रयोग करके गिरिराज गोवर्द्धन की दीर्घता, महानता, मूर्खता, दृढ़ता आदि की ओर संकेत किया है, जिसकी ध्वनि शब्दों की दीर्घता एवं 'आ' के प्रयोग द्वारा स्पष्ट सुनाई पड़ रही है। इसी तरह व्यंजन-मैत्री के लिए निम्नलिखित पंक्तियों को लिया जा सकता है :—

काले कुत्सित कीट वा कुसुम मे कोई नही काम था ।

काँटे से कमनीय कज कृति म क्या है न कोई कमी ।

पोरो मे कब ईश्वर की विपुलता है ग्रथियो की भली ।

हा ! दुर्देव प्रगल्भते ! अपटुता तूने कहाँ की नही ।

यहाँ पर कवि ने 'क' व्यंजन की मैत्री द्वारा चमत्कार उत्पन्न करते हुए पद को अत्यंत सरस एवं सुरुचिपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया है ।

नाद-सौन्दर्य या ध्वन्यात्मकता—इसी वर्ण-मैत्री का तनिक विकसित रूप नाद-सौंदर्य या ध्वन्यात्मकता के नाम से प्रसिद्ध है । इसके द्वारा शब्दों की ऐसी योजना की जाती है जिससे किसी पदार्थ या व्यापार की विशेष क्रिया स्वयं ध्वनित होती है । इस नाद-सौंदर्य की सृष्टि के लिए कविजन वस्तु की अभिव्यंजन करने वाले विविध शब्दों की याचना किया करते हैं । अंग्रेजी में इसे ओनोमटोपोइया (Onomatopoeia) कहते हैं । कवि हरिऔध ने 'प्रियप्रवास' में यत्र-तत्र ऐसी शब्द-योजना भी की है, जहाँ नाद-सौंदर्य अथवा ध्वन्यात्मकता विद्यमान है । जैसे निम्नलिखित पक्तियों में वर्षाकालीन बादलों के धिरन, बिजली के कड़कन, मेघों के तीव्रता पूर्वक घुमडने आदि की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है —

अशानि-पात-समान दिगन्त मे । तब महारव था बहुव्यापता ।

कर विदारण वायु प्रवाह का । दमकती तब मे जब दामिनी ।

मथित चालित ताडित हो महा । अति प्रचंड प्रसजन बेग से ।

जलद ये दल के दल भारहे । घुमडने धिरते ब्रज पैरते ।

इसी तरह षोष्मकालीन प्रचंड लू, सूर्य की महा प्रचंडता, पेड़ों की भयानक प्रक्षुब्धता, वसुंधरा की तप्लावस्था, प्राणियों की व्यग्रता आदि से युक्त निदाघ की भयंकर ध्वनि निम्नलिखित पक्तियों में सुनी जा सकती है —

प्रदीप्त धी अग्नि हुई दिगन्त मे । ज्वलत था आलप ज्वाल-माल-सा ।

पतंग की देख महा प्रचंडता । प्रक्षुब्धता पादप-पुञ्ज-भक्ति थी ।

रजाक्त आकाश दिगन्त को बना । अगम्य वृक्षावलि मर्दनोद्यता ।

मुहुर्मुहु उद्धत हो निनादिना । प्रवाहिना थी पवनानि भीषणा ।

विदग्ध होके कण-धूषि राशि का । द्रुमा तपे लौह कणा समान था ।

प्रतप्त-बालू-इव दाग साड नी । नयकरी थी महि-रेणु होगई ।

अमहा उत्ताप दुरत था द्रुमा । मृदा समुद्रिन्म मनुष्य मात्र था ।

शरीरिया की प्रिय-शानि-नाशिनी । निदाघ की थी अति उग्र ऊर्मता ।

लाक्षणिकता तथा व्यंजनात्मकता—हरिऔधजी ने कहीं-कहीं भावों की गहनता, कलात्मकता एवं चमत्कार-प्रदर्शन के लिए लाक्षणिक एवं व्यंजनात्मक शब्दों का भी प्रयोग किया है, वैसे सर्वत्र अभिधा की ही प्रचलता है। इन लाक्षणिक प्रयोगों के द्वारा कवि ने सूक्ष्म मनोभावों एवं विविष्ट रूप-व्यापारों के अत्यंत हृदयग्राही चित्र अंकित किए हैं। जैसे,

बहु भयंकर थी यह यामिनी । विलपते व्रज-भूतल के लिये ।
तिमिर में जिसके उसका शरी । बहु कला-युत होकर सो चला ।

इन पंक्तियों में 'व्रजभूतल का विलपना' अर्थात् व्रजभूमि पर रहने वाले प्राणियों का विलाप करना, 'तिमिर में उसका शरी खोना' अर्थात् इस दुःख के गहन अन्धकार में श्रीकृष्ण का सदैव के लिए व्रज से चले जाना और 'शरी का बहु कला-युक्त होना' अर्थात् व्रज में रहकर श्रीकृष्ण का अनेक मानवोचित गुणों से युक्त होना आदि वर्णित है। अतः यहाँ कवि ने लाक्षणिक पदावली द्वारा कृष्ण-गमन की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति की है। इसी तरह भयंकर दुःख के लिए 'अति-प्रचंड समीरण' का प्रयोग करते हुए कवि ने कंस द्वारा श्रीकृष्ण के लिए भेजे गये निमंत्रण में छिपे हुए भयानक दुःख के बारे में सुन्दर लाक्षणिक प्रयोग किया है—

परम-कोमल-बालक दयाम ही । कलपते कुल का यक चिह्न है ।

पर प्रभो ! उसके प्रतिबूल भी । अति-प्रचंड समीरण है उठा ।

यही बात व्यंजनात्मक प्रयोगों के बारे में भी है। कवि ने अपनी शब्द योजना द्वारा कहीं-कहीं किसी एक भाव या किसी परिस्थिति की अतीव सुन्दर व्यंजना की है। जैसे कवि ने संध्या की मनोरम शोकी दिखाकर फिर अचानक सूर्य के तिरोहित हो जाने एवं व्रज में भयंकर अंधकार के घिर जाने का वर्णन करके व्रज के आनंद एवं उत्साहमय जीवन के एकमात्र आधार व्रज के सूर्य श्रीकृष्ण के मथुरा-गमन एवं उनके जाते ही व्रज में निराशा, शोक, उदासी आदि के घिर जाने की बड़ी सुन्दर व्यंजना की है :—

"धर था इस भाँति समा बेधा । उधर ध्योम हुआ कुछ ओर ही ।

अब न था उसमें रवि राजता । फिरण भी न मुञ्चोभित थी कहीं ।

अरुणिमा-जगती-तल-रंजिनी । वहन थी करती अब कालिमा ।

मलिन थी नव-राध-मयी दिशा । अरवि थी तमसावृत्त हो रही ।

यद्यपि इस प्रकार के प्रयोगों की यहाँ भरमार नहीं है, तथापि जो कुछ भी वर्णन मिलते हैं उनमें कवि की कलात्मकता, सूक्ष्मनिरीक्षण की अद्भुत

एव वर्णन कौशल आदि गुण विद्यमान हैं जो वाक्य के कला सीष्ठव के परिचायक हैं ।

लोकोक्ति एव मुहावरे—कवि हरिऔध लोकोक्ति एव मुहावरे के प्रयोग में बड़े ही सिद्धहस्त हैं । इसके लिए उन्होंने एक बृहत् ग्रन्थ 'बोलचाल के नाम से निर्या है जिसमें लाखों से लेकर चोटी तक जितने भी मुहावरे बन सकते हैं, उनका प्रयोग करते हुए कविता की है । इनके बीसे चौपदे और 'छुमते चौपदे भी मुहावरो एव लोकोक्तियाँ स भरे पड़े हैं । यहाँ तक कि कवि ने गद्य में भी वही सरसता सरसता एव सफाई के साथ मुहावरा का प्रयोग किया है । इसमें कोई संदेह नहीं कि लोकोक्तियों एव मुहावरों के कारण कोई भी भाषा अत्यन्त सघन अरम और प्राणवान बन जाती है, उसमें भावों के निरूपण की एक अद्भुत क्षमता आ जाती है और वह उक्ति-मोष्ठव एव अर्थ गाम्भीर्य से परिपूर्ण होकर पाठक एव श्रोताओं के हृदय को आह्लाद कारिणी प्रतीत होती है । हरिऔध जी ने प्रियप्रवास में भी लोकोक्ति एव मुहावरों का अत्यधिक प्रयोग किया है जिनमें से कतिपय मुहावरे एव लोकोक्तियों के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं —

मुहावरे—

- (१) समा बँधना— इधर या हम भीति समा बँधा ।
- (२) दिन छोटे होना— दिन फल जब छोटे हो चुके हैं हमारे ।
- (३) देखने की ताब न लाना— वह दुख लखने की ताब क्या हैं न लाते ।
- (४) लज्जा से मुँह छिपाना— वह मुख छपना हैं भाव में या छिपाते ।
- (५) बातें जान न करना— बातें मेरी कमलनिपत । कान की भी न नूने ।
- (६) पत्थरों को हलाना— नाना बातें दुखमय नहीं पत्थरों को हलाना ।
- (७) हृदय पर साँप लोपना— हा ! हा ! मेरे हृदय पर यो साँप क्या लोपता है ।
- (८) प्रेम में पगना— पूरा पूरा दिवस पति के प्रेम में तु पगा है ।

लोकोक्तियाँ—

- (१) अवनति में लनना जब जन्म को विफल है करती धनपत्यता ।
- (२) हा ! दुर्दैव प्रगल्भते ! अपटुता तुने कहाँ की नहीं ।
- (३) वह कब टलता है भाल में जो बिछा है ।
- (४) भाशा की है अमित महिमा धन्य है दि य यासा ।
जो छूके है मृतक बनते प्राणियों को जिलानी ।
- (५) नौका ही है धरण जब मे मग्न होते जनों की ।

- (६) ऊँचो ! माता सदृश ममता अन्य की है न होती ।
 (७) जो जी में है सुरसरित सी स्निग्ध धारा बहाता ।
 बेटा ही है श्रवण-तल में रत्न ऐसा निराता ।
 (८) प्रेमी का ही हृदय गरिमा जानता प्रेम की है ।
 (९) कुल-कामिनी को स्वामी बिना सब तमोमय है दिखाता ।
 (१०) ऊँचो न्यायी रुचिर महिमा मोह से प्रेम की है ।

ब्रजभाषा के शब्द—‘प्रियप्रवास’ की रचना संस्कृत के तत्सम शब्द-प्रधान विद्युद्ध खड़ी बोली में हुई है। खड़ी बोली को संस्कृत-गर्भित लिखने का कारण यह है कि कवि ऐसी ही खड़ी बोली को राष्ट्रभाषा के लिए उपयुक्त समझता था, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता हो, क्योंकि ऐसी भाषा को ही बंगाली, गुजराती, मराठी, मद्रासी और पंजाबी सुगमता से समझ सकते हैं और ऐसी ही हिन्दी सम्पूर्ण देश में समादर प्राप्त कर सकती है।^१ परन्तु विद्युद्ध खड़ी बोली का प्रयोग करते हुए भी कवि ब्रजभाषा के मोह को संवरण नहीं कर सका है और जहाँ आवश्यकता समझी है, तुरंत ब्रजभाषा के शब्द अपना लिए हैं। इसका स्पष्ट कारण तो यह है कि कवि ने अपनी कविताओं का श्रीगणेश ब्रजभाषा में ही किया था और उस समय तक ब्रजभाषा का ही काव्य-क्षेत्र में एक छत्र राज्य था। इसके साथ ही कवि ने ब्रजभाषा में कितनी ही सुन्दर एवं सरस कविताएँ भी लिखी थी, जिनका संकलन ‘रस कलस’ के नाम से आज भी प्राप्य है और जो कवि के रचना-कौशल का उत्कृष्ट प्रमाण है। अतः कवि ब्रजभाषा के लालित्य एवं माधुर्य से इतना प्रभावित था कि विद्युद्ध खड़ी बोली को अपनाते हुए भी और यह जानते हुए भी कि इस काव्य में संस्कृत-गर्भित खड़ी बोली में रचना हो रही है, उसने ब्रजभाषा के अधिकांश शब्दों को अपनाया है तथा स्थान-स्थान पर उन्हें जड़ने का प्रयत्न किया है। यह दूसरी बात है कि वे शब्द ब्रजभाषा में अत्यंत सरस और सुन्दर हों, परन्तु यहाँ खड़ी बोली के मध्य में उनकी रमणीयता एवं सरसता जाती रही है और वे भट्टे एवं ग्रामीण से जान पड़ते हैं। जैसे—दिग, जुगुत, छन-सुगन, मुँडेर, यक, लैरू, अकले, ठोरों, याँ, वाँ, लाँवी, ओमे, बेंटी, ओट, कसर, धोल, फेर आदि।^२ इन शब्दों के प्रयोग द्वारा कविता में कोई विशेष

१. प्रियप्रवास-भूमिका, पृ० ६।

२. देखिए प्रियप्रवास प्रमशः १।३१, ४।४०, ५।५४, ६।४६, ४।१, १०।७०, ८।६०, १०।६२, १२।१, १३।१०६, १३।८३, १४।५८, १४।१५, १५।२, १५।२८, १५।६० १६।६७।

माधुर्य एव सौंदर्य की सृष्टि नहीं हुई है, अपितु ये शब्द घनिक वृत्तों की पूर्ति के लिए ही यहाँ अपनाए गए हैं। अतः ये काव्य-सौंदर्य में वृद्धि न करके उसके विघातक से ही जान पड़ते हैं।

ब्रजभाषा की क्रियायें—हरिऔध जो ने इन शब्दों के प्रतिरिक्त ब्रजभाषा की क्रियायें भी अत्यधिक मात्रा में अपनायी हैं। जैसे—सगरना, पैरुहा, जलसाना, उलहना, कढ़ना, सघना, पिन्हाना घँमना, दुरना बिलपना, बघना, लसना, काढ़ना, लौटालना, लखना, जनाना, ऊबना, ठाकना, कलपाना, बोधना आदि।^१ इनमें से अधिकांश क्रियाओं का प्रयोग बार-बार हुआ है। यद्यपि ये सभी क्रियायें ब्रजभाषा में अत्यन्त सरस एवं भावोद्बोधक मानी जाती हैं और इनका 'कोमल कान्त घदन' भी अत्यन्त आकर्षक है, तथापि खड़ी बोली के अतर्गत इनका अनधिकार चेष्टा करना सुन्दर एवं सुखद नहीं जान पड़ता। यह सम्मिश्रण तो ग्रामीण एवं नागरिक स्त्रियों के मिलन जैसा दिखाई देता है, क्योंकि जैसे ग्रामीण स्त्रियाँ अपनी बोलचाल और अपनी वेश भूषा के कारण नगर की स्त्रियों में अलग दिखाई देती हैं तथा उन्हें पहचानने में कोई आपत्ति नहीं होती, वही दशा 'प्रियप्रवास' में प्रयुक्त ब्रजभाषा की क्रियाधा की है। यहाँ पर भले ही ये क्रियायें अपने कमनीय कलेवर से काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करने के लिए प्रयुक्त हुई हो, परन्तु उनके प्रयोग द्वारा सौंदर्य-वृद्धि की अपेक्षा कुछ ह्रास ही हो गया है। उदाहरण के लिये निम्नलिखित पंक्तियाँ देखिए —

(१) कालिन्दी के पुलिन पर हो जो बही भी कहे तू ।

(२) पीता प्यारा वसन कटि में पैरुते हैं फवीला ।

(३) है पुष्प पल्लव बही ब्रज भी बही है ।

ए है बही न घनदयाम बिना जनाते ।

यही कहे, पैरुते और जनाते क्रियाओं का प्रयोग कितना असोभनीय एवं अशुचिकर दिखाई देता है, यह सभी काव्य ममज्ञ जानते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी प्रवृत्ति एवं अपनी गति होती है। यदि उसमें किसी अन्य भाषा के शब्द या क्रियापद आकर बैठ जाते हैं, तो उसकी गति, सरसता एवं धारा-वाहिकता में व्याघात उत्पन्न हो जाता है और उसका सौंदर्य भी किसी मोमा

१ देखिए प्रियप्रवास क्रमशः ११२५, ६१३७, ६१७२, ८१४१, ८१६३, ६११०४, १०१४४, १११६४, १२१४, १२१६६, १३१७७, १३१६२, १४१४६, १४१७५, १४१७६, १४११४२, १४११४५, १५१७६, १५१११८, १७११८

तक नष्ट हो जाता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी दूसरी भाषा के शब्द या क्रियापद लेने ही नहीं चाहिए। लेने तो अवश्य चाहिए, परन्तु जब अपने पास न हों और उनके लेने से सौंदर्य-वृद्धि होती हो, तो ऐसे शब्दों का स्वागत करना अपेक्षित है। फिर भी हरिऔध जी ने उक्त क्रियापद या शब्द इसलिए अपनाये हैं कि यदि उनके स्थान पर खड़ी बोली के शब्दों या क्रियापदों का प्रयोग किया जाता, तो छंद या वृत्त में दोष आजाता। अतः वृत्त या छंद की सीमा एवं उसकी निर्दोषता के विचार से ही आपने व्रजभाषा के शब्द अपनाए हैं। परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि इन प्रयोगों की अधिकता ने भाषा-सौंदर्य को कहीं-कहीं अत्यधिक हानि पहुँचायी है।

संस्कृत के शब्द—हरिऔध जी ने संस्कृत के कुछ शब्द तो विस्तुल वैसे ही अपने लिए हैं, जैसे कि संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि हिन्दी भाषा के भण्डार को संस्कृत के शब्दों ने ही अधिक मात्रा में परिपूर्ण किया है। परन्तु संस्कृत के तत्सम शब्दों की अपेक्षा उसके रूपों का ज्यों का त्यों हिन्दी में प्रयोग करना सर्वथा अनुचित जान पड़ता है। जैसे—यद्विच, सच्छास्त्र, मिथः, किम्बा, मुहुर्मुहुः, वट्टनः, उस्तततः, वरन, किच, एकदा, स्वीय, स्वल्प, ईदृशी, अत्युज्ज्वला, स्वकीया, प्रायशः, तथैव, मदीय, त्वदीय, स्वभावतः आदि।^१ इन शब्दों को अपनाने के कारण हरिऔध जी का संस्कृत ज्ञान तो अवश्य प्रकट होता है और भाषा को समृद्ध बनाने का प्रयत्न भी दिखाई देता है, परन्तु ऐसे प्रयोग भी अधिकतर भाषा की धारा-बाह्यता में बाधक होते हैं तथा उनसे कोई विशेष रमणीयता एवं सरसता की वृद्धि नहीं होती।

अन्य भाषाओं के शब्द—हरिऔध जी ने कुछ अप्रचलित अन्य भाषाओं के शब्दों का भी अपने काव्य में प्रयोग किया है। जैसे कई स्थानों पर फारसी "जुदा" शब्द को अपनाया गया है,^२ इसके अतिरिक्त एक स्थान पर कवि ने पंजाबी भाषा के 'बेले' शब्द को भी अपनाया है।^३ जो 'समय' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। परन्तु अन्य भाषाओं की भरमार यहाँ नहीं है।

१. देखिए प्रियप्रवास क्रमशः ३।७६, ४।८, ६।४, ६।७५, ११।४१, १३।४३, १३।४७, १३।६२, १३।७६, १४।२, १४।२४, १४।३१, १४।७३, १४।८३, १४।४५, १५।१८, १५।५५, १५।८८, १५।८१, १६।२३।

२. देखिए प्रियप्रवास ५।४८, ७।३४

३. वही १४।२६

विकृत शब्द—हरिषोष जी ने वृत्त के आग्रह में अथवा सरसता के अनुरोध में कुछ शब्दों का विकृत रूप में प्रयुक्त करना अधिक समीचीन समया है। जैसे—छन छन (क्षण क्षण), जुगुत (युक्ति) भक्ते (भक्तेले), लीवी (लम्बी), क्षिप्रता (क्षिप्रता) लीखी (लीख), गेह (गृह), जसुदा (यशोदा), रतन (रत्न), पै (पर) सरवस (सर्वस्व), मरम (मर्म), भाषो (भाषव), डीठ (घृष्ट) बिर (स्थिर), सदेसा (सदस्य), फेर (फिर), मादि ।^१

शराकरण की दृष्टि से अशुद्ध प्रयोग—प्रियप्रवास' में कुछ स्थल ऐसे भी मिल जाते हैं, जहाँ पर कवि ने व्याकरण की ओर ध्यान न देकर नवीन ढंग से शब्दों का प्रयोग किया है। ये सभी वचन च्युति-संस्कृति दोष व अन्तर्गत पाते हैं। नीचे इन अशुद्ध प्रयोगों के कतिपय उदाहरण दिये जाते हैं —

(१) दश दिशा अनुरजित हो गई ।^२

यहाँ पर दश शब्द बहुवचन है। घत दिशायें तथा होगई' शब्दों का प्रयोग होता चाहिए था परंतु कवि ने एक वचन का ही प्रयोग किया है।

(२) पलक सोचन की पड़ती न थी ।^३

कवि ने 'पलक' शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया है जबकि हिन्दी में यह शब्द प्रायः पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है।

(३) हा हा खाया बहु विनय की ओर कहा खिन्न होके ।^४

यहाँ कवि ने 'हा हा खाई' के स्थान पर 'हा हा खाया' प्रयोग किया है जो सबधा व्यवहार के विरुद्ध है।

सारांश यह है कि कवि ने काव्य की शुद्धता, गम्भीरता एवं महानता के अनुकूल ही अत्यन्त उच्छृङ्खल शब्द विधान किया है। यहाँ संस्कृत के तत्सम शब्दों का ही बाहुल्य है और संस्कृत की प्रणाली का ही प्रयोग सर्वाधिक दिखाई देता है। इसका मूल कारण यह है कि कवि ने संस्कृत के वृत्तों का ही सारा काव्य लिखा है और उन वृत्तों के अनुकूल संस्कृत के ही समापद एवं

१. देखिए प्रियप्रवास अमरा ४३६, ४४०, ८६०, १३८४, १३८३, १४२७, १४४६, १४७०, १४१२७, १५६, १५२६, १५३१, १५६२, १६३६, १६६७ ।

२. वही ११३

३. वही १२७

४. वही ५६६

विशेषणपद अधिक उपयुक्त ठहरते हैं। इसी कारण कवि ने हिन्दी की प्रवृत्ति के विरुद्ध स्त्रीलिंग संज्ञापदों के लिए स्त्रीलिंग विशेषणों का ही प्रयोग किया है। जैसे—“राधा थीं सुमना प्रसन्नवदना स्त्रीजाति-रत्नोपमा” आदि। इसके अतिरिक्त कवि ने ब्रजभाषा के शब्दों को अधिक इसलिए अपनाया है कि वह ब्रजभाषा को कोई पृथक् भाषा नहीं मानता। उसका मत है—“ब्रजभाषा कोई पृथक् भाषा नहीं है, इसके अतिरिक्त उर्दू-शब्दों से उसके शब्दों का हिन्दी भाषा पर विशेष स्वत्व है। अतएव कोई कारण नहीं है कि उर्दू के शब्द तो निस्संकोच हिन्दी में गृहीत होते रहें और ब्रजभाषा के उपयुक्त और मनोहर शब्दों के लिए भी उसका द्वार बंद कर दिया जावे। मेरा विचार है कि खड़ी बोल्चान का रंग रखते हुए जहाँ तक उपयुक्त एवं मनोहर शब्द ब्रजभाषा के मिलें, उनके लेने में संकोच न करना चाहिए।”^१ यही कारण है कि ब्रजभाषा के शब्द ही नहीं, अपितु क्रियायें भी लेने में कवि ने तनिका भी संकोच नहीं किया है। यह दूसरी बात है कि वे शब्द या क्रियापद किसी को अच्छे नगें या न लगें, परन्तु कवि ने अपनी धारणा के अनुसार खुले घाम उनका प्रयोग किया है।

‘प्रियप्रवास’ की भाषा का स्वरूप—शब्दों का विवेचन करने के उपरान्त प्रियप्रवास की भाषा का जानना अत्यन्त सुगम एवं सरल हो जाता है। ‘प्रियप्रवास’ में संस्कृत शब्दों की खड़ी बोली की अपनाया गया है। इसलिए कवि का प्रकाश बोल्चान की भाषा में सर्वथा दूर संस्कृतमयी पदावली को अपनाने की और अधिक रहा है। परन्तु ऐसा नहीं है कि कवि ने सरल एवं सुबोध बोल्चान की खड़ी बोली भाषा का प्रयोग न किया हो। ‘प्रियप्रवास’ में इसी कारण हमें भाषा के दोनों रूप मिल जाते हैं अर्थात् यहाँ संस्कृत के उत्तम शब्द एवं उमास-वह्ना-पदावली-युक्त भाषा का प्रयोग भी हुआ है। जैसे—

“रूपोद्यान प्रफुल्ल-प्राय-कलिका राफेन्दु-विम्बानना ।
तत्त्वंगी कल-हासिनी मुरझित क्रीडा-कला-पुस्तनी ।
शोभा चारिचि की धमूत्व-मणि सी नावण्य लीनामयी ।
श्री राधा-मृदुभाषिणी मृगदृशी माधुर्य की मूर्ति थीं ।

अथवा—

नाना-भाव-विभाव-हाव कुशला आमोद-आपूरिता ।
नीला-मोल-कटाक्ष-यात-निपुणा अर्धगमिमा-पंडिता ।

वादित्रादि समोद-वादन-परा आभूषणाभूषिता ।

राधा थी सुमुखी विशाल-नयना आनन्द-आदोनिता ।

और इसके साथ ही यहाँ अत्यन्त सरल, सरस एवं सुबोध बोलचाल की भाषा भी अपनाई गई है । जैसे —

अहह दिवस ऐसा ह्रास ! नशो आज प्राया ।

निज प्रियसुत से जो मैं जुदा हो गयी हूँ ।

अगणित गुणवाली प्राण से नाथ प्यारी ।

यह अनुभूत चानी मैं तुम्हें सौंपती हूँ ।

सब पद कठिनाई नाथ हैं जानते ही ।

अब तक न कही थी लाडिले हैं पधारे ।

मधुर फल छिनाना दृश्य नाना दिखाना ।

कुछ पय-दुख मेरे बालको को न होवे ।

उक्त दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि कवि हरिप्रोष ने लखीबोली-हिन्दी का दोनों प्रकार से प्रयोग करते हुए यह दिखाया है कि साहित्यिक हिन्दी के दोनों रूप हो सकते हैं—(१) विशुद्ध संस्कृत अभिन रूप और (२) बोलचाल का रूप । हरिप्रोष जी ने यद्यपि बोलचाल की भाषा में फूल पत्ते, बोलचाल, चुभते चोपदे, चौमे चोपदे आदि कई ग्रन्थ लिखे और वे सदैव मुहावरेदार बोलचाल की भाषा को ही अधिक मार्मिक एवं प्रभाव-शालिनी मानते रहे, तथापि उनका विशेष सुवाच संस्कृत के तत्सम शब्दों से परिपूर्ण संस्कृत-अभिन लखीबोली की ही और रहा । जैसा कि आपने "फूल-पत्ते" की भूमिका में लिखा भी है—“मात्रकण त्रिस भाषा में लखी बोली की कविता लिखी जाती है, वह बनाबटी है, गड़ी हुई है, असली बोलचाल की भाषा नहीं है । इन दिनों गद्य की भाषा भी गड़ी है । यह भाषा अब पड़े-लिखो में समझ ली जाती है और दूर तक फैल भी गई है । इसमें संस्कृत शब्दों की भरमार है । इन दिनों इसका लिखना आसान है, इसका अभ्यास हो गया है, यह साहित्यिक भाषा बन गई है । संस्कृत भाषा में, उसके शब्दों में, उसके समासों में कैसा बल है, वह कितनी मोठी है, उसमें कितनी लोच है, कितना रस है, कितनी खबक है, कितनी सुजाइस है, कितना सुभावनापन है, उसमें कितना भाव है, कितना आनन्द है, कितना रस-रहस्य है, मैं उसे कैसे बतलाऊँ । उसमें क्या नहीं, सब कुछ है, उसमें ऐसे ऐसे सामान हैं, ऐसे ऐसे विचार हैं, ऐसे ऐसे साधन हैं, ऐसे ऐसे रत्न हैं, ऐसे ऐसे पदार्थ हैं कि उनके

बिना हम जी नहीं सकते, पनप नहीं सकते, न फूल फल सकते हैं। उससे मुँह मोड़कर हिन्दी भाषा के पास क्या रह जायेगा ? वह कंगाल बन जायेगी।^१हिन्दी भाषा की चोटी उमरी के हाथ में है। ऊँचे-ऊँचे विषय उसी की गोद में पसँगे, उसी के सहारे हिन्दी भरी पूरी होगी। मैंने जो बोलचाल की ओर ध्यान दिलाया है, उसका इतना ही मतलब है कि एक रूप उसका भी रहे, जिससे वह सब कोर कसर दूर कर अपनी किसी ओर वहनों से पीछे न रहे और इस योग्य बन जाये कि उसे लोग राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर बिठला सकें।^२

इस कथन में कवि ने स्पष्ट रूप से यह संकेत कर दिया है कि कवि समय के अनुसार ही संस्कृत पदावली युक्त हिन्दी की ओर झुका है, अन्यथा उसका विचार तो यह है कि बोलचाल की खड़ी बोली हिन्दी ही समृद्ध और सम्पन्न होनी चाहिए। अपने इन्हीं विचारों के कारण कवि प्रियप्रवास-काल से ही दोनों प्रकार की भाषा के प्रयोग करता रहा। 'प्रियप्रवास' सन् १९१३ ई० में लिखा गया था और 'फूल पत्ते' का प्रकाशन सन् १९३४ ई० में हुआ था। इस २२ वर्ष की अवधि में कविका विचार एकदम परिवर्तित हो गया, क्योंकि 'प्रियप्रवास' लिखते समय कवि संस्कृत गीतित खड़ीबोली को ही राष्ट्रभाषा के उपयुक्त समझता था^३ और 'फूलपत्ते' की भूमिका में प्रायः कवि बोलचाल में प्रयुक्त होने वाली सरल एवं मुहाबरेदार खड़ी बोली को राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर आसीन करने के बारे में सोचने लगा। अतः 'प्रियप्रवास' की भाषा की कवि के प्रयोगकाल की भाषा कहें तो कोई अनुचित बात नहीं, क्योंकि उस समय कवि यह प्रयोग कर रहा था कि हिन्दी की साहित्यिक भाषा का रूप कैसा होना चाहिए। उसे हिन्दी में शब्द-भँटार की कमी दिखाई दी। इसलिए उसकी दृष्टि उर्दू, ब्रज और संस्कृत भाषाओं की ओर गई और उसने उसकी सजातीय एवं समान प्रकृति वाली भाषाओं से अधिक से अधिक शब्द लेकर उनकी पूर्ति आरम्भ कर दी। इस दृष्टि से विचार करें तो कवि हरिऔध का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाई देता है, क्योंकि हिन्दी भाषा के स्वरूप का निर्माण करने के लिए हरिऔध जी ने जो-जो प्रयोग किये, वे व्यर्थ ही नहीं गये, धनितु उनके द्वारा ही एक ऐसी सशक्त एवं समृद्ध खड़ी बोली हिन्दी का निर्माण हुआ, जिसने आधुनिक युग में सभी प्रकार के भाषाओं की

१. फूल पत्ते-दो चार बातें, पृ० २३-२४

२. देखिए प्रियप्रवास, भूमिका, पृ० ६

निरूपित करने का येय प्राप्त करके आधुनिक युग में राष्ट्रभाषा का पद भी प्राप्त कर लिया । अतः भाषा की दृष्टि में प्रियप्रवास का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । इसमें कवि ने भाषा सबधी प्रयासों को अच्छी तरह देखा जा सकता है और यह आगामी कवियों के लिए आत्मान स्तम्भ बनकर उनका आज भी पथ प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देता है ।

प्रियप्रवास में शब्द शक्तियों का प्रयोग—वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ जानने के लिए प्रायः तीन शक्तियाँ बतलाई गई हैं—अभिधा लक्षणा और व्यञ्जना । इनमें से किसी शब्द के सावैतिन अर्थों का प्रसिद्ध अर्थ या बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं । उसे मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति भी कहा जाता है । अब मुख्यार्थ के समझन में बाधा उत्पन्न होनी है तब मुख्य अर्थ से भिन्न परन्तु मुख्यार्थ में किसी न किसी रूप में सम्बद्ध जिस अर्थ का बोध जो शक्ति कराया करती है उसे लक्षणा कहते हैं और तीसरी व्यञ्जना शक्ति शब्द और अर्थ की यह शक्ति है जो अभिधा और लक्षणा के शांत हो जाने पर एक ऐसा अर्थ का बोध कराया करती है जो सबधों का विलक्षण होता है । इनमें से अभिधा शक्ति का कार्य तो भीधा साधा है । वह किसी भी शब्द के अपने मुख्य अर्थ को बताकर शांत हो जाती है । साधारणतया हमारी शक्ति के आधार पर सभी वाक्यों के अर्थ साधारण व्यक्ति समझा करते हैं क्योंकि इसके द्वारा निर्मा चमत्कार या अर्थ विलक्षण वस्तु का पता नहीं चलता । उनके लिए तो लक्षणा और व्यञ्जना शक्तियों का सहारा लेना पड़ता है । हरिप्रोष जी ने प्रियप्रवास में ११ अभिन्न विनक्षण या चमत्कारपूर्ण अर्थों वाले शब्दों की नमस्कार नहीं है । इसलिए इस वाक्य को समझने के लिए अभिधा का सहारा ही पर्याप्त है । परन्तु कहीं-कहीं कवि ने वाक्य कोशल दिखाते हुए ऐसे ऐसे शब्दों पदचिनियों एवं वाक्यों का प्रयोग भी किया है जिनका केवल अभिधा के द्वारा नहीं समझा जा सकता । उनके लिए अर्थ दोनों शक्तियों का आश्रय अपेक्षित है । अतः अभिधा शक्ति के निरूपण की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती । उनका द्वारा तो वाक्य की प्रत्येक पंक्ति का अर्थ सुगमता से लगाया ही जाता है क्योंकि जहाँ केवल वाक्यार्थ प्रधान शक्तियाँ होती हैं वही यह अभिधा शक्ति विद्यमान रहती है ।

जैसे —

अभिधा—दिवस का अवसान समीप था । गगन या कुछ लाहिन हो चला ।
तब शिखा पर भी भव राजती । कमलिनी-कुल-वत्सल की भ्रमा ॥

उक्त पंक्तियों में संध्या का वर्णन किया गया है और प्रत्येक शब्द का प्रसिद्ध अर्थ ही यहाँ अभिप्रेत है। अतः यहाँ वाच्यार्थ की प्रधानता रहने के कारण अभिधा शक्ति ने इन पंक्तियों को सरलता एवं सुबोधता प्रदान की है।

लक्षणा—जहाँ तक लक्षणा शक्ति का सम्बन्ध है, इसका प्रयोग प्रायः मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में वाधा उत्पन्न होने पर ही होता है। मुख्यार्थ में वाधा उत्पन्न करने वाले कारणों में से कुछ कारण रुढ़िगत होते हैं और कुछ प्रयोजनगत। इसी आचार पर लक्षणा को सर्वप्रथम दो भेदों में विभक्त किया जाता है—रुढ़िलक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। 'प्रियप्रवास' में इन दोनों लक्षणाओं के स्वरूप देखे जा सकते हैं। जैसे :—

रुढ़िलक्षणा—बहु-भयंकर थी यह यामिनी।

विलपते व्रज-भूतल के लिये ।२।६१

इन पंक्तियों में 'व्रज-भूतल' से अभिप्राय व्रज के रहने वाले समस्त प्राणियों से है और यहाँ पर व्रज-निवासियों के शोक-गन्ध विलाप एवं रात्रि के कष्ट का ही वर्णन किया गया है। अतः 'व्रज-भूतल' का मुख्यार्थ तो व्रजभूमि ही होता है, परन्तु यहाँ लक्ष्यार्थ से ही इसका अर्थ व्रज के रहने वाले प्राणी या व्रज के निवासी किया गया है। इस अर्थ-ग्रहण का मूलकारण रुढ़ि है, क्योंकि 'व्रज' कह देने में व्रज के प्राणिसमूह एवं वहाँ के पदार्थ आदि का बोध हो जाता है। इसी कारण यहाँ रुढ़िलक्षणा है।

प्रयोजनवती लक्षणा—प्रिय ! सब नगरों में वे कुवाया मिलेंगी।

न मुजन जिनकी है वामता वृज पाते।

सकल समय ऐसी साँपिनों में बचाना।

वह निःकट हमारे लाड़िलों के न आवें ।५।१३

उक्त पंक्तियों में कवि ने कुनारियों अथवा दुश्चरित्र स्त्रियों के लिए "साँपिन" शब्द का प्रयोग किया है। "साँपिन" का मुख्यार्थ साँपिणी या नागिन होता है, परन्तु एक स्त्री तो नागिन हो नहीं सकती। अतः यहाँ पर भी मुख्य अर्थ में वाधा उपस्थित होती है। परन्तु कवि ने दुष्टा स्त्रियों के बुरे आचरण को वताने के प्रयोजन से "साँपिन" शब्द का प्रयोग किया है, जो नारियों के नागिन के समान विपाक्त होकर भयंकर आचरण करने की व्यंजना कर रहा है। इसी कारण यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा है।

उसके अनन्तर उपादान एवं उपलक्षणा की दृष्टि से लक्षणा के दो भेद किए गए जाते हैं—उपादान लक्षणा और लक्षणलक्षणा। इनमें से जहाँ

वाक्यार्थ की मगनि के लिए अन्य अर्थ के लक्षित किये जाने पर भी अपना अर्थ न छोटे वहाँ उपादान लक्षणा होती है और जहाँ वाक्यार्थ की सिद्धि के लिए वाक्यार्थ अपने को छोड़कर केवल लक्ष्यार्थ को सूचित करे वहाँ लक्षण-लक्षणा होती है। उपादान लक्षणा को अजहत्स्वार्थ लक्षणा तथा लक्षणलक्षणा को जहत्स्वार्थ लक्षणा भी कहते हैं।^१ 'प्रियप्रवास' में कवि ने इन दोनों लक्षणाओं का भी प्रयोग किया है।

उपादान लक्षणा—भव परस्पर ये कहते यही।

कमल-नेत्र निमग्नित क्यों हुए।

कुछ स्वयंभू समेत प्रवेश का।

भग्न ही सब भीति दृष्टि का। १।२७

इन पक्तियों में कवि ने श्रीकृष्ण का नाम न लेकर "कमल-नेत्र" को निमग्नित होता हुआ लिखा है। परन्तु कमल जैसे नेत्र श्रीकृष्ण से भिन्न नहीं हैं। अतः 'कमल-नेत्र' पद श्रीकृष्ण के कमल जैसे नेत्र का उपादान करता है और यह 'नेत्र' शब्द अपना अर्थ भी नहीं छोड़ता। इसी कारण 'कमल-नेत्र' पद में उपादान लक्षणा है।

लक्षणलक्षणा— क्या देखूंगी न भव बढता इदु को भालयो में।

क्या पूनेगा न भव गृह में पय सौंदर्यशाली। ५।६३

उक्त पक्तियों में 'इदु' तथा 'पय' का लक्ष्यार्थ श्रीकृष्ण है, जिसकी व्यंजना भालय एवं गृह शब्द द्वारा हो रही है। अतः यहाँ 'इदु' और 'पय' शब्द अपना मुख्यार्थ पूर्णतया छोड़ बैठते हैं। इसी कारण यहाँ लक्षण-लक्षणा है।

इस लक्षणा को उपमान-उपमेय के आरोप तथा अध्यवमान व साधार पर पुन दो भागों में विभक्त किया जाता है—सारोपा लक्षणा और साध्य-वसाना लक्षणा। इनमें से जिस लक्षणा में विषयी एवं विषय की एकरूपता करने के लिए आरोप हो अथवा आरोप्यमाण और आरोप का विषय इन दोनों की शब्द द्वारा उक्ति हो, उसे सारोपा लक्षणा कहते हैं और जहाँ आरोप का विषय लुप्त रहे—शब्दों से प्रकट न किया गया हो और आरोप्यमाण द्वारा ही उसका कथन हो वहाँ साध्यवसाना लक्षणा होती है।^२ इन दोनों लक्षणाओं के स्वरूप की झाँकी भी 'प्रियप्रवास' में विद्यमान है।

१ काव्य दर्पण—पृ० ३१-३२

२. वही—पृ० ३३-३६

सारोपा लक्षणा—प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है।

दुख-जलधि निमग्ना का सहारा कहाँ है।

अब तक जिसको मैं देखके जी सकी हूँ।

वह हृदय हमारा नेत्रतारा कहाँ है। ७।११

उक्त पंक्तियों में कवि ने 'दुःख' में जलधि का और श्रीकृष्ण में क्रमशः 'सहारा', 'हृदय' तथा 'नेत्रतारा' का आरोप किया है। प्रायः रूपक अलंकारों में इसी लक्षणा का प्रयोग होता है। अतः यहाँ सारोपा लक्षणा है।

साध्यवसाना लक्षणा—बहु भयंकर बी यह यामिनी।

विलपते अज भूतल के लिए।

तिमिर में जिसके उनका दासी।

यहु कलायुत होकर खो चला। २।६१

इन पंक्तियों में कवि ने "अज्ञि" का तो उल्लेख किया है, जोकि उपमान या आरोप्यमाण है, परन्तु श्रीकृष्ण का उल्लेख नहीं किया है, जो कि उपमेय या आरोप के विषय हैं। अतः केवल आरोप्यमाण या उपमान का वर्णन होने के कारण यहाँ साध्यवसाना लक्षणा है। प्रायः रूपकातिशयोक्ति अलंकार में इसी लक्षणा का प्रयोग किया जाता है।

इसके अतिरिक्त सादृश्य और सादृश्येतर के आधार पर प्रयोजनवती लक्षणा को गौड़ी और शुद्ध इन दो भेदों में भी विभक्त किया जाता है। इनमें से गौणी लक्षणा उसे कहते हैं जिसमें सादृश्य सम्बन्ध से अर्थात् समान गुण वा धर्म के कारण लक्ष्यार्थ का ग्रहण किया जाता है और शुद्ध लक्षणा वह है जिसमें सादृश्य संबंध के अतिरिक्त अन्य संबंध से लक्ष्यार्थ का बोध होता है।^१ 'प्रियप्रवास' में कवि अरिग्रीव ने इन दोनों लक्षणाओं का भी प्रयोग किया है। जैसे :—

गौणी लक्षणा—ऊँची आदो तिमिरमय था भाग्य-आकाश मेरा।

बीरे-बीरे फिर वह हुआ खच्छ सत्कान्तिदासी।

ज्योतिर्माला-विलित उसमें चन्द्रमा एक न्यारा।

राका-थी ले समुदित हुआ चित्त-उत्फुल्लकारी। १०।५५

यहाँ भाग्य और श्रीकृष्ण को क्रमशः आकाश और चन्द्रमा कहा गया

है। दोनों एक नहीं हो सकते। अतः यहाँ मुख्यार्थ में बाधा है। परन्तु दोनों में गुण-साम्य है, क्योंकि जैसे आवास अघकारपूर्ण रहता है, उसी तरह यशोदा जी का भाग्य भी श्रीकृष्ण के जन्म से पहले अघकार से भरा हुआ था और जिस तरह अघकारपूर्ण आवास में चन्द्रमा के उदय होने ही नवीन ज्योति फैल जाती है और वह चन्द्रमा सभी के चित्त को उत्फुल्ल करने वाला जान पड़ता है, उसी तरह श्रीकृष्ण ने भी यशोदा के यहाँ आकर अपने गुणों की ज्योति से सर्वत्र आनन्द उत्पन्न करते हुए सबके चित्त को उत्फुल्ल बना दिया था। इसलिये यहाँ दो भिन्न पदार्थों में अत्यन्त सादृश्य होने से भिन्नता की प्रतीति नहीं होती। इसमें यहाँ गौड़ी लक्षणा है।

शुद्धा लक्षणा—यह लक्षणा कहीं आधार-प्राधेय संबंध से तथा कहीं तात्कर्म्य संबंध द्वारा हुआ करती है। आधार-प्राधेय संबंध द्वारा जैसे —

कमल-लोचन कृष्ण-विद्योग की। अगनिपात समा यह सूचना।

परम आकुल भोक्ता के लिए। गति अनिष्टररी घटना हुई।

यहाँ पर कवि ने 'भोक्ता' को 'आकुल' कहा है, किन्तु भोक्ता आनन्द का आकुल होता संबंध अमभव है। अतः यहाँ आधार-प्राधेय के सम्बन्ध से भोक्ता में रहने वाली का अर्थ बोध होता है। इसी कारण यहाँ शुद्धा लक्षणा है। इसी तरह तात्कर्म्य सम्बन्ध द्वारा भी शुद्धा लक्षणा का प्रयोग किया जाता है। जैसे—

श्रीराधा को यह पवन की प्यार वाली क्रियाएँ।

थोड़ी सी भी न सुखद हुई हो गई वैरिणी सी।

भीनी-भीनी महुँक मन की शान्ति को खो रही थी।

पीड़ा देती व्यक्ति चित्त को वायु की स्निग्धता थी। १६।२६

यहाँ प्रातःकालीन शीतल एवं सुगन्धित वायु को भी राधा के मन की शान्ति को खोने वाली तथा चित्त को व्यथा देने वाली कहा गया है। अतः मुख्यार्थ में बाधा है, क्योंकि प्रातः पवन तो ऐसी होती नहीं। परन्तु विरहिणियों को प्रातःकालीन शीतल एवं सुगन्धित पवन भी सताया करती है, क्योंकि इससे उनके हृदय में और भी भावों की उद्दीप्ति प्राप्त होती है। इसी कारण तात्कर्म्य या समान वर्णन करने के कारण यहाँ उस शीतल एवं सुगन्धित पवन की भीनी-भीनी महुँक को भी मन की शान्ति खोने वाली और वायु की स्निग्धता को भी पीड़ा देने वाली कहा गया है। यहाँ सताप देने के आधिक्य का वर्णन करना ही कवि का प्रयोजन है।

इसी तरह लक्षणा के ऊपर बताए गए चारों भेदों की रूढ़ि और प्रयोजनवती लक्षणा से सम्बद्ध कर देने पर आठ प्रकार की रूढ़िमूला और आठ प्रकार की प्रयोजनवती लक्षणा हो जाती है। फिर प्रयोजनवती लक्षणा को भी गूढ़ और अगूढ़ के भेद से दो भागों में बाँटा जाये तो सोलह प्रकार की लक्षणा हो जाती है और धर्मी और धर्म के भेद से इसके बत्तीस भेद हो जाते हैं तथा पदगत और वाक्यगत होने से चौगुना भेद अकेली प्रयोजनवती लक्षणा के हो जाते हैं। ऐसे ही पदगत और वाक्यगत होने के कारण सोलह भेद रूढ़ि-मूला लक्षणा के माने गये हैं। इस तरह कुल मिलाकर लक्षणा अस्सी प्रकार की हो जाती है। इन सब के उदाहरण खोजने तथा उनका दिग्दर्शन कराने से कोई लाभ नहीं। व्यर्थ ही विस्तार हो जाता है। दूसरे सभी भेदों को 'प्रियप्रवास' में देना भी नहीं जा सकता। अतः थोड़े से उदाहरण देकर ही यहाँ इतना कह देना पर्याप्त है कि कवि ने लक्षणा शक्ति का भी प्रयोग किया है, जिससे उसके काव्य में चमत्कार के साथ-साथ अर्थ-गोभीय की भी सृष्टि हुई है। वैसे उसमें अभिधा को अधिक अपनाया है और उसी के आधार पर कथानक में धारावाहिकता उत्पन्न की है, परन्तु काव्य में मार्मिक स्थलों को सरस एवं आकर्षक बनाने के लिए कवि ने लक्षणा का सहारा लिया है, जो उसके कला-कीमल का चोतक है।

व्यंजना—अभिधा और लक्षणा के उपरान्त इस तीसरी व्यंजना शक्ति के सहारे वाच्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न एक तीसरे व्यंग्यार्थ का पता लगाया जाता है, जो काव्य में गूढ़ एवं गम्भीर होकर गुप्तरूप से छिपा रहता है। इस शक्ति के द्वारा काव्य में निहित सरस एवं आकर्षक गूढ़ार्थों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है तथा इसमें गहन एवं गम्भीर गूढ़ार्थों का उद्घाटन किया जाता है। इस शक्ति की सबसे बड़ी विशेषता ही यह है कि यह शब्द के बल पर ही नहीं अर्थ के बल पर भी एक अर्थार्थ को व्यंजित करती है। परन्तु जहाँ शब्द के बल पर यह व्यंग्यार्थ का बोध कराया करती है, वहाँ यह दो प्रकार की होती है—अभिधामूला तथा लक्षणामूला। इनमें से अभिधामूला शाब्दी व्यंजना के पंद्रह भेद होते हैं और लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना के बत्तीस। साथ ही आर्थी व्यंजना के तीस भेद होते हैं। इस तरह व्यंजना के भी अनेक भेद होते हैं। यदि उन सभी भेदों को 'प्रियप्रवास' में ढूँढ़ने का प्रयत्न किया जाय, तो मिल सकते हैं, परन्तु विस्तार-भय में केवल कुछ प्रमुख भेदों के स्वरूप की ही उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके यह देने की चेष्टा की जावेगी

कि कवि ने व्यञ्जना-शक्ति का प्रयोग करते हुए वाक्य को कितना सरस एवं चित्ताकर्षक बनाने का प्रयत्न किया है।

अभिधा-मूला शाब्दी-व्यञ्जना—मयोग, वियोग, साहचर्य, प्रकरण आदि के द्वारा अनेकार्थ शब्द के प्रकृतोपयोगी एकार्थ के नियंत्रित हो जाने पर त्रिम शक्ति द्वारा अन्वय का ज्ञान होता है वहाँ अभिधामूला शाब्दी व्यञ्जना होती है।^१ जैसे :—

(१) आई बेला हरि गमन की छागई खिन्नता सी।

(२) अब नहीं वह भी भवतीकती, मधुमयी छवि श्री घनश्याम की।

उक्त दोनों उदाहरणों में हरि और घनश्याम शब्दों के अर्थ क्रमशः सूर्य और नीले बादल भी होते हैं, किन्तु 'गमन की बेला' तथा कृष्ण की शोभा का प्रसंग रहने के कारण उक्त दोनों शब्द श्रीकृष्ण के ही वाचक हैं। इसलिए यही प्रकरण-समवा-अभिधा-मूला व्यञ्जना है। एक और उदाहरण लीजिए :—

(१) जिस प्रिय घर को लो ग्राम सूना हुआ है।

इस पंक्ति में 'घर' शब्द के श्रेष्ठ, पति, भेंट, दान, जामाता, केसर आदि कई अर्थ होते हैं। परन्तु यहाँ ग्राम से जाने वाला तथा गोकुल ग्राम को सूना बनाने वाला 'घर' और कोई नहीं श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ही हैं। अतः यहाँ वियोग-समवा-अभिधा-मूला-शाब्दी-व्यञ्जना है। इसी तरह शाब्दी व्यञ्जना के अन्य भेद भी ढूँढने पर मिल सकते हैं।

लक्षणा-मूला-शाब्दी व्यञ्जना—जिस प्रयोजन के लिए लक्षणा का आश्रय लिया जाता है वह प्रयोजन जिस शक्ति द्वारा प्रतीत होता है, उसे लक्षणा-मूला शाब्दी व्यञ्जना कहते हैं।^२ यह व्यञ्जना प्रयोजनवती लक्षणलक्षणा से मिलती-जुलती है। 'प्रियप्रवास' में इसका भी प्रयोग हुआ है। जैसे —

सखि ! मुख अब तारे क्यों छिपाने लगे हैं।

वह दुख लखने की ताव क्यों है न माने।

परम-विकस होके प्रापदा टालने में।

वह मुख अपना है साज से या छिपाते।

क्षितिज निकट कैसी लालिमा दीखती है ।

वह रुधिर रहा है कौनसी कामिनी का ।

विहग विकल हो हो बोलने क्यों लगे हैं ।

सन्धि ! सकल दिशा में आगसी क्यों लगी है ॥

उक्त पंक्तियों में कवि ने तारों के मुख छिपाने, प्राची में रुधिर बहने, पक्षियों के शिरज होकर बोलने तथा सभी ओर आग सी लगने का वर्णन करके राधा की चिरह-जन्म-प्राकुलता तथा उसके हृदय की तीव्र वेदना का वर्णन किया है और कवि का प्रयोजन भी यही है कि वह प्रकृति के पदार्थों में मानवीय भावों एवं व्यापारों का आरोप करता हुआ ऐसा वर्णन करके राधा की तीव्र व्यथा का चित्र अंकित करना चाहता है । अतः यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा के साथ-साथ राधा की तीव्र वेदना सवन्धिनी प्रतिशयता व्यंग्य है । इसी से यहाँ लक्षणामूला-गायत्री व्यंजना है ।

अर्थी व्यंजना—जो शब्द-शक्ति वक्ता, बोद्धव्य वाक्य, अन्य संनिधि, वाच्य, प्रकरण, देश, काल, पाकु, चेष्टा आदि की विशेषता के कारण व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराती है, उसे अर्थी व्यंजना शक्ति कहते हैं ।^१ 'प्रियप्रवास' में अर्थी व्यंजना के द्वारा भी कवि ने चमत्कार के काव्य-कौशल दिखाने की चेष्टा की है । इसके विभिन्न भेदों में से कतिपय भेदों के उदाहरण देकर हम अपनी बात को पुष्ट करने का प्रयत्न करेंगे ।

पञ्चवैशिष्ट्योत्पन्न-वाच्य संभवा—

परम सित हृद्वा वपु-वस्त्र था । गिर रहा शिर आग बारि था ।

लग रहा अति उग्र समीर था । पर विराम न था अज-र्यधु को ।

पहुँचते वह ये शर-वेग से । विषद संकुल आकुल शोक में ।

तुरत धे करते वह नाच भी । परम धीर समान विपत्ति का ।

यहाँ पर कवि ने एक आभीर के मुख से श्रीकृष्ण के सेवा-कार्यों की प्रशंसा कराते हुए भयंकर वर्षा के समय गोवर्द्धन पर्वत में ले जाकर गोकुल निवासियों की सुरक्षा एवं उनकी विपत्ति-विनाश के लिए जो-जो कार्य किये थे—उनका वर्णन किया है । इस वर्णन द्वारा श्रीकृष्ण की सेवा-भावना, लोक-हित एवं विश्व-प्रेम आदि व्यंग्यार्थ की प्रतीति वाच्यार्थ से ही हो रही है । अतः यहाँ पञ्चवैशिष्ट्योत्पन्न-वाच्य संभवा व्यंजना है ।

देश वैशिष्ट्योत्पन्न वाच्य सभवा—

प्रशस्त शाखा तरु-वृन्द की उन्हे । प्रतीत होनी उस हस्त तुल्य थी ।
सकामना जो नम धीर हो उठा । विषम-पाता-परमेश क लिए ।
सरोवरों की सुषमा स-कयता । सु-मेह धी निर्जर आदि रम्यता ।
न थी यथा तथ्य उन्हे विमोहती । अनन्त सौन्दर्य-मयी वनस्थली ।

इन पक्तियों में कवि ने वनस्थली के वृक्षों को अपनी अपनी लम्बी-लम्बी डालियों को ऊपर करके अपने हाथ उठाकर ईश्वर से अपनी सुरक्षा के लिए कामना करते हुए दिखाया है और वह रमणीय वनस्थली उद्भव को मोहित न करती हुई दिखाई है । इस वाच्यार्थ द्वारा कवि ने व्रज के वन प्रदेश में भी व्याप्त रहने जोर की व्यञ्जना की है, जो देश विदेश के वर्णन द्वारा व्यक्त होरही है । अतः यहाँ देशवैशिष्ट्योत्पन्न वाच्य सभवा व्यञ्जना है ।

काल-वैशिष्ट्योत्पन्न वाच्य-सभवा—

प्रथम धी स्वर की सहरी जहाँ । पवन में अधिकाधिक गूँजती ।
कल प्रताप सुप्नवित्त था जहाँ । सब वहाँ पर नीरवता हुई ।
विगद चित्रपटी ब्रजभूमि की । रहित आज हुई वर चित्र से ।
एवि यहाँ पर भक्ति जो हुई । अहह तोप हुई सब काल की ।

वक्त पक्तियों में कवि ने सध्या की मनोरम छटा का वर्णन करके गोकुल ग्राम में सहसा व्याप्त रजनी के घोर अघकार का वर्णन किया है, जिसके कारण गोकुल की सध्या का वह मनोहर चित्र, जिसमें गाय एवं वास-वालो व साय गोकुल के जीवन धन श्रीकृष्ण मुरली बजाते हुए भक्ति थे, अनायास उस अघकार की काशिका से सदैव के लिए मिट जाता है । इस वर्णन द्वारा कवि ने गोकुल से सदैव के लिए आनन्द के दिवसों का लुप्त हो जाना भयवा वहाँ से सदैव के लिए श्रीकृष्ण के चले जाने की व्यञ्जना की है । अतः यहाँ काल-वैशिष्ट्य के कारण वाच्योत्पन्न व्यञ्जना की सुंदर छटा दिखाई देती है ।

अग्राह यह है कि कवि ने अभिधा, लक्षणा एवं व्यञ्जना शक्तियों के सहारे काव्य में चमत्कार के माध साध सरसता, गभीरता एवं विचित्रता उत्पन्न करने का सुंदर प्रयास किया है । इसी कारण प्रियप्रवास में वाच्यार्थ की प्रधानता होने हुए भी व्रज तत्र लक्ष्यार्थ एवं व्यम्प्यार्थ की छटा भी

विद्यमान है और इसी कारण काव्य में सरसता के साथ-साथ उक्ति-वैचित्र्य एवं अर्थ-गांभीर्य की शक्त भी मिल जाती है। फिर भी लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ का प्रयोग अधिक नहीं मिलता। इसका एक कारण तो यह है कि यह काव्य कवि की प्रौढ़ कृति नहीं है। दूसरे, इसका निर्माण जिस युग में हुआ था उस समय तक खड़ी बोली इतनी सशक्त एवं सक्षम नहीं हुई थी कि उसमें लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ को व्यक्त करने की सामर्थ्य आसके। इसका पूर्ण विकास आगे चलकर छायावादी युग में हुआ। अतः कवि ने यहाँ अभिधा के सहारे वाक्यार्थ को ही अधिकाधिक रम्य एवं सरस बनाने का प्रयत्न किया है।

‘प्रियप्रवास’ में गुणों का स्वरूप—गुणों को रस का धर्म कहा गया है। कारण यह है कि विभिन्न रसों का आस्थादन करते समय चित्त के भाव भी भिन्न-भिन्न हो जाते हैं। जैसे, शृंगार रस का वर्णन पढ़कर या सुनकर अथवा देखकर हृदय में माधुर्य का संचार होता है और वीर रस के वर्णन द्वारा श्रोज की दीप्ति रक्त-रस में फैल जाती है। ये माधुर्य, श्रोज आदि ही गुण कहलाते हैं, जो रसों से सम्बद्ध होकर चित्त में विभिन्न स्थितियों को जाग्रत करते रहते हैं और हृदय को विस्तृत एवं उदार बनाने में सहायक होते हैं। गुणों की संख्या के बारे में पहले बड़ा विवाद रहा है। भरत मुनि ने दस गुण बताए थे। व्यास जी ने उन्नीस गुण कहे। दंडी ने दस गुणों का वर्णन किया। वामन ने उनकी संख्या बीस कर दी और भोज ने चौबीस गुणों का निरूपण किया। परन्तु भास ने केवल माधुर्य, श्रोज तथा प्रसाद नामक तीन गुणों को ही स्वीकार किया और मम्मटाचार्य ने भी इन तीन गुणों को ही काव्य के लिए सर्वथा उचित समझा। आजकल उक्त तीन गुणों को ही प्रमुखता दी जाती है। वैसे श्लेष, समता, नृकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, फांति, समाधि आदि गुण भी माने गए हैं। फिर भी अधिकांश आचार्य तीन गुणों को ही मानते हैं। पं० रामदहिन मिश्र का मत है कि “यद्यपि आचार्यों ने प्रधानतया तीन ही गुण माने हैं, पर आधुनिक रचना पर दृष्टिपात करने से कुछ अन्यत्र गुणों का मानना आवश्यक प्रतीत होता है। आजकल ऐसी अधिकांश रचनाएँ दीख पड़ती हैं जिनमें न तो प्रसाद गुण है और न श्रोज गुण, बल्कि इनके विपरीत उनके अनेक स्वरूप देख पड़ते हैं।”^१ परन्तु आपने उक्त तीन गुणों का ही विशेष रूप से वर्णन किया है तथा इनके अतिरिक्त और किसी गुण को प्रमुखता नहीं दी है। इसके अतिरिक्त आचार्य वा० गुनाकराय का मत

है कि" मम्मट ने इन दशों को माधुर्य, भोज, प्रसाद—तीन के ही भीतर लाने का प्रयत्न किया है, यद्यपि इस प्रयत्न में उनको आंशिक ही सफलता मिली है। पहली बात तो यह है कि इन दश गुणों की व्याख्या के सम्बन्ध में धर्म के तत्त्व की भाँति यही कहा जा सकता है कि "नैको मुनिर्यस्यवध प्रमाणम्" और मम्मट ने यदि वामन के बतलाये हुए दश गुणों की अन्विष्टि तीन में करदी है तो उनमें और आचार्यों के बतलाये हुए गुणों में नहीं होती। इसके अनिरिक्त इन दस या बीस गुणों में हमको वीली के बहुत से तत्त्व और प्रकार मिल जाते हैं।^१ इतना मानते हुए भी बाबूजी ने प्रमुखता तीन गुणों को ही दी है।

गुणों की संख्या तीन मानने का प्रमुख कारण यह है कि वित्त की तीन ही प्रमुख वृत्तियाँ होती हैं—कोमल, कठोर तथा मिश्रित। इन तीनों वृत्तियों का सम्बन्ध क्रमशः माधुर्य, भोज और प्रसाद से है, क्योंकि जो गुण अन्तःकरण को प्रविष्ट करके अथवा पिघलाकर उसे प्रसन्न कर देता है उसे माधुर्य कहते हैं। यह गुण मधोग शृंगार, कर्ण रस, विप्रसन्न शृंगार और आन्तरस में रहता है तथा मन में भी उत्तरोत्तर मधुर लगा करता है। इसके लिए ट, ठ, ड, ढ को छोड़कर क से म तक के ऐमे वर्ण अपेक्षित होते हैं, जो अपने-अपने अन्त्य वर्ण से मिलकर श्रुति मधुर ध्वनि की सृष्टि किया करते हैं। इस गुण के लिए समासरहित छोटे-छोटे शब्द अथवा अल्प समास वाली रचना अच्छी होती है। इस तरह मधुर एवं कोमल पदों वाली रचना ही माधुर्य गुण के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है,^२ इसी तरह वित्त की उत्तेजित करने वाली गुण को भोज कहा जाता है।^३ यह गुण वीर, वीभत्स और रौद्र रस में उत्तरोत्तर प्रबुद्ध रूप से विद्यमान रहता है। इसके लिए ऐमी दीर्घ समामयनी एवं प्रौढत्वपूर्ण पद योजना आवश्यक होनी है, जिसमें समुक्ताक्षर रेफ, समुक्त प्रक्षर, द्विवर्ण, टवर्ण, पालव्य शकार, मूर्धन्य पकार आदि रहते हैं।^४, हम गुण का सम्बन्ध वित्त की कठोर वृत्ति से रहता है, जब कि माधुर्य का कोमल वृत्ति में। इसके साथ ही जो गुण 'प्रसाद' कहलाता है वह सहृदय-

१. सिद्धान्त और अध्यायन, भाग १, पृ० १६४

२. वित्तद्वीमात्रमयोद्भातो माधुर्यमुच्यते। साहित्यदर्पण ८।२

३. साहित्य दर्पण—८।२-३

४. भोजवित्तस्य विस्ताररूप दीप्तत्वमुच्यते। सा० ८० ८।४

५. साहित्यदर्पण—८।४-६

हृदय की एक ऐसी निर्मलता है जो कि चित्त में उसी भाँति व्याप्त हो जाती है जिस भाँति सूखी लकड़ी में आग ।^१ यह प्रसाद गुण सभी रसों का धर्म माना जाता है और इसकी अवस्थिति सभी रचनाओं की विशेषता मानी जाती है। सूखे ईंधन में अग्नि के प्रकाश अथवा स्फुट कपड़े में जल की झलक की भाँति प्रसाद गुण द्वारा चित्त में एक साथ किसी अर्थ का प्रकाश हो जाता है। और वह चित्त को व्याप्त कर लेता है। इनमें से प्रसाद गुण की स्थिति माधुर्य और ओज के साथ भी हो सकती है, परन्तु माधुर्य और ओज दोनों एक साथ नहीं रहते।

माधुर्य—अब यदि 'प्रियप्रवास' की ओर दृष्टि डालें तो पता चलेगा कि हरिप्रोष जी ने इस काव्य में माधुर्य गुण को अपनाते हुए बड़ी सरस रचना की है। यदि यह कहा जाय कि 'प्रियप्रवास' में माधुर्य का ही प्राधान्य है तो कोई अत्युक्ति नहीं, क्योंकि वियोग शृंगार एवं करुणा की अविरल धारा बहाते हुए कवि ने यहाँ अन्तःकरण को द्रवित कर देने वाले अथवा पिघला देने वाले इस गुण का ही सर्वाधिक प्रयोग किया है। यहाँ यशोदा का करुण-क्रंदन, राधा की विरह-कातरता, गोपियों की विशिप्तावस्था, गोपों की खिन्नता, यज्ञ के ग्रन्थ प्राणियों की शोकावस्था आदि में सर्वत्र कोमल एवं मधुर पदावली युक्त माधुर्य गुण भरा हुआ दिखाई देता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पद देखिए :—

हा ! वृद्धा के अतुल धन हा ! वृद्धता के सहारे ।
 हा ! प्राणों के परम-प्रिय हा ! एक मेरे दुलारे ।
 हा ! शोभा के सदन सम हा ! रूप साबन्ध वाले ।
 हा ! घेठा हा ! हृदय-वन हा ! नेत्र-तारे हमारे ।
 कैसे होके अलग तुझसे आज भी मैं बची हूँ ।
 जो मैं ही हूँ समझ न सकी तों तुझे क्यों बताऊँ ।
 हाँ जीऊँगी न अब, पर है वेदना एक हीती ।
 तेरा प्यारा वदन मरती बार मैंने न देखा ।^२

इन पंक्तियों में कवि ने कोमल एवं मधुर पदावली का प्रयोग करते

१. चित्त व्याप्नोति यः क्षिप्रं शुष्केन्धनमिवानलः ।

सं प्रसाद संमस्तेषु रसेषु रचनानु च । सा० द० ८।७-८

२. प्रियप्रवास ७।१६-१७

हुए चित्त को पिघलाने के लिए जो मधुर पद-योजना की है, उसमें वियोग एवं करुणा के साथ-साथ माधुर्य गुण विद्यमान है। इसे पढ़ते ही भयवा सुनते ही चित्त द्रवित हो जाता है और सारा वर्णन अत्यंत हृदयग्राही जान पड़ता है।

भोज—‘प्रियप्रवास’ में यद्यपि माधुर्य की प्रधानता है, तथापि भोज गुण की अपेक्षाते हुए कवि ने श्रीकृष्ण के शौर्य, पराक्रम एवं वीरता का वर्णन किया है। इस गुण के अनुकूल शौर, वीर्य तथा रोद्र रस होते हैं, क्योंकि इनके स्थायी भाव उत्साह जुगुप्सा तथा क्रोध के कारण ही हृदय में दीप्ति उत्पन्न होती है, हृदय का विस्तार होता है और उन्मत्तता का मंचार होता है। मुख्यतया उत्साह एवं काष ही भोज गुण के अधिक अनुकूल होने हैं। ‘प्रियप्रवास’ में इसके उदाहरण भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। जैसे भ्रज को उन्मीलित करने वाले श्यामामुर को एक दिन अपने सामने देखकर श्रीकृष्ण कहने लगे —

मुधार चेष्टा बहु व्यर्थ हो गई। न त्याग तुने कु-प्रकृति को किया।
 भत यही है अब युक्ति उत्तमा। तुझे बधू मैं भव-श्रेय-दृष्टि में।
 समा नहीं है खल के लिए भनी। समाज-उत्पादक दण्ड योग्य है।
 कुवर्म-कारी नर का उधारना। सु-नमियो को करता विपन्न है।
 भत भरे पामर सावधान हो। ममीप तेरे अब बाल भागया।
 न पा सकेगा खल आज त्राण तू। सम्हाल तेरा बध बाँछनीय है।^१

उक्त पक्तियों में परम पदावली युक्त ऐसी रचना की गई है, जिसे सुनकर भयवा पढ़कर अनायास ही चित्त में स्फूर्ति पैदा होती है, उसमें दीप्ति जाग्रत हो जाती है और आश्रय उत्पन्न होता है। इतना ही नहीं इसमें हृदय में विस्तार होता है और वह उद्दिग्ध होकर भावेन मुक्त हो जाता है। भत यहाँ भोज गुण विद्यमान है।

प्रसाद—यह गुण तो यहाँ सर्वत्र विद्यमान है। इसके द्वारा कवि ने अपने काव्य को सरल, सरस तथा सुमधुर बनाने की चेष्टा की है, जिससे उसके अर्थ को समझने में कोई आपत्ति नहीं होती। श्रवणमात्र या पठनमात्र से ही तुरन्त अर्थ की प्रतीति हो जाती है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पक्तियाँ देखी जा सकती हैं। —

यह सबकुछ दिनायें आज रो रही हैं ।
 यह सदन हमारा, है हमें काट साता ।
 मन उचट रहा है चैन पाता नहीं है ।
 विजन-विषिन में है भागता सा दिखाता ।
 सदन रत न जाने कौन क्यों है धुलाता ।
 मति पलट रही है भाग्य की क्यों हमारे ।
 उह ! कसक समाई जा रही है कहाँ की ।
 मनि ! हृदय हमारा दग्ध क्यों हो रहा है ।^१

उक्त पंक्तियों में कवि ने सरल और सुबोध रचना करते हुए ध्वनि-भाष में अर्थ प्रतीति कराने वाले शब्दों की योजना की है, जो प्रसाद गुण-व्यंजक है ।

‘प्रियप्रवास’ में रीतियों का स्वरूप—रीति शब्द रीट् गतौ गत्यर्थक रीट् धातु में क्तिन् प्रत्यय के संयोग से बनता है । धनः रीति का अर्थ है—मार्ग, पंथ, गति, प्रणाली या पद्धति । इसी कारण रीति में किसी लेखक की विशिष्ट रचना-प्रणाली का बोध होता है । साधारणतया प्रत्येक लेखक या कवि के लिखने का ढंग अपना निजी होता है, उसमें कुछ विशिष्टता होती है, जो अन्य कवि या लेखकों में नहीं दिखाई देती और जिनके परिणामस्वरूप हम तुरन्त पहचान लेते हैं कि अमुक रचना अमुक व्यक्ति की है । यद्यपि यह विशिष्टता या यह भेद अत्यंत सूक्ष्म होता है, क्योंकि एक ही भाषा के कवियों में भाषागत अन्तर तो होता नहीं, केवल उनकी रचना-प्रणाली या भाव-निरूपण की पद्धति में ही अन्तर होता है । इसी कारण काव्य का सम समझने के लिए रीति का जानना भी अत्यावश्यक है । अंग्रेजी में इसे स्टाइल (Style) कहकर पुकारते हैं । स्टाइल शब्द लैटिन भाषा के Stilus, Stylus शब्द से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ ‘चौह लेखनी’ या ‘चाहे’ की कल्पना होता है । प्राचीन रोमन काल में पट्टियों के ऊपर भीम जमाकर चौहे की कल्पना से लिया जाता था । इसी कारण लिखने के इस ढंग को स्टाइल कहने लगे । अतः स्टाइल भी लिखने या बोलने की विशिष्ट प्रणाली को कहते हैं । इस तरह रीति में अभिप्राय ऐसी पद-संघटना से है जो रसानुसृत शब्दों को अपनाती हुई अपनी विशिष्टता से रसादि का उपकार किया करती है । कालरिज के

शब्दों में इन्हें 'उत्तम शब्दा वी उत्तम रचना'^१ कहें तो भी कोई मत्पुक्ति नहीं। रीतियाँ अनेक मानी गई हैं और समयानुसार उनमें परिवर्तन भी होते रहे हैं। परन्तु विद्वानों ने माधारणतया चार रीतियाँ बतलाई हैं—वैदर्भी, गौडी, पाचाली तथा लाटी। ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक रीति का नाम उस देश-विशेष की रचना प्रणाली के आधार पर पड़ा है।

वैदर्भी—प्रायः जहाँ पर माधुर्य-व्यञ्जक वर्णों की सलित योजना होती है, वहाँ वैदर्भी रीति मानी जाती है। इसमें माधुर्य गुण, मुकुमार वर्ण असमास या मध्य समास पदावली तथा मुकुमार रचना का एकत्र योग होता है।^२ 'प्रियप्रवास' में कवि ने इस रीति को अनेक स्थलों पर धपनाया है और ऐसा जान पड़ता है कि सम्पूर्ण काव्य में वैदर्भी रीति की ही प्रधानता है। इस रीति का एक ही उदाहरण देना पर्याप्त है —

पूना का यो अवनि-मल में देख के पास हाना ।
ऐसी भी थी हृदय-तरा में कल्पना छाज होती ।
फूले फूले कुसुम अपने अरु मे से गिरावे ।
बारी बारी सबल तरु भी प्रियता हैं दितावे ॥५१६

यह रचना माधुर्य-गुण व्यञ्जक है।

गौडी—सोज प्रकाशक वर्णों से युक्त ब्राह्मन्वर पूज्य बंध वाली रचना को गौडी रीति कहते हैं। इसमें सोज गुण, कठोर वर्ण, दीर्घ समास, बिच्छ रचना आदि काव्य साधनों का एकत्र समावेश होता है। इसके लिए वर्ण के प्रथम तथा तृतीय वर्णों का क्रम में द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण के साथ संयोग किया जाता है, रेफ के साथ किसी वर्ण का आगे या पीछे योग रहता है तथा ट तथा मुक्त दीर्घ समासों का प्रयोग किया जाता है।^३ 'प्रियप्रवास' में गौडी रीति की बहुतायत नहीं है। कहीं-कहीं पंक्तियों पर देखने को मिल जाता है —

निदाघ का काल महा दुरन्त था । भयावनी थी रवि-रश्मि हो गयी ।
तदा समा थी तपत्री वसुन्धरा । स्फूर्तिग वर्षा रत तस व्योम था ।
प्रदीप्त थी अग्नि हुई दिग्गन्त मे । ज्वलन्त था आतप ज्वाल माल सा ।
पतंग की देख महा प्रचण्डता । प्रवर्ष्पिता पादप-पुञ्ज-शक्ति थी ।

१ The best words in the best order

२ भारतीय साहित्य शास्त्र, भाग २, पृ० २०६ ।

३ वही, भाग २, पृ० २०७ ।

अथवा

सद्भावाश्रयता, अचिन्त्य दृढ़ता, निर्भोक्ता, उन्मत्ता ।

नाना-कौशल-भूलता अटलता न्यायी-समाधीलता ।

होता था यह ज्ञात देख उसकी शास्ता-समा-भंगिमा ।

मानों शासन है गिरीन्द्र करता निम्नस्थ-भूभाग का । ६।२३

पांचाली—यह रीति उक्त दोनों रीतियों को अन्तरालवर्तिनी होती है । इसमें पंचम वर्ण वाली, माधुर्य तथा सौकुमार्य गुणों युक्त पदयोजना की जाती है और श्लोक तथा कान्ति गुणों के अभाव में इसके पद उत्कृष्ट (उत्कृष्ट) नहीं होते । 'प्रियप्रवास' में इस पांचाली रीति के अनुकूल भी रचना मिल जाती है :—

रूपोद्यान प्रफुल्ल-प्राय-कलिका राकेन्दु-विम्बानता ।

तन्वंगी कल-हासिनी सुरसिका श्रीदा-कला-पुत्तली ।

शोभा-वारिधि की अमूल्य मणि-सी लावण्य लीलामयी ।

श्री लया-मृदुभाषिणी मृगद्वगी माधुर्य की मूर्ति थी ।

भूले कंज समान मंजु-दृगता थी मत्तताकारिणी ।

सोने सी कमनीय कान्ति तन की थी दृष्टि-उन्मेषिनी ।

राधा की मृसकान की मधुरता थी मुग्धता-मूर्ति सी ।

काली-कृचि-तन्मयमान झलकें की भानसोन्मादिनी । ४।४-५

उक्त पंक्तियों में कवि ने पंचम वर्ण वाली अनुनासिक वर्णों से युक्त माधुर्य एवं सौकुमार्य गुण सम्पन्न पदावली का प्रयोग किया है, जिसमें उत्कृष्टता एवं कर्ण-कटुता का सर्वथा अभाव है तथा अधिक तन्म्य-तन्म्ये समाप्त भी नहीं है । अतः उक्त छन्द पांचाली रीति का उत्कृष्ट उदाहरण है ।

लाटो—रीति के प्रवर्तक आचार्य वामन ने तो केवल तीन रीतियाँ ही मानी हैं । खट्ट ने इस चौथी 'लाटोया' रीति की और कल्पना की थी तथा समस्त रीतियों को दो विभागों में बाँटा था अर्थात् पांचाली तथा वैदर्भी रीतियाँ काव्य में माधुर्य की द्योतक बतलाई और गौड़ी तथा जाटी रीतियों को श्लोकस्वता-प्रदर्शक कहा । रसोचित्य के अनुसार रीतियों के चुनाव की चर्चा सर्वप्रथम खट्ट ने ही साहित्य-संसार में प्रारम्भ की थी और इसी कारण इन रीतियों का महत्व प्रदर्शित करते हुए खट्ट ने रसों के अनुकूल इनके प्रयोग

पर बस दिया था।^१ इस दृष्टि से लाटी रीति में गौड़ी की भाँति ही भोज प्रकाशक वर्णों की प्रधानता रहती है। गौड़ी तथा लाटी में अधिक अन्तर न होने के कारण आजकल विद्वान् इस रीति को कोई पृथक् रीति नहीं मानते और गौड़ी रीति में ही इसका समाहार कर लेते हैं।

इस प्रकार रीति के अनुसार 'प्रियप्रवास' की रचना-पद्धति पर विचार करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कवि ने भोजस्वित्वा एव तेजस्वित्वा दिखाने के लिए गौड़ीय तथा लाटीय रीति का प्रयोग यत्किंचित् अवश्य किया है, परन्तु ऐसी योजना अधिक नहीं दिखाई देती। उसका अधिक सुकाव माधुर्य एव यौक्तिक गुणों के विवेचन की ओर रहा है और उन्हीं के अनुकूल पाचाली तथा वैदर्भी रीतियों को अधिक अपनाया है। इनमें से भी पाचाली रीति के अनुकूल पंचम वर्णमयी सुकुमार पद-योजना भी अपेक्षाकृत अधिक नहीं है। अतः 'प्रियप्रवास' में कवि सर्वाधिक वैदर्भी रीति को ही अपनाकर चला है। यह रीति प्रायः शृंगार एव वरुण रस के सर्वथा अनुकूल भी होती है और इस काव्य में इन दोनों रसों का ही प्राधान्य है।

'प्रियप्रवास' में वृत्तियों का स्वरूप—वृत्ति शब्द वृत्त वर्तने धातु में क्तिन् प्रत्यय करने पर बना है। वर्तन का अर्थ जीवन होता है और वृत्ति उस जीवन की सहायक जीविका को कहते हैं। अतः वृत्ति का साधारण अर्थ है—पुरुषार्थ का साधक व्यापार या जीवन का सहायक व्यापार। काव्य तथा नाटक में इसी सहायक व्यापार द्वारा जो शब्द योजना की जाती है उसे वृत्ति कहते हैं।^२ साधारणतया रीति की सहायक वृत्ति मानी जाती है। ये वृत्तियाँ नाटक तथा काव्य में पृथक्-पृथक् मानी गई हैं। नाटक में चार वृत्तियाँ होती हैं—भारती, साखती, कंसिनी और धारभटी। परन्तु काव्य में वृत्तियों की प्रलग करुणा की गई है। काव्य में मुख्यतया तीन वृत्तियाँ होती हैं—कोमला, उपनागरिका तथा परुषा। इनमें से कोमला वृत्ति का नाम उद्भूट ने ग्राम्या भी दिया है।^३

कोमला—इस वृत्ति के अक्षरों लकार, ककार, रेफ आदि से युक्त कोमलाक्षरों की बहुलता होती है। इसी वृत्ति के आधार पर कुछ विद्वानों ने

१ भारतीय साहित्य-शास्त्र, भाग २, पृ० १६२-१६३

२ वही, पृ० २४६

३ वही, पृ० २४६

अनुप्रास अलंकार का नाम भी कोमलानुप्रास अथवा शाम्यानुप्रास दिया है। 'प्रियप्रवास' में इस कोमला वृत्ति के अनुकूल मधुर एवं कोमल रचना भी मिल जाती है, जिसमें कोमलाक्षरो के अंतर्गत सुकुमार भावों का प्रदर्शन हुआ है। जैसे—

सन्निन्ता की सरस-लहरी-संकुला-वापिका थी ।
नाना चाहे कलित-कलियाँ थी लताये उमंगे ।
घोरे-घोरे मधुर हिनताँ वासना-वेलियाँ थी ।
महाछा के बिहग उमके मंजु-भाषी बड़े थे ।
भोला-भाता-मुख मुल-बधू-भाविनी का सनोता ।
प्रायः होता प्रकट उममें फुल्ल-प्रभोज-सा था ।
बेटे द्वारा गहज-मुख के नाभ भी लालामायें ।
हो जाती थी चिक्चक् बहुधा माधवी-पुष्पिता सी ।

उक्त पंक्तियों में कवि ने लकार, ककार तथा रकार युक्त कोमल पदावली का प्रयोग करत हुए कोमला वृत्ति को अपनाया है।

उपनागरिका—इसमें टवर्ग की छोड़कर जेप वर्गों में से उसी वर्ग के अन्तिम वर्ण के संयोग से मधुर शब्दों की योजना की जाती है पर्याप्त इसमें ञ्, श्च, न्त, म्प आदि की प्रधानता रहती है। यह वृत्ति नगर की चतुर, गयानी तथा विदग्ध बनिता की मुकुमार वागयावली के समान होने के कारण उपनागरिका कहलाती है। 'प्रियप्रवास' में इस वृत्ति के अनुकूल रचना पर्याप्त मात्रा में मिलती है। जैसे :—

अनसि - पुष्प - अलंकृतकारिणी । अरद नील-सरोह् रञ्जिनी ।
नवल-मुन्दर-श्याम-शरीर की । सजल-नीरद-मी कल-कान्ति थी ।
अति-समुत्तम-अद्भ-समूह था । मुकुट-मंजुल, श्री मनभावता ।
सतत थी जिममें मुकुमारता । सरसता प्रतिबिम्बित हो रही ।

अथवा

जम्बू अम्ब कदम्ब निम्ब फनसा जम्बीर श्री आँवला ।
लीची दाढ़िम नारिकेल इमिली श्री शिथिया इंगुदी । आदि

उक्त पदों में अनुस्वार साहित पंचम वर्ण युक्त शब्दों का ही प्राधान्य है। अतः यहाँ माधुर्य व्यंजक मुकुमार वागयावली के कारण उपनागरिका वृत्ति है।

पद्या—पहले केवल दो ही वृत्तियों का प्रचसन था। परन्तु आचार्य उद्भट ने एक तीसरी पद्या वृत्ति की नवीन उद्भावना की। इसमें स, श, प वर्णों की टवर्ग या रेफ के साथ मिथुन होकर सयुक्ताक्षरो की बहुलता पाई जाती है। 'प्रियप्रवास' ने कुछ स्थलों पर इस पद्या वृत्ति का भी प्रयोग मिल जाता है। जैसे —

विलोल जिह्वा मुख से मृदुमृदु ।
निकालना या जब सपं मृदु हो ।
निपात होता तब भून-भ्राण था ।
विभीषिका-गर्तं नितान्त मृदु था ।
प्रसम्भ भातक-प्रभू, उपद्रवी ।
अनीच मोटा यम-दीर्घ-दण्ड सा ।
करान भारक्तिम नेत्रवान श्री ।
विपाक्त फुस्कार-निकेत सपं था । १३।४० ४१

उक्त पत्तियों में कवि ने रेफ युक्त सयुक्ताक्षरो का प्रयोग करने हुए सपं की प्रचण्डता एवं भीषणता का वर्णन करते हुए पद्य पदावली का प्रयोग किया है। अतः यहाँ पद्या वृत्ति है।

अतएव कवि ने रसानुकूल रीतियों एवं वृत्तियों का प्रयोग करते हुए अपने रचना-कौशल को प्रकट किया है। जिस तरह 'प्रियप्रवास' में वैदर्भी रीति की बहुलता है, उसी तरह यहाँ उपनागरिकता वृत्ति का प्रयोग भी अधिक मात्रा में किया गया है, क्योंकि माधुर्य-व्यञ्जक वर्णों की बहुलता उपनागरिकता वृत्ति में ही होती है और 'प्रियप्रवास' में ऐसे ही वर्णों की बहुलता है, जो माधुर्य, लोकोपाय एवं आरत्य के लोचक हैं।

'प्रियप्रवास' में वक्रोक्ति का स्वरूप—वक्रोक्ति शब्द 'वक्र' और 'उक्ति' इन दो शब्दों के योग से बना है अर्थात् जहाँ उक्ति की वक्रता हो वही वक्रोक्ति होती है। आचार्य कुतक ने अपने 'वक्रोक्ति काव्यजोषितम्' नामक ग्रन्थ में वक्रोक्ति की परिभाषा करते हुए लिखा है—“वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्य-भगोभणितिरुच्यते।” इनमें से कवि कम की कुशलता का नाम है वैदग्ध्य या विदग्धता। भङ्गी का अर्थ है विच्छिन्न, चमत्कार, आह्लाता और भणिति का अर्थ है कथन प्रकार। इस प्रकार इन तीनों का समन्वित अर्थ यह हुआ कि कवि के कर्म की कुशलता से उत्पन्न होने वाले चमत्कार के ऊपर आश्रित होन

वाले कथन के प्रकार को वक्रोक्ति कहते हैं।^१ वक्रोक्ति एक अलंकार भी होता है, जो श्लेष वक्रोक्ति तथा काकु वक्रोक्ति के नाम से दो प्रकार का होता है। परन्तु वक्रोक्ति के प्रवर्तक कुंतक ने इसे केवल एक अलंकार न मानकर काव्य में विविधता या चमत्कार उत्पन्न करने वाली एक विशिष्ट कथन-प्रणाली माना है, जिसके छे प्रमुख भेद बतलाये हैं—(१) वर्णविन्यास वक्रता, (२) प्रद-पूर्वार्ध वक्रता, (३) पद-परार्ध-वक्रता, (४) वाक्य-वक्रता, (५) प्रकरण-वक्रता और (६) प्रबंध-वक्रता। इस तरह कुंतक ने प्रबंध की छोटी से छोटी इकाई वर्ण या अक्षर से आरम्भ करके प्रबंध तक की वक्रता का विवेचन अपने ग्रंथ में किया है, जो पूर्णतया वैज्ञानिक है।^२

(१) वर्ण-विन्यास वक्रता—इस वक्रता के अन्तर्गत वर्ण के सौंदर्य विषयक सभी प्रकारों का उल्लेख किया गया है। अनुप्रास, यमक आदि शब्दालंकार इसी के अन्तर्गत आ जाते हैं। वर्ण-मैत्री एवं वर्ण-युग्मों की योजना भी इसी के अन्तर्गत आ जाती है। कुंतक ने बिना प्रयास के ही अनुप्रास के प्रयोग पर बल दिया है और बताया है कि अनुप्रास पर ध्यान रखने से अर्थ का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। अतः ऐसे वर्णों की योजना होनी चाहिए, जो समता तो रखते हों, परन्तु अर्थ-सौंदर्य को ध्यान में रखकर प्रयुक्त हों। अतः शब्दों की अंकार पैर में बजने वाले तूपुरों की श्रृंगार का अनुरणन तो करे, परन्तु उसमें हृदय के लिए आह्लादकारी अर्थ भी रहना चाहिए। 'प्रियप्रवास' में कवि ने यथास्थान अनुरणन का ध्यान रखते हुए इस वर्ण-विन्यास-वक्रता का प्रयोग किया है। जैसे :—

कमल-लोचन गया बल आ गये ।

पनेट क्या कु-कपाल-क्रिया गई ।

भुरलिका फिर बयों वन में बजी ।

बन रहा तरसा बरसा मुधा । १५।७८

यहाँ पर 'क', 'ल', 'र', 'व' और 'स' की अंकार ने वर्ण-विन्यास की वक्रता उपस्थित करते हुए अपूर्व चमत्कार उत्पन्न किया है, जिससे न तो अर्थ ही विच्छिन्न हुआ है और न अन्य कोई व्याघात उपस्थित हुआ है, अपितु समस्त पदावली पूर्णतया रसात्मक है।

१. भारतीय साहित्य-शास्त्र, भाग २, पृ० ३०१

२. वही, पृ० ३७२-३७३

(२) **पद-पूर्वाध-वक्रता**—इस वक्रता का प्रयोग पद के पूर्वाध में वही होता है जहाँ कवि यह चाहता है कि किसी वस्तु का अलौकिक ढंग से तिरस्कार किया जाय अथवा अलौकिक रूप में उत्कर्ष दिखलाया जाय । इसके अनेक भेद होते हैं जैसे—रूढ़ि-वैचित्र्य वक्रता, पर्याय वक्रता, उपचार-वक्रता, विशेषण-वक्रता, सवृत्ति-वक्रता प्रत्यय वक्रता आदि ।^१ इनमें से उपचार वक्रता प्रमुख है । इसमें प्रायः कवि घन पदार्थों में द्रव का, घमूत पदार्थों में मूर्त पदार्थ के धर्म का, अचेतन में चेतन धर्म का आरोप करता हुआ एक विशिष्ट सरसता उत्पन्न किया करता है ।^२ प्रियप्रवास में हम उपचार-वक्रता के भी उदाहरण मिल जाते हैं । जैसे —

उपचार-वक्रता—

यज घरा-जन के उर मध्य जो, बिगड़ जाल सगी यह कालिमा ।
तनिक धो न सका उसको कभी, नयन का बहु बारि प्रवाह भी ।

यहाँ पर कवि ने 'शोक' के लिए जिस 'कालिमा' शब्द का प्रयोग किया है, वह कालिमा तो मूर्त है दिखाई देनी है, परन्तु शोक कभी मूर्त नहीं होता । घत घमूत के लिए मूर्त पदार्थ का प्रयोग करके कवि ने यहाँ उपचार-वक्रता का प्रयोग किया है ।

पर्याय-वक्रता—इस वक्रता के अन्तर्गत उचित स्थान पर उचित पर्याय शब्द का प्रयोग किया जाता है जिससे काव्य में समत्कार के साथ-साथ सरसतामयता आ जाती है ।^३ प्रियप्रवास में पर्याय वक्रता का पर्याप्त प्रयोग हुआ है । जैसे —

कालिन्दी सी कलित-सरिता दसोनीया निकुञ्ज ।
प्यारा बुन्दा विपिन बिटवी बारि म्यादी सतार्थ ।
शोना वाले विहग जिसने हैं दिये हा । उसीने ।
कैसे माधो-रहित ब्रज की भेदिनी को बनाया । १५।१६

यहाँ कवि ने 'माधो' शब्द का अत्यन्त वक्रता के साथ प्रयोग किया है, क्योंकि इसका अर्थ श्रीकृष्ण तथा वसन्त दोनों होता है और जिस तरह

१ भारतीय साहित्य शास्त्र भाग २, पृ० ३७६

२ बहो, पृ० ३८३

३ वही, पृ० ३८१

वसंत ऋतु के अभाव में सुंदर नदी, दर्शनीय कुंज, सुंदर वन, दिव्य वृक्ष-लतायें, शोभाशाली विहंग आदि का कोई महत्व नहीं, क्योंकि वसंत ऋतु में ही इन सबका सोदर्य आह्लादकारी हो जाता है, वैसे ही श्रीकृष्ण के बिना भी उक्त सभी पदार्थों का होना व्यर्थ है। अतः कवि ने पर्याय-वक्रता के चमत्कार द्वारा 'भावो' शब्द का प्रयोग करते हुए यहाँ अत्यंत मार्मिकता एवं सरसता का संचार किया है। इसी प्रकार पद-पूर्वाध-वक्रता के अन्य भेद भी 'प्रियप्रवास' में मिल सकते हैं। परन्तु विस्तारभय ने नम्रका विवेचन न करके उक्त दो उदाहरणों से ही कवि के कौशल का पता लगा सकते हैं।

(३) पदपरार्ध-वक्रता—इस वक्रता का प्रयोग पदों के उत्तरार्द्ध में होता है। इसके भी काल-वैचित्र्य-वक्रता, कारक-वक्रता, संख्या-वक्रता, पुरुष-वक्रता, उपसह-वक्रता, प्रत्यय-वक्रता आदि कई भेद होते हैं। इनमें से कारक-वक्रता के अंतर्गत विविध किसी विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए कारको में विपर्यय कर देते हैं, जिससे काव्य में समधिक रुचिरता आ जाती है। विशेषतया जहाँ कवि अचेतन पदार्थ में चेतनत्व का आरोप करके उसमें चेतन की सी क्रिया का निवेदन कर देते हैं, वहाँ रस का परिपोष होने के कारण कारक-वक्रता होती है।^१ 'प्रियप्रवास' में इस कारक-वक्रता के उदाहरण पर्याप्त माया में मिल जाते हैं। जैसे—

ऊँचा नीन सहर्ष ँल करके था देखता व्योम को ।
 था होता अनि ही म-गर्व वह था सर्वोच्चता दर्प में ।
 था वार्ता वह था प्रसिद्ध करता सामोद भंसार में ।
 मैं हूँ सुंदर मानदंत ब्रज की शोभामयी भूमि का । ६।१५

यहाँ कवि ने गोवर्द्धन पर्वत का दर्शन एक अत्यंत गर्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में किया है, जो अपने घमंड में खूर होकर सिर ऊपर उठाकर सर्वत्र देखता हो। अतः अचेतन गोवर्द्धन पर्वत में एक चेतन व्यक्ति के गुणों का आरोप करके यहाँ कारक-वक्रता का प्रयोग किया गया है। यह पदपरार्ध-वक्रता का ही एक भेद है। इसके अन्य भेदों को भी 'प्रियप्रवास' में देखा जा सकता है।

(४) वामय-वक्रता—इस वक्रता का प्रयोग वाक्य में होता है। इसके असंग्रह भेद हैं। सारे अलंकार इसी वाक्य-वक्रता के अंतर्गत आते हैं।

वैसे भी कवियों की प्रतिभा अनंत होती है। अतः जिस वाक्य को एक कवि एक प्रकार से कहता है, उसे दूसरा दूसरे ढंग से प्रस्तुत करता है। इसी कारण कवि प्रतिभा की अनंतता के कारण इस वाक्य-वक्रता के भेद भी अनंत हो गए हैं। कुतक ने इसी वक्रता के अनंत रसवन, प्रेयस्, ऊर्जस्वी तथा समाहित नायक चलकारों का भी विवेचन किया है।^१ इस वाक्य-वक्रता में वस्तु-वक्रता भी आ जाती है और इसी वस्तु-वक्रता के अंतर्गत कुतक ने स्वभावोक्ति अलंकार को मान लिया है, क्योंकि जिस वस्तु का वर्णन स्वभाविक रूप में किया जाय वही स्वभावोक्ति अलंकार होता है। परन्तु कुतक ने स्वभाविक वर्णन की अपेक्षा रसात्मक वर्णन को अधिक महत्त्व दिया है। इस वाक्य-वक्रता का रूप 'प्रियप्रवास' में तो पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है, क्योंकि अलंकारों के प्रयोग में सर्वत्र वाक्य-वक्रता का प्रयोग हुआ है। इनके उदाहरण आगे चलकर अलंकार विधान के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। यहाँ अनावश्यक विस्तार ने भय से उनके उदाहरण नहीं दिये जा रहे हैं।

(५) प्रकरण-वक्रता—इस वक्रता का प्रयोग प्रकरण में होता है। प्रकरण प्रबंध के एक देश को कहते हैं और प्रकरणों के पारम्परिक सहयोग में ही प्रबंध की प्रकृष्टता सम्पन्न होती है। यदि प्रकरण में ही किसी प्रकार का दोष होता है, तो सम्पूर्ण प्रबंध भी दोषयुक्त कहलाना है। अतः कविजन प्रकरण की सरस, उपादेय तथा सुंदर बनाने का प्रयत्न करते हैं और उसमें ऐसे-ऐसे प्रसंगों की योजना की जाती है, जिससे सम्पूर्ण काव्य में चाहता आ जाती है। इसके लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक माना गया है कि नायक के चरित्र में ऐसी दीप्ति उत्पन्न की जानी है, जिससे सौंदर्य का उन्मीलन होता है और लालित्य का विकास होता है इसे प्रकरण-वक्रता का अन्यतम प्रकार स्वीकार किया गया है।^२ इस अन्यतम प्रकार के आधार पर यदि 'प्रियप्रवास' के नायक अथवा नायिका पर दृष्टि डाली जाय, तो पता चलेगा कि कवि ने इन दोनों के चरित्र में एक ऐसी अद्भुत वक्रता अथवा अलंकार की सृष्टि की है, जो 'प्रियप्रवास' में पूर्ववर्ती काव्यों में नहीं दिखाई देती। यहाँ पर श्रीकृष्ण तथा राधा के जीवन की भोकोपकार, विश्व-प्रेम, स्वाति-सेवा, लोक-कल्याण, आर्त्तजनो के प्रति उदारता, अनाथों की रक्षा आदि से परिपूर्ण दिखाकर प्रकरण-वक्रता के अन्यतम प्रकार का प्रयोग किया

१. भारतीय साहित्य-शास्त्र, भाग २, पृ० ३७३-३७४

२. वही, पृ० ४१५

है, जिसके परिणामस्वरूप सारा काव्य भारतीय संस्कृति का उज्ज्वल प्रतीक बन गया है और आधुनिक युग की प्रारम्भिक सरल कृति होकर भी उत्कृष्ट स्थान का अधिकारी हो गया है।

इस प्रकरण-वक्रता का दूसरा प्रकार यह बताया गया है कि कविजन काव्य की कथावस्तु में अपनी ओर से नवीन कल्पना करके प्रबंध की चारुता बढ़ाया करते हैं : वह नवीन कल्पना भी रस-निर्भर होती है।^१ इस द्वितीय प्रकार का रूप भी 'प्रियप्रवास' में विद्यमान है, क्योंकि कवि हरिश्चंद्र ने श्रीकृष्ण की लोक-प्रचलित कथा को बुद्धि-संगत बनाने के लिए कालिय नाग, गोवर्द्धन पर्वत को उंगली पर उठाने, दावानल का पान करने आदि से संबंधित प्रसंगों को प्रतीकात्मक रूप मानकर उनका संबंध मानव-जीवन के व्यावहारिक कार्यों से जोड़ दिया है। जैसे कालिय नाग की कथा को एक प्रवीड़क जाति का कृष्ण द्वारा निपटाने मान लिया गया है। गोवर्द्धन पर्वत की विनाश कंदराओं में श्रीकृष्ण ने समस्त भजवानियों के मुरझित रहने की सम्पूर्ण व्यवस्था करदी थी और सर्वत्र श्रीकृष्ण का प्रसार था। इसलिये उसे उंगली पर उठा लिया कहा जाता है। इसी तरह दावानल में शीघ्र धुसकर श्रीकृष्ण ने समस्त गोप एवं गायों को बचा लिया था, इसी को देखकर यह कहा जाने लगा कि श्रीकृष्ण, दावानल को पी गये। इस तरह अलौकिक कथाओं को मानवीय रूप देकर नवीन उद्भावनायें की गई हैं। भले ही ऐसा करने से काव्य में सरसता का गंवार न हुआ हो, परन्तु इतना अवश्य है कि इन नवीन कल्पनाओं से काव्य में चमत्कार की सृष्टि हुई है। ऐसे ही इस वक्रता के अन्य भेद भी हैं। इस प्रकार 'प्रियप्रवास' में प्रकरण-वक्रता को भी अपनाकर कवि ने अपना काव्य-कौशल प्रदर्शित किया है।

(६) प्रबंध-वक्रता—यह वक्रता काव्य की सबसे अधिक व्यापक वक्रोक्ति मानी गई है। इसका आशय न तो अक्षर होता है, न पद, न वाक्य और न वाक्यार्थ, वरन् आदि से लेकर अंत तक सम्पूर्ण काव्य ही इस वक्रोक्ति का आधार होता है। इसके भी विभिन्न भेद होते हैं। उनमें से प्रथम भेद यह है कि जहाँ कवि भूल कथानक के रस को बदल कर नवीन चमत्कारी रस का आविर्भाव करता है, जिससे कथामूर्ति आभूत रसस्निग्ध हो जाती है तथा

श्रोताओं का विशेष अनुरजन होता है।^१ दूसरा भेद यह है कि कभी-कभी कथानक का समग्र भाग रसमय नहीं होता। आदि अंश अधिक सरस तथा हृदयप्राही होता है और उत्तर अंश अधिक सरस नहीं होता, तो कवि विरस अंश को छोड़कर केवल सरस अंश को लेकर अपने काव्य की सृष्टि करता है। तीसरा भेद यह है कि कविजन एक ही कमनीय फल की प्राप्ति के उद्देश्य से कथानक प्रारम्भ करते हैं परन्तु नायक अपने बुद्धि-वैभव से अन्य कलों को भी प्राप्ति कर लेता है। चौथा भेद काव्य के नाम में चमत्कार या वक्रता का होना बतलाया गया है और पाँचवा भेद वहाँ माना गया है जहाँ एक ही प्रसिद्ध कथानक को भिन्न-भिन्न रूप में प्रकट करते हुए कविजन विलम्बिता उत्पन्न किया करते हैं।^२ उक्त भेदों के आधार पर जब 'प्रियप्रवास' पर दृष्टि डाली जाती है तब पता चलता है कि यहाँ प्रबन्ध-वक्रता के प्रथम भेद को पूर्णतया तो अपनाया नहीं गया है क्योंकि प्रायः कृष्ण-गमन एवं व्रज के विलाप आदि में जिस रस का वर्णन अन्य काव्यों में है, उसी रस को कवि ने भी अपनाया है, परन्तु हाँ कवि ने उस विप्रसम्भ शृंगार के शोक का वर्णन यहाँ इतना गहन एवं स्थायी रूप देते हुआ किया है, जिससे वह शोक सचारी भाव न रहकर स्थायी भाव बन गया है और कदम्ब रस का आर्विर्भाव हो गया है।

प्रबन्ध वक्रता के दूसरे भेद को भी कवि ने अपनाया है, क्योंकि प्रायः उसने कृष्ण गमन, ब्रजवासियों के विलाप, कालिय नाग, दावानल, गोवर्द्धन-पर्वत का उँगली पर उठाना, उद्धव-गोपी संवाद, उद्धव राधा सम्वाद आदि उन्हीं प्रसंगों को यहाँ स्थान दिया है जो सरस हैं तथा हृदयप्राही हैं और अन्य नीरस प्रसंगों को नहीं अपनाया है, उनके केवल नाम देकर ही छोड़ दिये हैं, जैसे पूतना की कथा, बाणूर मल्ल कंस आदि के वध की कथा इत्यादि। उक्त प्रसंग कवि के अभिप्रेत रस के अनुकूल नहीं हैं। अतः यहाँ उन्हें न अपनाकर केवल विरह-वर्णन एवं राधा-कृष्ण के विश्व प्रेम से संबंधित प्रसंगों को ही मनुष्यिष्ठ किया गया है। इस वक्रता का तृतीय भेद यहाँ नहीं अपनाया गया है। हाँ चतुर्थ भेद अवश्य विद्यमान है, क्योंकि कवि ने पहले इस काव्य का नाम 'ब्रजगमन-विलाप' रखा था, परन्तु फिर 'प्रियप्रवास' कर दिया। इस नाम में एक विशिष्ट वक्रता एवं चमत्कार विद्यमान

१ भारतीय साहित्य शास्त्र ४२१-४२२

२ वही, पृ० ४२३-४२४

है, क्योंकि काव्य में केवल गोपियों का विलाप ही विलाप नहीं है, यहाँ गोप, गोपी, नंद, यशोदा, राधा आदि भी विलाप करती हैं। दूसरे, विलाप को ही यहाँ महत्व प्रदान नहीं किया गया है, अपितु श्रीकृष्ण के चले जाने पर राधा के हृदय में किस तरह विश्व-प्रेम जाग्रत होता है, इसको प्रमुख रूप से दिखाने की चेष्टा की गई है। अतः ये बातें 'व्रजांगना-विलाप' नाम से सिद्ध न होती, जबकि 'प्रियप्रवास' अर्थात् 'प्रिय के गमन' द्वारा पूर्णतया सिद्ध हो रही हैं। इसी कारण यहाँ प्रबंध-वक्रता के चतुर्थ प्रकार के दर्शन होते हैं। प्रबंध-वक्रता का पाँचवाँ भेद भी किसी न किसी प्रकार से यहाँ मिल जाता है, क्योंकि कवि ने लोक-प्रसिद्ध श्रीकृष्ण की कथा को एक नया मोड़ एवं नया रूप प्रदान करते हुए ही यहाँ प्रस्तुत किया है, जिससे कथानक में चारुता आगई है और प्रबंध काव्य में नवीनता के साथ-साथ मार्मिकता आगई है।

निष्कर्ष यह है कि कवि ने 'प्रियप्रवास' में वक्रोक्ति के विभिन्न प्रकारों एवं भेद-प्रभेदों का प्रयोग करते हुए काव्य को सरस एवं मार्मिक बनाने की चेष्टा की है और चमत्कार उत्पन्न करते हुए कौतूहल की भी मृष्टि की है। परन्तु ऐसा नहीं है कि सारा काव्य वक्रोक्ति से ही परिपूर्ण हो। वक्रोक्ति के ये भेद तो यत्र-तत्र ही मिलते हैं और जहाँ तक प्रबंध-वक्रता का प्रश्न है, वह भी काव्य को अधिक विविष्टता प्रदान नहीं करती, अपितु उसके द्वारा कहीं-कहीं तो कथा हास्यास्पद भी हो गई है। जैसे कवि ने प्रायः श्रृंगारविश्वास एवं रूढ़ि परम्परा को नष्ट करने का प्रयत्न किया है, परन्तु तृतीय सर्ग के अंतर्गत नीरव निनीष में विकट-दंत दिग्भाकर प्रेतों एवं मुग-फँलाए हुए प्रेतियों का वर्णन करके कवि स्वयं श्रृंगारविश्वास में नीन हो गया है। इसी तरह कालीदह में कृष्ण के पेट पर चढ़कर बूढ़ने, यमुना में लापता हो जाने तथा उस कालीनाग के सिर पर खड़े होकर बंधी बजाने का वर्णन करके कवि ने श्रृंगारिकता की ही अपना लिया है और वह किसी प्रकार भी इस घटना को मानवीय रूप नहीं दे सका है। यही बात गोवर्द्धन पर्वत के उंगली पर उठाने की है। हरिऔध जी ने लिखा है कि भयंकर वर्षा के समय श्रीकृष्ण ने समस्त व्रजजनों को प्रेरणा देकर या अपनी चाणी से उत्तेजित करके या उठाकर गोवर्द्धन पर्वत की कंदराओं में मुरझित भेज दिया था और श्रीकृष्ण में इतनी स्फूर्ति थी कि वे समस्त व्रजवासियों के पास तुरन्त पहुँच जाते थे तथा जो कुछ वे कहते थे सभी लोग उसे करने लिए तुरन्त तैयार हो जाते थे। वस इसी बात को मुहावरे के रूप में "उंगली पर उठाना"

कहने हैं। अतः श्रीकृष्ण ने गोवर्द्धन के आम-भास रहने वालों को वस इसी तरह उँगली पर उठा लिया था। कवि के इस निरूपण में भी कोई विशेष बज्जा नहीं आ पाई है। ऐसी ही अन्य बातें भी हैं। अतः प्रबध-वक्रता का कोई उत्कृष्ट रूप यहाँ दिखाई नहीं देता। इसी कारण यहाँ दक्षिण की तो यथनाया गया है, परन्तु उसका कोई विविष्ट रूप इस काव्य में चित्रित नहीं हुआ है।

अलंकार-विधान—"अमकरोतीति अलंकार" इस व्युत्पत्ति के आधार पर जो अलम् अर्थात् सूचित करने वह अलंकार कहलाता है। आभवाचार्य ने "सौन्दर्यलङ्कार" कहकर अलंकार की शब्द और अर्थ में सौन्दर्य उत्पन्न करने वाला माना है। परन्तु अधिकांश विद्वान् गुणों को काव्य का स्थायी धर्म और अलंकारों को अस्थायी धर्म मानते हैं। जैसे भी अलंकार साधन हैं, साध्य नहीं हो सकते। इसलिये दक्षी की यह परिभाषा उचित ही है कि "काव्य-शोभाकरान् धर्मानलंकारान् प्रवक्षते" अर्थात् अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं। परन्तु चन्द्रासोत्रकार जयदेव ने भी यही तक कह जाता है कि जो कोई काव्य को अलंकार से रहित मानता है, वह विद्वान् अग्नि को उष्णता से रहित क्यों नहीं मानता।^१ इससे अलंकारों की अनिवार्यता पर और विभा गमा दिखाई देता है। परन्तु आगे चलकर आपने "हारादिवलंकार मधिवेद्यो मनोहर" कहकर अलंकारों को हार आदि आभूषणों की भाँति काव्य-शरीर को सजाने वाला माना है। अब जिस तरह बिना आभूषणों के भी शरीर की शोभा हो सकती है, उसी तरह बिना अलंकारों के भी काव्य सुसोभित एवं मनोहर बन सकता है। परन्तु ग्रामह ने लिखा है—^२"न कान्तमपिनिर्भूय विभानि वनिता-मुपमू" अर्थात् सुन्दर होकर भी स्त्री का मुख बिना आभूषणों के शोभा नहीं देता और इसी बात की आचार्य केशव ने इस तरह लिखा है कि भले ही कोई स्त्री सुन्दर जालि की हो, सुलक्षणी हो, सुन्दर वर्ण की हो, सरस हो और सुन्दर वृत्त की हो, परन्तु जैसे वह बिना आभूषण के शोभा नहीं देती, वैसे ही कविता भी उक्त सभी लक्षणों से युक्त होकर भी बिना अलंकारों के शोभा नहीं पाती।^३ अतः इन आचार्यों के मतानुसार कविता में अलंकारों का होना

१ प्रोतीकरोति य काव्य शब्दार्थविलसकृती ।

अतो न अन्यते वस्माद् अनुत्तममननं कृती ।

—चन्द्रालोक १।८

२ अदिभ सुजाति, सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवृत्त ।

भूषण विभु = विराजई, कविता वनिता भित्त ।

सौंदर्य के लिए सर्वथा अपेक्षित है। वही कारण है कि सभी कवि किसी न किसी सीमा तक अपने काव्य में अलंकारों को अपनाते आये हैं और अलंकारों से कोई भी अपना पत्ता नहीं छुड़ा पाया है। परन्तु अलंकारों की अधिकता कभी रुचिकर नहीं होती।

‘प्रियप्रवास’ में कवि हरिप्रोध ने भी अलंकारों को अपनाया है और भाव-निरूपण में उनका उचित उपयोग किया है। साधारणतया अलंकार कथन के विभिन्न ढंग हैं। इसलिए काव्य में उनका प्रयोग सर्वथा अनिवार्य सा हो जाता है। जब कथन-प्रणाली ही अलंकार है, तब काव्य इनसे कैसे मुक्त हो सकता है? ‘प्रियप्रवास’ में इसी कारण अलंकारों के विभिन्न रूप विद्यमान हैं और कवि ने चमत्कार एवं सौंदर्य की सृष्टि के लिए उनका उचित उपयोग किया है। परन्तु हरिप्रोध जी के अलंकार-विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें परम्परागत उपमानों की अधिकता होने पर भी उनके प्रयोग में नवीनता दिखाई देती है और अलंकारों के कारण कही भी रस या भाव-निरूपण में कोई व्याघात उत्पन्न नहीं हुआ है। वैसे हरिप्रोध जी ने अलंकारों के बहुत से भेदों को अपने काव्य में स्थान दिया है। परन्तु विस्तारभय से केवल योड़े से अलंकारों के उदाहरण देकर ही उनके अलंकार-विधान की विशेषताओं को जानने का प्रयत्न किया जायेगा।

‘प्रियप्रवास’ में अलंकारों का स्वरूप—अलंकारों को मुख्यतया तीन भागों में विभक्त किया जाता है—शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार। जहाँ शब्द के कारण कुछ चमत्कार होता है वहाँ शब्दालंकार होता है, जहाँ अर्थ में कविजन कुछ चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं वहाँ अर्थालंकार होता है और जहाँ दोनों अलंकार साथ होते हैं वहाँ उभयालंकार होता है। परन्तु प्रमुख रूप से शब्द और अर्थ की दृष्टि से दो प्रकार के ही अलंकार होते हैं। शब्दालंकार में से अनुप्रास अलंकार प्रमुख है। इस अलंकार द्वारा वर्ण-मैत्री का प्रयोग करते हुए एकसी शब्द वाले शब्दों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। इसके पाँच भेद माने गये हैं, परन्तु उनमें से प्रमुख भेदों के स्वरूप ‘प्रियप्रवास’ में इस तरह विद्यमान हैं :—

छेरानुप्रास—

फूली फली लसित लतिका वायु में मंद डोली ।
 प्यारी-प्यारी ललित-सहरें भानुजा में विराजी ।
 सोने की सी कलित किरणें मेदिनी ओर छूटीं ।
 कूतों कुँजों कुसुमित बनों में जगी ज्योति फली

यहाँ पर 'फूली-फूली' में 'फ' और 'ल' की, 'ललित-ललिका' में 'ल' और 'त' की, 'ललित-सहरे' में 'ल' की, 'कलित-किरणें' में 'क' की, 'फूली-कुजों' में 'क' की और 'जगो-ज्योति' में 'ज' की एक-एक बार आवृत्ति होने के कारण छेकानुप्रास अलंकार है ।

वाच्यनुप्रास—

काने कुत्तिसत कौट का कुसुम में कोई नहीं काम था ।

कंटे से कमनीय कज कृति में क्या है न कोई कमी ।

यहाँ 'क' की घनेक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए वाच्यनुप्रास है ।

श्रुत्यनुप्रास—

किम तपोवन किम काल मे सब बता मुरली कल नादिनी ।

प्रवनि मे तुझको इसनी मिसी, मधुरता, मृदुता, मनहारिता ।

यहाँ अन्तिम शब्दों में दन्त्य-वर्णों की समता होने से श्रुत्यनुप्रास है ।

अनुप्रास—यह अनुप्रास नहीं होता है, जहाँ तुल्य छन्द लिपे जाते हैं । परन्तु 'प्रियप्रवास' तो अतुल्य छन्दों में लिखा गया है । अतः यहाँ इस अलंकार का प्रयोग अधिक नहीं हुआ है । फिर भी कहीं-कहीं इसकी झलक विद्यमान है । जैसे,

प्रिय पति वह मेरा प्राण-प्यारा कहाँ है ।

दुःख-जलधि-निमग्ना का सहारा कहाँ है ।

अलंकार—

विलसित उर मे है जो सदा देवता सा ।

वह बिज उर मे है ठीर भी क्यों न देता ।

नित वह कलपाता है मुझे कान्त हो पयो ।

जिस दिन कल पाते हैं नहीं प्राण मेरे ।

यहाँ 'कलपाता' और 'कलपाते' शब्द एक से होकर भी अलग-अलग अर्थ के धोनक हैं ।

पुनर्वक्ति—

पुनः-प्रिया-सहित मजुल राग गा-गा ।

सा-सा स्वरूप उनका जन-नेत्र आगे ।

से-से घनेक उर-बधक-बाध ताने ।

की श्याम ने परम भुवकरी क्रियाये ।

यहाँ 'गा-गा' 'ला-ला' और 'ले-ले' में एक ही बात को बार-बार कहकर चमत्कार उत्पन्न किया गया है।

श्लेष—

विपुल धन अनेकों रत्न हो साथ लाये ।
प्रियतम ! बतला दो लाल मेरा कहाँ है ।
अगणित अनचाहे रत्न ले क्या करूँगी ।
मम परम अनूठा लाल ही नाय ला दो ।

यहाँ 'लाल' शब्द पुत्र और रत्न का वाचक होने के कारण अत्यन्त चमत्कार उत्पन्न कर रहा है। इसीलिए यहाँ श्लेष अलंकार है।

अर्थालंकार—इन शब्दालंकारों के अतिरिक्त कवि ने विभिन्न अर्थालंकारों को भी अत्यन्त सुन्दरता एवं सजीवता के साथ अपने काव्य में प्रपनाया है। जिनमें से कुछ प्रमुख अर्थालंकारों का स्वरूप इस प्रकार है :—

उपमा—सादृश्यमूलक अलंकारों में उपमा का स्थान सर्वोपरि है। इस अलंकार का प्रयोग विभिन्न सादृश्यों के आधार पर होता है, जिनमें से आकृति-सादृश्य तथा भाव या गुण-सादृश्य तथा रंग-सादृश्य प्रमुख हैं। इसके साथ ही यह अलंकार अनेक प्रकार से काव्य में प्रयुक्त होता है। कहीं प्रमूर्त के लिए मूर्त वस्तु का साम्य, कहीं मूर्त वस्तु के लिए अमूर्त-साम्य, कहीं अमूर्त के लिए अमूर्त-साम्य और कहीं मूर्त के लिए मूर्त-साम्य की योजना की जाती है। 'प्रियप्रवास' में इस अलंकार का प्रयोग इस प्रकार हुआ है :—

आकृति-सादृश्य—

- (१) मकर-केतन के बल-केतु-से ।
लसित थे वर-कुंठल कान में ।
- (२) धिक्कट दर्शन कज्जल मेरु-सा, मुर गजेन्द्र ममान पराक्रमी ।
द्विरद क्या जननी उपयुक्त है, यक पयोमुख बालक के लिए ।

भाव या गुण-सादृश्य—

फूले कंज समान मंजु-दृगता थी मत्तता-कारिणी ।
सौने सी कमनीय कान्ति तन की थी दृष्टि उन्मेयिनी ।
राधा की मुराकान की मधुरता भी भुग्धता-भूति सी ।
कान्ती-कुंचित-सम्बमान-अनकें थीं मानसोन्मादिनी ।

रंग-सादृश्य—

गगन साध्य ममान सु-धोष्ठ थे ।
दसन ये युगतारक-से मसे ।
मृदु हँसी भर ज्योति समान थी ।
जगनि मानस की अग्निदिनी ।

अमूर्त ॥ लिए मूर्त उपमान—

बेटे द्वारा सहज-सुख के लाभ की सावसायें ।
हो जाती थी विकच बहुधा माधवी-पुष्पिता-सी ।

यहाँ कवि ने 'सावसा' जैसे अमूर्त भाव के लिए 'पुष्पिता माधवी लता' जैसे मूर्त उपमान का प्रयोग करके समता दी है ।

मूर्त वस्तु के लिए अमूर्त उपमान—

हरीतिमा का सु विशाल-सिन्धु-सा ।
मनोज्ञता की रमणीय-भूमि-सा ।
विचित्रता का सुभ-सिद्ध-पीठ-सा ।
प्रशान्त-वृन्दावन दर्शनीय था ।

यहाँ पर 'वृन्दावन' जैसे मूर्त पदार्थ की समता हरीतिमा के सिन्धु, मनोज्ञता की भूमि, विचित्रता के सिद्ध पीठ आदि अमूर्त पदार्थों से की गई है ।

अमूर्त के लिए अमूर्त उपमान—

विलोकनीया नभ नीलिमा समा, नवाम्बुदो की कल-कालिमोपमा ।
नवीनतीक्ष्णी कुमुमोपमेय थी, जलदत्ता की वसनीय श्यामता ।

यहाँ कवि ने समुद्र की श्यामता की समता आकाश की नीलिमा तथा बादलों की कालिमा से दी है और दोनों ही अमूर्त हैं ।

मूर्त के लिए मूर्त उपमान—

दोनों रुधे वृषभ पर-से हैं बड़े ही सजीले ।
जम्बी बहि कमल-कर-सी शक्ति की पेटिका है ।

यहाँ पर श्रीकृष्ण के रुधे जैसे मूर्त पदार्थ हैं, जैसे ही उनके उपमान वृषभ-रुध भी मूर्त उपमान हैं उसी तरह उनकी भुजायें भी मूर्त पदार्थ हैं और हाथों के बच्चे की सूँठ भी मूर्त उपमान है ।

मालोपमा—कहीं-कहीं कवि ने चमत्कार उत्पन्न करते हुए एक ही वस्तु के लिए विभिन्न उपमानों देकर इस मालोपमा अलंकार का भी प्रयोग किया है, जिससे काव्य में रुचिरता, प्रभावोत्पादकता और सरसता भी घागई है और एक बिम्बग्राही चित्र भी पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो गया है। जैसे श्रीकृष्ण के हृदय की समता करने के लिए कवि ने विभिन्न उपमानों की योजना करते हुए इस अलंकार का इस तरह प्रयोग किया है :—

मृदुल कुसुम सा है भ्रौ तुने तूल सा है ।

नय फिखल्य सा है स्नेह के उत्स सा है ।

पूर्णोपमा—कवि ने प्रायः पूर्णोपमाओं का ही अधिक प्रयोग किया है। उक्त उदाहरणों में से कई स्थानों पर पूर्णोपमा अलंकार विद्यमान है। परन्तु फिर भी जहाँ उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द सभी विद्यमान हों, ऐसा एक और उदाहरण नीचे दिया जाता है :—

‘नीले फूले कमल-दल सी गात की श्यामता है ।’

यहाँ ‘गात’ उपमेय है, ‘कमल दल’ उपमान है, ‘श्यामता’ साधारण धर्म है और ‘सी’ वाचक शब्द है। अतः यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है।

उत्प्रेक्षा—सादृश्यमूलक अलंकारों में उत्प्रेक्षा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा कविजन बड़ी-बड़ी उन्नत एवं असंभावित कल्पनाएँ करते हुए अपने विचार प्रकट किया करते हैं। इसके तीन प्रमुख भेद होते हैं—वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलत्प्रेक्षा। इनमें से ‘प्रियप्रवास’ में वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार को अधिक अपनाया गया है। परन्तु अन्य दोनों उत्प्रेक्षाओं के उदाहरण भी यत्र-तत्र मिल जाते हैं।

वस्तुत्प्रेक्षा—

विपुल मुन्दर बंदनवार से, सकल द्वार बने अभिराम थे ।

विहँसते ब्रज-सभ-समूह के, बदन में दसनावलि थी लसी ।

नव-रसाल-मुपलब्ध के बने, अजिर में चर तोरण थे बँधे ।

विपुल-जीह विभूषित था हुआ, वह मगो रस-लेहन के लिये ।

हेतुत्प्रेक्षा—

सारा नीला सनिल सरि का शोक-छाया-पगा था ।

कंजों में मे मधुप कढ़ के घूमते थे अमे से ।

मानो छोटी विरह घटिका सामने देख के ही ।
कोई भी थी भवनतनुषी कान्ति-हीना मलीना ।

फलारंभ—

धीरे-धीरे पवन दिग जा फूल वाले द्रुमों के ।
शाखाओं से कुसुम-वय को थी घराव गिराती ।
मानो यो थी हरण करती फुलता पादपा को ।
जो थी प्यारी न ब्रज जग को धाज न्यारी व्यथा से ।

रूपक—कवि हरिदास ने जिस तरह उपमा एवं उत्प्रेक्षा जैसे सादृश्य-मूलक अलंकारों द्वारा भावों के मार्मिक चित्र अंकित किये हैं, उसी तरह रूपक अलंकार के प्रयोग द्वारा भी काव्य में सरसता एवं सजीवता की सृष्टि की है । यह रूपक अलंकार प्रमुख रूप से तीन प्रकार का कहलाता है—निरंग-रूपक, सागरूपक और परम्परित रूपक । इन तीनों रूपकों के उदाहरण 'प्रियप्रवास' में इस तरह विद्यमान हैं ।

निरंगरूपक—

रूपोद्यान प्रफुल्ल-प्राय कलिका राकेन्दु-विम्बानना ।
तन्वगी कल हासिनी सुरसिका त्रीडा-वत्ता पुत्तली ।

सागरूपक—

ऊषो मेरे हृदय-मल था एक उद्यान-न्यारा ।
शोभा देती अमित उसमें कल्पना-न्याारियां थी ।
न्यारे-न्यारे-कुसुम कितने भाव के ये अनेकी ।
उत्साहों के विपुल बिटपी ये महा मुग्धवारी ।
सञ्चिन्ता की सरस सहरी-सकुला-वापिक थी ।
नाना चार्हे कलित कलियां थी सतारें उमरें ।
धीरे-धीरे मधुर हिलती वासना-बेलियां थी ।
सड़ाछा के विहग उसके मजु-भापी बड़े थे ।

परम्परितरूपक—

होगी हा ! वह मग्नभूत अति ही मेरे विद्योगाग्नि में ।
जो हो सभव तात पोल बन के तो त्राण देना उस ।

उक्त सादृश्यमूलक अलंकारों के अतिरिक्त कवि ने अन्य बहुत से सादृश्यगर्भ, विरोधगर्भ, तर्कन्यायमूल, शूडार्थ-प्रतीतिमूल, अर्थावसायमूल, शोक-

व्यवहारमूल तथा विशेषणवैचित्र्यमूल अलंकारों का भी प्रयोग किया है । जिनके उदाहरण इस प्रकार हैं :—

रूपकातिशयोक्ति—

अब नभ उगलेगा धाम का एक गोला ।

सकल ब्रजधरा को फूँक देता जलाता ।

विरोधाभास—

जो देवेगा अवन्तिल को नित्य का सा उजाला ।

तेरा होना उदय ब्रज में तो अंधेरा करेगा ।

शुद्धापहनुति—

अहह अहह देखो टूटता है न तारा ।

पतन दिलजले के मात का हो रहा है ।

व्यतिरेक—

मृदुल पुंसुम सा है श्री सुने तूल सा है ।

नव किसलय सा है स्नेह के उत्स सा है ।

सदय हृदय ऊषो श्याम का है बड़ा ही ।

अहह हृदय भा के तुल्य तो भी नहीं है ।

संदेह—

ऊँचा शीघ्र सहर्ष झेल करके था देखता व्योम को ।

या होता अति ही सर्ववद् या सर्वोच्चता दर्प में ।

या धार्ता यह था प्रसिद्ध करता सामोद संसार में ।

मैं हूँ सुन्दर मानदण्ड ब्रज की श्रीशामयो भूमि का ।

कैतवापहनुति—

विकलता उनकी अवन्तीक के रजनि भी करती अनुताप श्री ।

निपट नीरव ही मिष ओस के नयन से गिरता बहु बारि था ।

विपुल नीर बहाकर नेत्र से मिष कनिन्द-कुमारि-प्रवाह के ।

परम कातर हो रह मीन ही रुदन थी करती ब्रज की घरा ।

स्मरण—

मैं पाती हूँ मधुर ध्वनि में बूझने में व्यर्थों के ।

भीटी चाने परम प्रिय की मोहनी वंत्रिका की ।

प्रतीप—

है दाँतो की झलक मुझसे दोम्बती दाढ़ियों में ।
विम्बामें मे वर अघर सी राजनी तालिमा है ।
में केलों में जघन युग की मजुना देखती है ।
गुल्फों की सी सलित सुपमा है गुलों में दिखानी ।

आन्तिमान—

धृति सचकित और समीत हो मन कभी यह था अनुमानता ।
व्रज समूह विनाशन को लहे यह निशाचर हैं नृप कस के ।

परिकर—

स्वसुन रक्षण भी पर पुन के दलन की यह निर्मम प्रार्थना ।
बहुत समय है यदि यों कहें सुन नहीं सकती 'जगदम्बिका' ।

परिकराकुर—

रसमयी लख वस्तु अनेक की सरसता धृति भूतल व्यापिनी ।
समय था पड़ता बरसात में जदक का रस नाम यथार्थ है ।

विषम—

काले कुत्सित कीट का कुसुम में कोई नहीं काम था ।
काँटे से कमनीय कज कृति में क्या है न कोई कमी ।
पोरों में कब ईश की विपुलता है ग्रथियों की भती ।
हा ! दुर्दैव प्रगल्भते ! अपटुता तू ने कही की नहीं ।

दृष्टांत—

कमल का दल भी हिमपात से दलित हो पड़ता सब काल है ।
कल कलानिधि को खल राहु भी भिगसता करता बहु बलान्न है ।
कुसुम से सुप्रफुल्लित बालिका हृदय भी न रहा प्रफुल्ल हो ।
वह मलीन करमण हो गया प्रिय मुकुन्द प्रवास प्रसंग से ।

निदर्शना—

कुसुमजो की बहू कष्टदायिता बना रही थी जन नेत्रवान को ।
स्वकटको से स्वयमेव सर्वदा विदारिता हो बदरी द्रुमावला

अर्थान्तरन्यास—

हृदय चरण में तो मैं चढ़ा ही चुकी हूँ ।
सविधि-चरण की थी कामना और मेरी ।
पर सफल हमें सो है न होती दिखाती ।
वह कब टलता है भाल में जो लिखा है ।

विभावना—

दयामा चातों श्रवण करके बालिका एक रोयी ।
रोते-रोते श्रवण उसके हो गये नेत्र दोनों ।
ज्यों-ज्यों लज्जा विवश वह थी रोकती वारिधारा ।
त्यों-त्यों आंसू अधिकतर थे लोचनों मध्य धाते ।

मानवाकरण—

आविर्भूता गगन-तल में हो रही है निराशा ।
आशाओं में प्रकट दुख की मूर्तियाँ हो रही हैं ।
ऐसा जी में प्रज-दुख-दग्धा देख के था समाता ।
भू-छिद्रों से विपुल कण्ठा-धार है फूटती सी ।

निष्कर्ष यह है कि हरिश्चन्द्र जी का अलंकार-विधान अत्यंत पुष्ट एवं समृद्ध है और उन्होंने अधिकांश प्राचीन अलंकारों को अपनाते हुए अपने काव्य-कौशल को प्रकट किया है, जिसमें कहीं भी भावों के निरूपण में व्याघात उत्पन्न नहीं हुआ है । हरिश्चन्द्र जी ने प्रायः भावानुरूप अलंकारों का प्रयोग किया है और कहीं-कहीं तो अलंकारों के कारण भावों में उत्कण्ठता एवं मार्मिकता भी आ गई है । जैसे श्लेष अलंकार का उदाहरण देते हुए ऊपर जिस 'माल' शब्द का उल्लेख किया गया है, इस शब्द द्वारा कवि ने वहाँ कितनी मार्मिकता एवं प्रभावोत्पादकता भर दी है । ऐसे ही अन्य स्थान भी हैं, जहाँ कवि ने अलंकारों के सहारे भावों में तीव्रता लाने का प्रयत्न किया है । इतना ही नहीं कवि ने सांगरूपकों के बनाने में भी बड़ा ही कौशल दिखाया है । परन्तु कहीं-कहीं ये सांगरूपक इतने लम्बे और अशुचिकर हो गये हैं कि काव्य का आनंद जाता रहा है । जैसे, दशम सर्ग में कवि ने जो हृदय में उद्यान का आरोप करके सांगरूपक बनाया है, वह कला-कौशल की दृष्टि से अत्यंत मार्मिक है तथा यहाँ रूपक का निर्वाह भी सुंदर है, परन्तु सरसता एवं धारा-प्रवाह की दृष्टि से उतना शुचिकर नहीं है । इतने लम्बे-लम्बे सांगरूपक अधिक आनंदप्रद नहीं होते । फिर भी कवि ने अलंकारों के प्रयोग में

स्वामाविकता एवं सरमता का अधिक ध्यान रखा है और बहुत कम स्थलों पर अलंकारों को जान बूझकर छुंसेने का प्रयत्न किया है। निस्संदेह कवि अलंकार-योजना में पर्याप्त सफल रहा है और उसने अलंकारों के द्वारा भाव व्यञ्जना में भी अपूर्व चमत्कार एवं अद्भुत काव्य-वीर्य प्रकट किया है।

छन्द-विधान—काव्य में व्यवस्थितता एवं श्रुतिप्रिमता की सृष्टि के लिए किसी न किसी प्रकार के छन्द की आवश्यकता का अनुभव आरम्भ से ही हुआ था। यही कारण है कि ऋग्वेदादि प्राचीन काव्य ग्रंथों में भी लय, गति एवं एक व्यवस्थित ऋणामुमार छन्दों का प्रयोग हुआ है। भारतीय साहित्याचार्यों में से भामह तथा रुद्रट ने तो महाकाव्य की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए छन्द के बारे में कुछ नहीं लिखा है। परन्तु सर्वप्रथम बड़ी ने महाकाव्य में पढ़ने एवं सुनने में मधुर एवं रमणीक छन्दों की आवश्यकता का उल्लेख किया है तथा बतलाया है कि प्रत्येक सर्ग में एक ही छन्द का प्रयोग करना चाहिए तथा सर्ग के अंत में मिश्र छन्द का प्रयोग अपेक्षित है।^१ आचार्य हेमचन्द्र तथा विश्वनाथ ने भी छन्द के बारे में बड़ी की ही बात का समर्थन किया है। परन्तु आचार्य विश्वनाथ ने इतना और जोड़ दिया है कि महाकाव्य में एक सर्ग ऐसा भी हो सकता है, जिसमें नाना प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया जा सकता है। इन आचार्यों में से हेमचन्द्र ने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात की और मन्त्रेण किया है। आपने लिखा है कि “अर्थानुरूप छन्दस्त्वम्” अर्थात् सर्वत्र अर्थ के अनुरूप छन्द-योजना होनी चाहिए।^२ पाश्चात्य विद्वानों ने से आरम्भ ने भी वीर-महाकाव्य (Epic) के लिए आरम्भ से लेकर अन्त तक एक ही छन्द हेक्जामीटर का प्रयोग आवश्यक माना है, यह हेक्जामीटर पदपदी छन्द होता है।^३ परन्तु पाश्चात्य विकसितशील महाकाव्यों में सर्वत्र छन्दों का प्रयोग दिखाई नहीं देता और न उनमें सर्ग के अंत में छन्द बदलते ही हैं, वरन् बीच-बीच में गद्यांश के प्रयोग भी मिलते हैं। वैसे ये महाकाव्य जनता के मध्य में राज-दरबारों के बीच बाद्य-यन्त्रों के साथ गाये जाते थे तथा सस्वर सुनाये जाते थे। अतः इनमें गेय एवं सुपाठ्य छन्दों का प्रयोग हुआ है, जिससे भावानुरूप प्रभाव की सृष्टि में अत्यंत सहायता मिली है। परन्तु छन्द का होना

१ कात्यायनदर्श १।१८-१९

२ उभयवैविध्यं यथा रसानुरूपसदभित्वम्, अर्थानुरूपच्छन्दस्त्वम्—इत्यादि—हेमचन्द्र काव्यानुशासन, अध्याय ८

३ Aristotles Poetics—Part III—of the Epic Poem

कोई आवश्यक तत्त्व नहीं माना गया है। फिर भी प्रभावात्मकता एवं भाव-प्रेषणीयता के लिए छंदों की सहायता जितनी प्रपेक्षित है उतनी अन्य किसी की नहीं। इसी कारण काव्य में छंदों की प्रशंसा करते हुए वाश्चात्य कवि कॉलरिज ने लिखा है कि छंद साधारण मनोवेगों और ध्यान संबंधी चेतना एवं संवेदनशीलता की वृद्धि में बड़ी सहायता पहुँचाते हैं।^१ यही बात कविवर यीट्स ने दुहराई है कि छंद मस्तिष्क को जाग्रत-मूर्छा की स्थिति में सुलाने का कार्य करता है।^२ अंग्रेजी के प्रसिद्ध आलोचक आई० ए० रिचर्ट्स भी काव्य की प्रभावोत्पादक शक्ति के लिए छंदों का होना आवश्यक मानते हैं।^३

भारतीय मनोपियों में से आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि 'छंद के बंधन के सर्वथा त्याग में हमें तो अनुभूत नाद-सौंदर्य की प्रेषणीयता का प्रत्यक्ष ह्रास दिखलाई पड़ता है।'^४ प्रसादजी ने भी छंदों की प्रभावशालीनता पर विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि 'प्रायः संक्षिप्त और प्रभावमयी तथा चिरस्थायिनी जितनी पद्यमय रचना होती है, उतनी गद्य-रचना नहीं। इसी स्थान में हम संगीत की भी योजना कर सकते हैं। सब प्रभावोत्पादक जैसा संगीत पद्यमय होता है, वैसे गद्य रचना नहीं।'^५ कविवर पंत ने तो यहाँ तक लिखा है कि "कविता तथा छंद के बीच बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृत्कम्पन, कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है।"^६

भारतीय साहित्य में ये छंद दो प्रकार के प्रचलित हैं—वर्णिक तथा मात्रिक। वर्णों की गणना और वर्ण-क्रम के आधार पर जिन छंदों की रचना होती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं और जिन छंदों में वर्णों के ऊपर ध्यान न देकर केवल मात्राओं की गणना की जाती है, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। संस्कृत काव्य में प्रायः वर्णिक छंदों का ही प्रचार रहा है और अधिकांश कवितायें वर्णों के क्रम से ही निर्मित छंदों में लिखी गई है, जबकि हिन्दी की

१. Principles of Literary Criticism—p. 143.

२. वही, पृ० १४३

३. वही, पृ० १३६

४. चिन्तामणि, भाग २, पृ० १५६

५. इन्दु, कला २, किरण १, श्रवण शुक्ला २, सं० १६६७, पृ० २०

६. पतलव की भूमिका, पृ० २१

अधिकांश कवितार्ये मात्रिक छंदों में ही निमित्त हुई हैं। यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में थोड़े से वर्णिक छंदों में भी अपनी रचना की थी, तथापि वर्णिक छंदों की ओर सबसे अधिक ध्यान आधुनिक युग में ही दिया गया। प० महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सर्वप्रथम हिन्दी के कवियों से मात्रिक छंदों के प्रतिरिक्त संस्कृत के वर्णिक छंदों को अपनाने का आग्रह किया और स्वयं ने भी वर्णिक छंदों में कवितार्ये लिखी। इनके आग्रह एवं अनुरोध का ही यह परिणाम था कि हरिश्चंद्र जी ने अपना सारा 'प्रियप्रवास' काव्य वर्णिक छंदों में ही लिखा।

'प्रियप्रवास' की छंद-योजना—'प्रियप्रवास' में सर्वत्र वर्णिक छंदों का ही प्रयोग हुआ है। संस्कृत साहित्य में इन वर्णिक छंदों में लिखी हुई रचनायें प्रायः अतुकान्त हैं। इसी तरह 'प्रियप्रवास' में भी सर्वत्र अतुकान्त एवं अन्त्यानुप्रास-हीन कविता है। यहाँ पर कवि ने द्रुतविलम्बित, मालिनी, शार्दूलविक्रीडित, मन्दाक्रान्ता, वसन्ततिलका, वसन्ध और शिलरणी नामक सात छंदों को अपनाया है, जिनमें से सर्वाधिक द्रुतविलम्बित, मालिनी, मन्दाक्रान्ता और वसन्ध छंदों का प्रयोग किया गया है। साधारणतया वर्णनात्मकता एवं शीघ्रतापूर्वक कथा के कहने में द्रुतविलम्बित छंद सर्वथा उपयुक्त होता है। इसी कारण कवि ने जहाँ-जहाँ कथा की शीघ्रतापूर्वक किसी के मुख से या स्वयं कहना आवश्यक समझा है, वहाँ-वहाँ द्रुतविलम्बित छंद का प्रयोग किया है। ऐसे ही वसन्ततिलका, मालिनी तथा मन्दाक्रान्ता छंद सर्वत्र वियोग या विलाप के वर्णन में सर्वथा उपयोगी होते हैं। महाकवि कालिदास ने अपने 'मेघदूत' की रचना मन्दाक्रान्ता छंद में की है तथा भवभूति ने वसन्ततिलका तथा मालिनी छंद में राम के विलाप का वर्णन करते हुए उत्तररामचरित नाटक में वर्णन रखे की अभिव्यक्ति की है। अतः वियोग-जन्य लिङ्गता, उदासी, अवसाद या विलाप आदि का वर्णन करने के लिए कवि ने यहाँ सर्वत्र वसन्ततिलका, मन्दाक्रान्ता तथा मालिनी छंद अपनाये हैं, जिनमें इन वियोग-जन्य भावों की मद-मद गति से उठने की प्रक्रिया, उनके प्रसार एवं उनके प्रभाव का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन मिलता है। इनके प्रतिरिक्त अन्य छंदों की भी कवि ने सर्वथा भावानुकूल प्रयोग करने का प्रयत्न किया है। इन समस्त छंदों के लक्षण एवं उदाहरण इस प्रकार हैं—

द्रुतविलम्बित—इस छंद का लक्षण यह है—“द्रुतविलम्बितमाह नमो

भरी"¹ अर्थात् इसमें नगण, भगण, भगण, और रगण नामक चार गण होते हैं और १२ वर्ण होते हैं। जैसे :—

दिवस—का अव—सान स—मीपया=१२ वर्ण

।।।—५ ।।—५ ।।—५ ।।

नगण — भगण — भगण — रगण

मालिनी—इस छंद का लक्षण यह है—“ननमययमुत्तयं मालिनी भोगिलोकैः”² अर्थात् मालिनी छंद में नगण, नगण, भगण, यगण और यगण नामक ५ गण होते हैं और १५ वर्ण होते हैं। जैसे :—

प्रमुदि—त मयु—रा के मा—नवों को—यनाके=१५ वर्ण

।।।—।।।—५ ५ ५ —। ५ ५ —। ५ ५

नगण—नगण — भगण — भगण — यगण

शार्ङ्गल विफ्रीडित—इस छंद का लक्षण यह है—“सूर्याश्वैर्मंसजस्तताः सगुरवः शार्ङ्गलविफ्रीडितम्”³ अर्थात् इस छंद के अंतर्गत पगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और एक गुरु (५) होता है। इस तरह कुल मिलाकर १६ वर्ण होते हैं। जैसे :—

ज्यों ज्यों थीं—रजनी—व्यतीत—करती—अदेल—तीव्योम—को=१६ वर्ण

५ ५ ५ —।।५—।५।—।।५—५५।—५५।—५

भगण — सगण — जगण — सगण—तगण—तगण —गुरु

मन्दाक्रान्ता—इस छंद का लक्षण इस प्रकार है—“मन्दाक्रान्ता जलधिपडगैम्भी नती ताद् गुरु चेत्”⁴ अर्थात् इस छंद में भगण, भगण, नगण, तगण, तगण और अन्त में दो गुरु वर्ण होते हैं। इस तरह कुल मिलाकर १७ वर्ण होते हैं। जैसे :—

ऐसी रो—ई सक—ल जन—ता खो व—ची धीर—ता को=१७ वर्ण

५ ५ ५ —५ ।।—।।।—५ ५ ।—५ ५ ।—५, ५

भगण —भगण —नगण — तगण —तगण —दो गुरु

१. वृत्तरत्नाकर ३।४६

२. वही ३।८७

३. वही ३।१०१

४. वही ३।६७

वसततिलका—इस छंद का लक्षण यह है—“उक्ता वसततिलका तमजाजगो”^१ अर्थात् इस छंद में तगण, भगण, जगण, सगण और अन्त में दो गुरु वर्ण होते हैं। इस तरह कुल मिलाकर १४ वर्ण होते हैं। जैसे—

सू ने स—भी म द—न गो कु—स के हू—ए थे=१४ वर्ण

५५ १—५ १ १—१ ५ १—१ ५ १—५, ५

तगण — भगण — जगण — सगण — दो गुरु

वशस्य—इस छंद का लक्षण यह है—“जतो तु वशस्य मुदीरित जरी”^२ अर्थात् यहाँ जगण, तगण, जगण और रगण नामक ४ गण लक्षणानुसार १२ वर्ण होते हैं। जैसे —

गिरीन्द्र—मे व्याप—विलोक—नीय ची=१२ वर्ण

१ ५ १—५ ५ १—१ ५ १—५ १ ५

जगण — तगण — जगण — रगण

शिक्षरिणी—इस छंद का लक्षण यह है—“रमे ख्रिष्टिभा यमनसमला म. शिक्षरिणी।”^३ अर्थात् इस छंद में यगण, भगण, नगण, मगण, भगण तथा अन्त में एक लघु और एक गुरु वर्ण होता है। इस तरह कुल मिलाकर १७ वर्ण होते हैं। जैसे—

मधुवी — आमा मे — मरस — सुपमा — से मुर — म से=१७ वर्ण

१ ५ ५ — ५ ५ ५ — १ १ १ — १ १ ५ — ५ १ १ — १ ५

यगण — भगण — नगण — सगण — भगण — लघु, गुरु

उक्त छंदों के समझने के लिए “वमाताराजमानससगा” नामक एक सूत्र प्रचलित है, जिसमें समस्त गणों के नाम तथा लक्षण भी आ जाते हैं। जैसे सस्कृत छंदों में आठ गण होते हैं—यगण, भगण, तगण, रगण, जगण, भगण, मगण और नगण। उक्त सूत्र में प्रत्येक गण का प्रथम शब्द आठ गणों को सूचित करता है और अंतिम ‘ल’ और ‘ग’ क्रमशः लघु और गुरु वर्ण के द्योतक हैं। इन गणों के लक्षण भी उक्त सूत्र में इस तरह आगे हैं जैसे—

१. वसतरत्नाकर ३।६६

२. वही ३।४६

३. वही ३।६३

गण	वर्ण	सूत्र	संकेत
१-यगण=एक लघु दो गुरु		= यमाता =	१ ५ ५
२-भगण=तीनों गुरु		= मातारा =	५ ५ ५
३-तगण=दो गुरु एक लघु		= ताराज =	५ ५ १
४-रगण=पहला गुरु, दूसरा लघु तथा तीसरा गुरु		} = राजभा =	५ १ ५
५-जगण=पहला लघु, दूसरा गुरु और तीसरा लघु		} = जभान =	१ ५ १
६-भगण=पहला गुरु दोनों लघु		} = भानम =	५ १ १
७-नगण=तीनों लघु		= नसल =	१ १ १
८-सगण=पहले दोनों लघु तीसरा गुरु		} = सनगा =	१ १ ५

इस तरह हरिश्चोष जी ने हिन्दी-काव्य में नवीन आग्नि उत्पन्न करते हुए जहाँ कवयनक के अंतर्गत नवीन उद्भावना की थी, वहाँ परम्परागत छंदों के अंतर्गत भी नवीन परम्परा का उद्घोष किया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि संस्कृत के वर्णिक छंदों का प्रयोग अत्यंत दुरुह तथा दुष्कर होता है और मात्रिक छंदों के प्रयोग में कोई कठिनाई उपस्थित नहीं होती। इसी कारण हिन्दी-कविता में मात्रिक छंदों की ओर अधिक झुकाव रहा और वर्णिक छंदों की दुरुहता में कँवने का प्रयत्न अधिक नहीं किया गया। फिर भी प्राधुनिक युग में इस ओर भी मराहनीय प्रयत्न हुए, उनमें से हरिश्चोष जी का यह प्रयत्न सर्वथा प्रशंसनीय है। परन्तु जैसाकि कविवर पंत ने लिखा है कि "हिन्दी का संगीत केवल मात्रिक छंदों ही में अपने स्वाभाविक विकास तथा स्वास्थ्य की सम्पूर्णता प्राप्त कर सकता है, वर्णिक छंदों में नहीं"।^१ इस आधार पर प्रतीत होता है कि हरिश्चोष जी वर्णिक वृत्तों के प्रयोग में तो सर्वथा सफल हुए हैं और पर्याप्त परिश्रम करके उनका भावानुकूल प्रयोग भी किया है, परन्तु छंदों के द्वारा जो श्रुतिमृगमना, श्रुतिमधुरता एवं संगीतात्मकता का सृजन होता है उनके लिए हरिश्चोष जी के ये छंद अधिक सफल नहीं दिखाई देते। संस्कृत कविता में तो उक्त तीनों गुण विद्यमान हैं, परन्तु हरिश्चोष जी की

इस कविता में ये गुण क्यों नहीं आ सके हैं—इसका प्रमुख कारण यह है कि संस्कृत भाषा विभक्ति प्रत्यय-विभूषित तथा समास एवं सधि-प्रधान भाषा है। उसमें सश्लिष्टात्मक पदों की प्रधानता रहती है, जबकि हिन्दी विश्लेषणात्मक भाषा है, इसमें विभक्ति-प्रत्यय लगभग भी अटिलता नहीं होती और इसके प्रत्येक पद पृथक्-पृथक् ही लिखे जाते हैं, जिससे यहाँ समास एवं सधि की प्रधानता नहीं होती। इसीलिए उक्त वर्णिक छंद सश्लिष्टता-प्रधान संस्कृत-भाषा में तो श्रुतिसुगमता श्रुतिमधुरता, एव सगीतात्मकता की सृष्टि में अत्यन्त सफल होत है परन्तु हिन्दी जैसी विश्लेषणात्मक एवं सधि समास बिहीन भाषा में इन वर्णिक छंदों के कारण कृत्रिमता, अस्वाभाविकता आ जाती है। यही कारण है कि कवि हरिऔध पर्याप्त परिश्रम करने के उपरान्त भी 'प्रियप्रवास' की कविता में उसनी सरमता, श्रुतिमधुरता एवं सगीतात्मकता की सृष्टि नहीं कर सके हैं, जितनी कि उनके 'रसवतन' में विद्यमान है। यहाँ भाव एवं रस के अनुकूल छंदों का प्रयोग होते हुए भी वे कृत्रिमता एवं अस्वाभाविकता में परिपूर्ण दिखाई देते हैं, उनमें भाषा की धारावाहिकता नष्ट हो गई है और उनसे हिन्दी-कविता की स्वाभाविक प्रवृत्ति को अत्यन्त घायल पहुँचा है। यही कारण है कि हिन्दी-काव्य क्षेत्र में आपने चलकर इस परम्परा का पालन नहीं हुआ और किसी भी महाकवि ने संस्कृत वृत्तों में अपने महाकाव्य का मूजन नहीं किया। अतः हरिऔध जी के इन छंदों में उनकी प्रयोग करने वाली प्रवृत्ति के दर्शन तो होते हैं और उनके परिश्रम एवं कार्य-कुशलता की भी जानकारी प्राप्त होती है, परन्तु ये छंद काव्य का स्थायी प्रभाव डालने में सर्वथा असफल सिद्ध हुए हैं।

'प्रियप्रवास' में श्रीचित्य—काव्य में श्रीचित्य में तात्पर्य यह है कि काव्य के समस्त उपकरणों का उपयुक्त, अनुरूप तथा अनुकूल प्रयोग हो। साधारणतया जो वस्तु जिसके अनुरूप होनी है, उस 'उचित' कहा जाता है और उचित का भाव ही श्रीचित्य' कहलाता है। काव्य में श्रीचित्य की सर्वाधिक व्यवस्था आचार्य शेमेन्द्र ने की है। वैसे सर्वप्रथम इस श्रीचित्य का प्रतिपादन भरत मुनि ने अपने नाट्य-शास्त्र में किया है, क्योंकि वहाँ पर नाटक के प्रसंग में पात्र, प्रकृति, वेश-भूषा, भाषा आदि के श्रीचित्य पर भरत मुनि ने अपने विचार प्रकट किये हैं। इस श्रीचित्य के अनेक भेद मान गये हैं, क्योंकि आचार्य शेमेन्द्र ने अपने 'श्रीचित्य-विचार चर्चा' में पद, वाक्य, प्रबंधाय, गुण, अलंकार आदि से संबंधित २७ प्रकार के श्रीचित्य संबंधी भेद बतलाये हैं, जिनके आधार पर किसी भी काव्य के गुणदाया पर विचार

किया जाता है।^१ उनमें से प्रबंधीचित्य, गुणीचित्य, अलंकारोचित्य, रसोचित्य, लिंगीचित्य, नामीचित्य आदि प्रमुख हैं, जिनके आधार पर हम 'प्रियप्रवास' में श्रीचित्य के देखने का प्रयत्न करेंगे।

प्रबंधीचित्य—इस श्रीचित्य से तात्पर्य यह है कि समग्र प्रबंध तात्पर्य के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा होने से उसमें सहृदयों के चित्त को आवर्जन करने वाले चमत्कार की समता उत्पन्न होती है।^२ 'प्रियप्रवास' में कवि ने श्रीकृष्ण तथा राधा को लोकोपकार, समाज-सेवा, लोक-हित, विश्व-प्रेम आदि से परिपूर्ण दिखाने के लिए सम्पूर्ण प्रबंध की योजना की है। यहाँ पहले श्रीकृष्ण को लोकोपकार-निरत दिखाकर त्याग, तपस्या, समाज-सेवा, स्वजाति-उद्धार आदि में लीन दिखाया है और विश्वप्रेम में ओत-प्रोत होकर अपने प्रियजन एवं प्रियजन्य-भूमि तक का परित्याग करते हुए अंकित किया है। तदुपरान्त श्रीकृष्ण को अपना सर्वस्व मानने वाली राधा को भी उनके चरण-चिह्नों पर चलते हुए त्याग, तपस्या सेवा, एवं विश्व-प्रेम की सजीव मूर्ति के रूप में अंकित किया गया है। सारी कथा उक्त भावों के सर्वथा अनुकूल तथा कवि के तात्पर्य के सर्वथा अनुरूप ही विकसित हुई है। इससे 'प्रियप्रवास' में प्रबंधीचित्य पूर्णतया विद्यमान दिखाई देता है। परन्तु कवि के सम्मुख एक उद्देश्य यह भी रहा है कि श्रीकृष्ण के समस्त अलौकिक एवं अद्भुत कार्यों को लौकिक एवं मानवीय रूप दिया जाय और इसके लिये उसने जहाँ-तहाँ परिवर्तन प्रस्तुत करते हुए प्रबंध की मूल कथा में अनोखी उद्भावनाएँ की हैं। जैसे—कालियनाग के नाशने की कथा, गोवर्द्धन पर्वत को श्रेंगुली पर उठाने की कथा, दावानल की कथा आदि। परन्तु इनमें कवि अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ है और न इन प्रसंगों को वह अपने तात्पर्य के अनुरूप ढाल सका है। अतः 'प्रियप्रवास' में प्रबंध-सम्बन्धी अनीचित्य भी विद्यमान है।

गुणीचित्य—जहाँ कवि शोक, प्रसाद एवं माधुर्य नामक गुणों का समन्वित प्रस्तुत अर्थ के सर्वथा अनुरूप करता है, वहाँ गुणीचित्य के दर्शन होते हैं। 'प्रियप्रवास' में प्रसाद और माधुर्य की ही प्रधानता है और यशोधा, नंद, गोप, गोपियों एवं राधा के प्रसंगों में सर्वत्र उक्त दोनों गुणों का समावेश अर्थ के अनुरूप ही हुआ है। परन्तु बीच-बीच में कवि ने श्रीकृष्ण के वीरतापूर्ण, समाज-सेवा एवं जाति-उद्धार के कार्यों का वर्णन करते हुए ओज गुण की

१. भारतीय साहित्य-शास्त्र, भाग २, पृ० ६७।

२. वही, पृ० ६७

योजना को है, यहाँ श्रोजगुण का सन्निवेश भी श्रोजस्वी उक्तियों से परिपूर्ण होने के कारण सर्वथा प्रवर्णनीय है। जैसे —

विपद से वर-वीर समान जो, समर-अर्थ समुद्यत हो सग।

विजय भूति उसे सब वार ही, वरण है करती सु-प्रमथ हो।

पर विपत्ति विलोक स-शक हो, दिग्विज जो करता पग-हस्त है।

अवनि मे अवमानिन सीध हो, अवत है अनता वह कास का।

अतः यही कहा जायेगा कि 'प्रियप्रवास' में गुणीचरित्य का पूर्णरूपेण निर्वाह हुआ है।

अलंकारोचित्य—श्रीचरित्य विचार-वर्षा में लिखा है कि "प्रस्तुत अर्थ के अनुरूप अलंकार-विन्यास होने से कवि की उक्ति उसी प्रकार चमत्कृत होती है, जिस प्रकार पीन स्तन पर रखे गये हार से हरिणलोचना मुदरी।" इस तरह जहाँ प्रस्तुत अर्थ के अनुरूप अलंकारों की योजना होती है, वहाँ निस्सन्देह वे प्रस्तुत अर्थ के साथ साथ इसके भी पोषक होते हैं। 'प्रियप्रवास' में कवि ने यही भरसक प्रयत्न किया है कि सर्वत्र अलंकारों की योजना अर्थानुरूप हो। जैसे कवि ने 'साज' शब्द में स्तेप का चमत्कार उत्पन्न करते हुए तथा अन्य रत्नों से उसे उत्कृष्ट घोषित करते हुए यशोदा के मुख से अत्यन्त उचित पदावली का उच्चारण करवाया है —

"विपुल धन अनेको रत्न हो साथ लाये।

प्रियतम ! बतला दो साल मेरा कहाँ है।

अगणित अनचाहे रत्न ले क्या करूँगी।

मम परम अनूठा साज ही नाथ ला दो। ७४१

परन्तु कही-कही अनौचित्य के भी दर्शन हो जाते हैं। जैसे कवि का श्रीकृष्ण से रहित यशोदा की तुलना करते हुए उसे मछली के समान कहना तो सर्वथा उचित है, परन्तु निम्नलिखित पक्तियों में उसे सर्प ■ समान कहा है और श्रीकृष्ण की मणि के तुल्य कहा है जबकि यशोदा स्त्री है उसकी समता सर्प से ठीक नहीं और श्रीकृष्ण पुरुष हैं, इसलिए उनकी समता स्त्रीलिङ्ग हृदय मणि से ठीक नहीं है। अतः यहाँ अलंकार सम्बन्धी अनौचित्य भी है —

१ अर्धोचित्यवता सूक्तिरलङ्कारेण शोभते।

पीनस्तनस्थितेनेय हारेण हरिणोक्षणा।

—श्रीचरित्य-विचार-वर्षा, श्लोक १५।

निज प्रिय मणि को जो सपं श्रोता कभी है ।

तदप तदप के तो प्राण है त्याग देता ।

मम मदृश मही में कौन पापीयसी है ।

हृदय-मणि गैवा के नाथ जो जीविता हैं ॥ ७१४८

इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि कवि ने राधा की समता देते हुए "जीभावारिधि की अमूल्य मणि सी" कहकर मणि की समता स्वीकृत राधा से दी है, जो सर्वथा श्रोत्रियपूर्ण है। इसी तरह निम्नलिखित पंक्ति में भी श्रलंकार सम्बन्धी अनोचित्य विद्यमान है :—

“फूले कंज समान मंजु दृगता थी मत्तना कारिणी ।”

यहाँ पर 'दृगो' को नहीं अपितु 'दृगता' को 'फूले कंजों' के समान कहा है। पहले तो लिंगोचित्य ही नहीं है। दूसरे, प्रायः नेत्र या दृग ही कंज के समान होते हैं, कहीं 'दृगता' कंज के समान नहीं होती। यदि कहना ही था तो दृगता को 'कंजता' के समान कहना चाहिए था। परन्तु कवि ने उस श्रोत्रिय की ओर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए यत्र-तत्र श्रलंकार सम्बन्धी अनोचित्य भी विद्यमान है।

रसीचित्य—प्रत्येक काव्य में रसीचित्य पर सर्वाधिक ध्यान रखा जाता है। क्योंकि रस ही काव्य की आत्मा है और यदि रसीचित्य पर ही ध्यान नहीं रखा जायगा तो सारा काव्य ही निर्जीव एवं नीरस हो जायगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि 'प्रियप्रयास' में 'विप्रलम्भ शृंगार' को प्रमुखता दी गई है तथा अन्य सभी रस उसके अग्ररूप में वर्णित हैं। परन्तु कवि ने विप्रलम्भ शृंगार को दृढ़ता गहनता, गंभीरता एवं स्थिरता प्रदान करने का प्रयत्न किया है, जिससे वह करुण रस की कोटि में पहुँच गया है, क्योंकि शोक नामका भाव जो पहले संचारी भाव के रूप में था, आगे चलकर स्थायी भाव बन जाता है। वैसे सभी वर्णन पूर्णतया रसीचित्य की कोटि में ही आते हैं। परन्तु 'पवन हूतीप्रसंग' में राधा ने पवन से वात्सल्य करते हुए उसे अपना मंदिर कृष्ण तक पहुँचाने के लिए जो नानाप्रकार की युक्तियाँ बताई हैं, वह वर्णन पूर्णतया श्रोत्रिय की सीमा को पार कर गया है, क्योंकि एक भ्रान्ता विरहिणी इस तरह कुशलतापूर्वक युक्तियाँ नहीं बता सकती। अतः वहाँ रस सम्बन्धी अनोचित्य विद्यमान है। यही वास्तविक कालीनाग की कथा के वर्णन में भी है। वहाँ कवि का झुकाव श्रोत्रिय के श्रौजपूर्ण कार्यों की व्याख्या करते हुए और-रस के वर्णन की ओर है और इसीलिए श्रोत्रिय के मुख से यह भी कहलवाया है :—

“अतः कहेंगा यह कार्य मे स्वयं, स्वहस्त मे दुर्लभ प्राण को लिये ।

स्वजाति औ जन्म-धरा निमित्त मैं, न भीन हूँगा विकराल व्याल से ।

परन्तु कुछ ही क्षणों उपरान्त हम उन्हीं श्रीकृष्ण को उस महाव्याल से युद्ध आदि न करके केवल उसके फणों पर खड़े होकर मधुर मुरली बजाते हुए देखते हैं और इस अदभुत दृश्य को देखकर वीर रस का अनुभव न करके अदभुत रस में डूबकरियाँ लगाने लगते हैं । अतः वीर रस का वर्णन न करके कवि यहाँ अदभुत रस के वर्णन में भीन हो जाता है । इसी कारण यहाँ रसोचित्य का ध्यान नहीं रखा गया है ।

लिंगोचित्य—प्रायः प्रकृत अर्थ के पोषक विशिष्ट लिंग वाले शब्दों की योजना ही लिंगोचित्य के अतगत् आती है । ‘प्रियप्रवास’ में कवि ने प्रायः लिंगोचित्य का बहुत ध्यान रखा है । परन्तु फिर भी कहीं-कहीं जाने या अनुमाने लिंग सम्बन्धी अनौचित्य हो गया है । अभी अलंकार ओचित्य के अतगत हम कुछ उदाहरण ऐसे दे चुके हैं, जहाँ स्त्रीलिंग उपमेय के लिए पुल्लिंग उपमान तथा पुल्लिंग उपमेय के लिए स्त्रीलिंग उपमान आये हैं । इनके अनिरिक्त सागरूपक बनाते समय भी कवि इस लिंग सम्बन्धी ओचित्य की परवा न करके पुल्लिंग विह्वल का आरोप स्त्रीलिंग ‘मदवाष्पा’ में,^१ स्त्रीलिंग ‘कलामो’ का आरोप पुल्लिंग मरस-सुख^२ तथा स्त्रीलिंग ‘वेलि’ का आरोप पुल्लिंग पुण्य में^३ कर बैठा है । इसी तरह सप्तम सर्ग में कवि ने यशोदा के विलाप का वर्णन करते हुए श्रीकृष्ण के लिए सजल जनक, सुधा का खोत, दिनकर, स्वच्छ सोना चित्रो का चितेरा आदि कहकर लिंगोचित्य का पूरा-पूरा ध्यान रखा है, परन्तु वही पर शुकी के समान घर को मुखरित करने वाला तथा खगो के समान वनो में कसरत करने वाला कहकर कवि ने पिक के समान घाटिका को ध्वनित करने वाला बताया है ।^४ यहाँ पुल्लिंग श्रीकृष्ण के लिए स्त्रीलिंग ‘पिक’ का प्रयोग सर्वथा अनौचित्य का द्योतक है । इस तरह कहीं-कहीं लिंग सम्बन्धी अनौचित्य भी विद्यमान हैं, परन्तु ‘प्रियप्रवास’ में अधिकतर लिंगोचित्य की ही उमणीकता दर्शनीय है ।

१ प्रियप्रवास १०।४६

२ वही १०।२२

३ वही १०।६२

४ वही ७।२१

नामोचित्य—जहाँ पर प्रकृत अर्थ के अनुसृत नामों की योजना की जाती है, वहाँ नामोचित्य होता है। साधारणतया सार्थक नामों की योजना से ही काव्य में रमणीयता एवं मार्मिकता आती है। जैसाकि आचार्य शुक्ल ने भी लिखा है कि “कवि मनुष्यों के नामों के स्थान पर कभी-कभी उनके ऐसे रूप, गुण या व्यापार की ओर इशारा करता है जो स्वाभाविक और अर्थगर्भित होने के कारण मुनने वाले की भावना के निर्माण में योग देते हैं। गिरिधर, मुरारि, त्रिपुरारी, दोनबंधु, चक्रपाणि, मुग्धलीधर, सव्यसाची इत्यादि शब्द ऐसे ही हैं। ऐसे शब्दों को चुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे प्रकरण-विरुद्ध या अवसर के प्रतिकूल न हों। जैसे, यदि कोई मनुष्य किसी दुर्घट अत्याचारों के हाथ से छुटकारा पाना चाहता हो तो उसके लिए “हे गोपिकारमण ! हे वृन्दावन विहारो !” आदि न कहकर कृष्ण को पुकारने की अपेक्षा ‘हे मुरारि ! हे कंसनिकंदन !’ आदि संबोधनों से पुकारना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि श्रीकृष्ण के द्वारा कंस आदि दुष्टों का नारा जाना देखकर उसे उनसे अपनी रक्षा की आशा होती है, न कि उनका वृन्दावन में गोपियों के साथ विहार करना देखकर। इसी तरह किसी आपत्ति से उद्धार पाने के लिए कृष्ण को “मुरलीधर” कहकर पुकारने की अपेक्षा “गिरिधर” कहना अधिक अर्थसंगत है।”^१ इस कथन से स्पष्ट है कि कवि को काव्य में अर्थसंगत नामों का प्रयोग करना चाहिए तथा अनुपयुक्त नामों के प्रयोग से बचना चाहिए। कहने की आवश्यकता नहीं कि कवि हरिशीघ ने भी ‘प्रियप्रवाम’ में प्रायः सार्थक एवं अर्थसंगत नामों का ही प्रयोग किया है। जैसे :—

(१) आर्द्र बेला हरि-गमन की छागई निघ्नता सी । १।२०

यहाँ पर कवि ने श्रीकृष्ण के लिए ‘हरि’ शब्द का प्रयोग किया है। हरि का एक अर्थ सूर्य भी होता है और जिस तरह सूर्य के छिपने का समय आते ही सर्वत्र अंधकार छा जाता है, उसी तरह ब्रज में भी श्रीकृष्ण के गमन का समय आते ही सर्वत्र अंधकार जैसा विपाद (खिन्नता) छा गया था। अतः यहाँ ‘हरि’ शब्द सर्वथा सार्थक है।

(२) बोली सद्यो क अपरा यक गोपिका यों ।

ऊँची अवश्य कृपया ब्रज को जितायों ।

आमो तुरन्त मथुरा करुणा दिखाओ ।

लोटाल श्याम घन को ब्रज मध्य लाओ । १४।७५

यहाँ पर कवि मृतप्राय ब्रज का लिए जिम श्याम घन' के लोटाने की बात कही है, उसमे श्याम घन नाम अत्यन्त साधक है क्योंकि मरे हुए एव जले हुए पेड़ पीघो तथा मृतप्राय प्राणियों को जलवाने काले दादन ही जीवन प्रदान किया करते हैं ।

(३) कालिंदी सी कलिन भरिता दसनोया निकुञ्ज ।

प्यारा वृन्दा बिपिन बिटपी चारु न्यारी लतायें ।

सौभावाले त्रिहृण जिमके हैं दिये हा । उसीने ।

कैसे माघा-रहित ब्रज की मेदनी को बनाया । १५।३६

यहाँ कवि ने माघो शब्द का अत्यन्त साधक प्रयोग किया है क्योंकि माघशब्द का अर्थ बसंत भी होता है और बसंत के बिना जैसे नदी कुञ्ज, वन, लता, पक्षी आदि मे कोई सोभा नहीं आती, उसी तरह कृष्ण के बिना भी यमुना, कुञ्ज, वृन्दावन आदि मे कोई सोभा नहीं रही है । अतः 'माघो' शब्द दोनों ओर संकेत करता हुआ अपनी सार्थकता एव उपयुक्तता सूचित कर रहा है ।

इस तरह कवि ने 'प्रियप्रवास' मे विभिन्न श्रीचित्तों का समावेश करके अपने काव्य को सरस एव सुन्दर बनाने की चेष्टा की है और अपने काव्य-कौशल को भी व्यक्त किया है, परन्तु जहाँ-तहाँ अनौचित्य भाग्ये हैं, जिनसे काव्य मे कुछ दोष दिखाई देते हैं, फिर भी वे दोष इतने नहीं हैं जो सर्व-साधारण की दृष्टि मे आसकें, अपितु वे चन्द्रमा के कलक की भाँति कवि के कला-कौशल की ज्योत्स्ना मे छिप जाते हैं और उनकी ओर अनायास ही ध्यान नहीं जाता । अतः यह मानना पड़ेगा कि 'प्रियप्रवास' मे अनौचित्य के उत्कृष्ट रूप की ही अभिव्यक्ति हुई है ।

'प्रियप्रवास' मे काव्य शैलियों का स्वरूप—शैली भावाभिव्यक्ति का दण है । यही वह साधन है जिसके द्वारा कवि अपने हृदयस्थ भावों को पाठकों एव श्रोताओं तक पहुँचाता है । इसके लिए कभी वह सरल पद्धति का प्रयोग करता है, कभी शुद्ध साहित्यिक एव क्लृप्त पद्धति को अपनाता है और कभी अत्यन्त असकृष्ट पद्धति का प्रयोग करता है । सभी प्रकार की पद्धतियों द्वारा वह अपने विचार दूसरों तक पहुँचाने का प्रयत्न करता है । इसी कारण शैली मे सबसे बड़ा गुण प्रेषणीयता का होता है । जहाँ कवि अपनी भाषा को समान एव व्यञ्जना-शक्ति से इतना चोचित बना देता है कि श्रोता एव पाठक उसके

मूल-भाव तक बड़ी कठिनाई में पहुँच पाते हैं, वहाँ इस प्रेषणीयता के गुण का ह्रास हो जाता है और कविता सर्वजनसुसभ नहीं रहती, परन्तु जहाँ कवि सरल एवं सरस पदावली के साथ अपने विचारों को व्यक्त करता है, वहाँ यह प्रेषणीयता का गुण सर्वाधिक देखा जाता है। इस शैली के द्वारा ही किसी कवि का पता सुगमता में चल जाता है, क्योंकि प्रत्येक कवि की अपनी एक प्रमुख शैली होती है। साधारणतया शैली के पाँच गुण प्रमुख रूप में माने गये हैं—(१) ओजस्विता, (२) सजीवता, (३) प्रौढ़ता, (४) प्रभाव-शालीनता और (५) प्रेषणीयता। अतः वही शैली सर्वश्रेष्ठ होती है, जिसमें शब्दों का चयन इतना सुन्दर एवं सुष्ठु हो, कि उसमें उक्त सभी गुणों का समावेश पूर्णरूपेण हो सके और जो रोजकता, व्यञ्जकता एवं धारावाहिकता के कारण अत्यंत सुस्पष्ट एवं मजबूत हो। साधारणतया काव्य की शैलियाँ चार प्रकार की होती हैं—(१) सरल शैली, (२) अलंकृत शैली, (३) गुम्फित या क्लिष्ट शैली और (४) गूढ़ या सांकेतिक शैली। 'प्रियप्रवास' में केवल प्रथम तीन शैलियों का स्वरूप ही मिलता है। चौथी गूढ़ या सांकेतिक शैली के दर्शन यहाँ नहीं होते।

सरल शैली—इस शैली के अंतर्गत सरल, सुबोध और सुहावनेदार भाषा का प्रयोग होता है, प्रसाद गुण की प्रधानता रहती है और अत्यंत सरलतापूर्वक भावों की अभिव्यक्ति होती है। 'प्रियप्रवास' में इस शैली का प्रयोग अधिकांश स्थलों पर हुआ है। जैसे—

फूले नीले वनज-दन-सा गात का रंग धारा ।

मीठी-मीठी मनिम मन की गोदिली मंजु-धार्ते ।

मोंधे-दूधी-अलक यदि है श्याम की याद आती ।

ऊधो मेरे हृदय पर तो साँप है लोढ़ जाता । १०।५७

अलंकृत शैली—इन शैली के अंतर्गत अलंकार-प्रधान भाषा का प्रयोग किया जाता है और मुमचुर शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न करते हुए भावों को व्यक्त किया जाता है। 'प्रियप्रवास' में इस शैली के भी यत्र-तत्र दर्शन हो जाते हैं। जैसे—

मेरी आशा नवम-नतिका थी बड़ी ही मनोज्ञा ।

नीले पत्ते सकल उसके नीलमों के बने थे ।

हीरे के थे कुमुम फल थे नाम गोमदकों के ।

पथों द्वारा रचित उसकी सुंदरी उठियाँ थीं । १०।७६

गुम्फित एव क्लिष्ट शैली—इस शैली के अतर्गत परस्पर सगुम्फित लम्बे-लम्बे मयास बहुवचन शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग होना है तथा कभी-कभी एक ही वाक्य में किन्तु ही अन्य वाक्य भी सम्मिलित रहते हैं और पदावली भी अत्यन्त क्लिष्ट एवं सगुम्फित होती है। 'प्रियप्रवास' में इस क्लिष्ट शैली का प्रयोग अधिक तो नहीं हुआ है, परन्तु कहीं-कहीं कवि का झुकाव इसकी ओर अवश्य रहा है। जैसे—

माना भाव विभाव हाव-कुशला आमोद प्राप्तिरिता ।

मीना बोल गटाम-यात निपुणा नू भगिमा-पङ्किना ।

घादिनादि ममोद-वादन-गरा माभूषणा-भूषिता ।

राधा थी मुमुक्षी विनास-नयना मानद भान्दोलिता ।

मद्वस्त्रा सदलकृता गुणयुता सवत्र-मम्मनित्ता ।

रोगी बृद्ध-जनोपकार-निरता सच्छास्त्र चिन्तापरा ।

मद्मावातिरता अनन्य हृदया म-प्रेम-सपोषिका ।

राधा थी मुमना प्रसन्नवदना स्त्री जाति रत्नोपमा । ४।६-८

इनमें अनिरक्त गूढ़ एवं साकेतिक शैली का प्रयोग यहाँ नहीं हुआ है, परन्तु उक्त तीनों शैलियाँ में से भी प्रथम सरल शैली को ही कवि ने यहाँ सर्वाधिक अपनाया है। अतः शैली की दृष्टि से 'प्रियप्रवास' में प्रेयणीयता का गुण सर्वाधिक विद्यमान है। परन्तु जहाँ जहाँ गुम्फित एवं गूढ़ शैली का प्रयोग हुआ है, वहाँ कवि की कविता अत्यन्त बोधिल एवं कृत्रिम बन गई है और उसकी स्वाभाविकता पूर्णतया गल्ट हो गई है। उसके लिए कवि ने भले ही यह दलील दी हो कि "क्या रामचरितमानस, रामचन्द्रिका और विनय पत्रिका में भी 'प्रियप्रवास' अधिक संस्कृत-नामित है।" परन्तु यह बात स्पष्ट है कि रामचरितमानस, रामचन्द्रिका या विनयपत्रिका के भी वे पद या वे पद्य भाग अधिक सजीव एवं अधिक प्रभावोत्पादक नहीं हैं, जहाँ पर कवियों ने क्लिष्ट एवं गुम्फित शैली का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए विनय-पत्रिका के प्रारम्भिक स्तोत्रों को देखा जा सकता है। वे उनमें प्रभावशाली नहीं हैं, जितने कि शेष पद दिखाई देते हैं। यही बात 'प्रियप्रवास' के बारे में भी है। यहाँ पर भी कवि का झुकाव जहाँ-जहाँ क्लिष्टतापूर्ण संस्कृत-नामित

शैली की ओर रहा है, वहाँ-वहाँ काव्य की सरसता, सजीवता एवं सुस्पष्टता नष्ट हो गई है और प्रेषणीयता का गुण भी नष्ट हो गया है, परन्तु जहाँ कवि ने सरस एवं मुहावरेदार पदावली युक्त सरल शैली या अलंकृत शैली का प्रयोग किया है, वहाँ सजीवता एवं प्रभावशालीनता पूर्णतया विद्यमान है।

निष्कर्ष—इस प्रकार कला के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भले ही 'प्रियप्रवास' की भाषा में संस्कृत के छंदों को अपनाने के कारण दुरुहता, कृत्रिमता एवं क्लिष्टता आ गई हो और भले ही कहीं-कहीं उसमें अस्वाभाविकता भी विद्यमान हो, फिर भी ग्रन्थान्वय श्रुतियों के रहते हुए वह अत्यंत परिष्कृत एवं भावानुपूरण है, उसमें विभिन्न मनोभावों एवं परिस्थितियों के चित्रण की अपूर्व क्षमता है तथा अनेक स्थलों पर कवि को विविध भावों के चित्रण में पर्याप्त सफलता भी मिली है। इसी तरह कवि के अर्थकार-विधान एवं छंद-विधान भी अत्यंत प्रौढ़ एवं परिमार्जित हैं तथा उनमें सर्वत्र कलात्मकता, चमत्कार-प्रियता तथा रुढ़िवादिता के साथ-साथ सरसता, कोमलता एवं वर्णन की नवीनता भी विद्यमान है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कवि ने भाषण की तरह कलापक्ष में भी श्रान्ति उपस्थित करते हुए नवीनता का श्रीगणेश किया है और अपनी भाषाभिव्यक्ति को भी युगानुपूरण बनाने की चेष्टा की है। परन्तु कवि के समय तक भाषा इतनी सज्जत एवं व्यंजना-प्रधान नहीं बन सकी थी, जिससे कवि अपनी अतृप्ती अभिव्यक्ति को प्रकट कर पाता। फिर भी कवि ने जिस नवीन दिशा की ओर संकेत करते हुए अपने काव्य का निर्माण किया है, उसमें गुरुता, गंभीरता एवं अभिव्यंजना की उत्कृष्टता विद्यमान है और अर्थ-सौष्ठव के साथ-साथ सरसता भी पर्याप्त भाषा में मिल जाती है इतना ही नहीं प्राचीन रुढ़िवादिता का भी कवि ने विरोध किया है। इसी कारण मंगलाचरण, प्रस्तावना, खल-निन्दा, राज्ञन प्रशंसा आदि विभिन्न परम्परागत बातों को प्रारम्भ में स्थान नहीं दिया है और न कथानक की पिटी-पिट्टाई भीक पर ही चलने का प्रयत्न किया है, अपितु कथा-योजना में नवीन प्रणाली का श्रीगणेश करते हुए विभिन्न पात्रों के मुख से ही सम्पूर्ण कथा को कहलवाने का प्रयत्न किया है। भले ही कथानक की सुसंगठित योजना की दृष्टि ने यह कार्य श्रुतिपूर्ण हो, परन्तु यह कवि की कलात्मकता एवं गवेषणा-पूर्ण रचना-कीर्तन का परिचायक है और कवि के पुष्ट कला-पक्ष का द्योतक है। इन मनो विशेषताओं के कारण विभिन्न श्रुतियों को देखते हुए भी प्रो० चमैन्ट ग्रन्थ-चारी शायरी ने लिखा था—“खड़ी हिन्दी 'प्रियप्रवास' के चल से अचमुच अपने पाँचों खड़ी हो

गई। उसको मानो भपने में सोना मिल गया और वह मोना जाग्रतावस्था में भी सोना बना रहा। आज भी खड़ी हिन्दी में महाकाव्यों की सख्या इनी गिनी है और उनमें 'प्रियप्रवास' का स्थान अग्रगण्यता की दृष्टि से आदरणीय है।^१ इसी तरह हरिऔध जी के रचना-चातुर्य की प्रशंसा करते हुए प० रामशंकर शुक्ल 'रसान' ने यहाँ तक लिखा है—“हम इस खड़ी बोली के कृष्णनाथ का सर्वोत्तम प्रतिनिधि कह सकते हैं। वर्णनात्मक काव्य होकर यह चित्रोपम, सजीव, रोचक तथा रसपूर्ण है। वर्णन खंसी बड़ी ही बोली और चुटीली है, भावानुभावादि का भी अच्छा मामिक तथा मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। कला-कौशल और धलवार-वैचित्र्य भी स्तुत्य है। इसी एक काव्य से उपाध्याय जी खड़ी बोली के कवि सम्राट् होकर बमर हो गये हैं।”^२ इसी कारण 'प्रियप्रवास' की भाषा के स्वाभाविक प्रवाह, संगीत, लालित्य, भावों के व्यक्त करने की क्षमता आदि की प्रशंसा करते हुए तथा धलकार-निरूपण प्रकृति-चित्रण के विशद वर्णन पर दृष्टिपात करते हुए डा० प्रतिपाल सिंह ने लिखा है कि “यह काव्य महाकाव्यों की श्रेणी में स्थान पाने का अधिकारी हो जाता है।”^३ और इसीलिए डा० गाबिंदराम शर्मा ने भी लिखा है कि “संस्कृत की महाकाव्य-शैली का अनुकरण करते हुए हरिऔध ने 'प्रियप्रवास' की रचना उस समय की थी जब कि खड़ी बोली कविता के क्षेत्र में प्रौढ़ता नहीं पा सकी थी। इसलिए कतिपय वृत्तियों का अस्तित्व में भी 'प्रियप्रवास' को हम हिन्दी के वर्तमान महाकाव्यों का अग्रदूत स्वीकार करते हैं।”^४

इस तरह उक्त विचारों से पूर्णतया सहमत होकर हम भी यही मानते हैं कि 'प्रियप्रवास' खड़ी बोली के महाकाव्यों का प्रथम प्रयास है। उसमें उच्चकोटि के महाकाव्यों की सम्पूर्ण विशेषताओं को दृढ़ता से सर्वथा असम्भव है, परन्तु उसे महाकाव्यों की श्रेणी में से किसी भी भाँति हटाया नहीं जा सकता। हो सकता है कि वह पद्यावत, रामचरितमानस, कामायनी आदि की भाँति गुरुत्व, गाम्भीर्य एवं महत्त्व से परिपूर्ण न हो और उसमें एक उच्चकोटि के महाकाव्य का भा गम्भीर जीवन-दर्शन, आदर्शोद्भूत महानता तथा लोक-वल्याणमयी दृष्टि न हो, परन्तु उसके भाषा की गहनता, विचारों की

१ महाकवि हरिऔध का प्रियप्रवास, पृ० २०

२ महाकवि हरिऔध, पृ० ३६१

३. बीसवीं शताब्दी के महाकाव्य, पृ० १०१

४. हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य, पृ० १३५

प्रभविष्णुता, उद्देश्य की महानता एवं काव्य-कला की प्रौढता को देखकर भी हम आँखें मीचलें और उन्हें महाकाव्य न मानें यह दूसरी बात है। वैसे 'प्रियप्रवास' निस्संदेह अपनी कोटि का एक अनुपम महाकाव्य है तथा आधुनिक युग के सभी महाकाव्यों का पथ-प्रदर्शक है।

प्रियप्रवास में संस्कृतिक निरूपण

भारतीय संस्कृति—भारतीय संस्कृति की घाविकिद्धि धारा वैदिक काल से लेकर आज तक प्रवाहित है और इसमें न जान कितनी अन्य संस्कृतियों का भी सम्मिश्रण हुआ है, परन्तु इसके अपने प्रवाह में कोई व्याघात उत्पन्न नहीं हुआ है और न इसकी धारा क्षीण हो गई है। इस संस्कृति को स्वरूप देने में निगम, आगम, बौद्ध जैन, द्रविड, आभीर, मुस्लिम, अंग्रेजी आदि कितनी ही संस्कृतियाँ का हाथ रहा है और इसी कारण इसे सामाजिक संस्कृति भी कहा जाता है, फिर भी यह संस्कृतिक धारा अन्यान्य संस्कृतियों के सम्मिश्रण पर भी अपना स्वरूप संक्षुब्ध बनाए हुए है। भारतीय संस्कृति का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इसमें विभिन्न रूप हैं। जैसे प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर देवसृष्टि का प्रथम उत्प्रेक्ष्य मिलने के कारण हम इसे दो रूपों में देखते हैं—देव-संस्कृति और मानव संस्कृति। आगे चलकर यह देव-संस्कृति पूर्णतया मानव-संस्कृति में विनीत हो गई और मानव संस्कृति फिर दो रूपों में बिल्टाई देने लगी—वैदिक संस्कृति और अवैदिक संस्कृति। इनमें से जो संस्कृति वैदिक ग्रन्थों के आधार पर परलविन हुई वह वैदिक संस्कृति है और जो वैदिक साहित्य से परे वेद-बाह्य विचारों के आधार पर विकसित हुई उसे अवैदिक संस्कृति माना जा सकता है। इनमें से वैदिक संस्कृति भी पुन दो रूपों में विकसित हुई—निगम संस्कृति और आगम संस्कृति। निगम संस्कृति तो पूर्णतया वैदिक विचारों के आधार पर विकसित हुई थी परन्तु आगम संस्कृति वैदिक विचारों को ही लेकर विकसित तथो या आगमों के आधार पर परलविन हुई। ऐसी ही अवैदिक संस्कृति में कितनी ही अन्य संस्कृतियाँ सम्मिलित हैं। जैसे आग्नेय संस्कृति द्रविड संस्कृति, जैन संस्कृति, बौद्ध-संस्कृति तथा अन्य विदेशी संस्कृतियाँ, जिनमें यूनानी, शक, आभीर, मुस्लिम, अंग्रेजी आदि संस्कृतियाँ सम्मिलित हैं। इस तरह भारतीय संस्कृति हमें

विभिन्न रूपों में विभक्त दिखाई देती है और यह गंका होती है कि इतने सम्मिश्रण के उपरान्त भी भारतीय संस्कृति का अपना स्वरूप कैसे अधुण बना रहा ? इसके लिए सबसे सुंदर उदाहरण गंगाजी का दिया जाता है। जैसे, गंगा नदी में अनेक नदी और नाले मिलते हैं, फिर भी गंगा की पावनी घारा अधुण रूप से बहती चली जाती है और सर्वत्र गंगा की घारा के नाम से ही प्रसिद्ध है। यही बात भारतीय संस्कृति के बारे में भी है। इसमें भी अनेकानेक संस्कृतियों का सम्मिश्रण हुआ है, परन्तु वे सभी संस्कृतियाँ इसमें आकर इस तरह घुलमिल गई हैं कि आज उनका अपना-अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं दिखाई देता, अपितु वे सभी मिलकर भारतीय संस्कृति की मुख्य घारा के नाम से प्रसिद्ध है। साथ ही इतनी संस्कृतियों के मिलने के उपरान्त भी भारतीय संस्कृति की कुछ अपनी ऐसी विशेषतायें रही हैं, जिनके कारण यह संस्कृति सबका समन्वय करती हुई आज तक विद्यमान है तथा बाह्य संस्कृतियों से प्रभावित होकर भी इसकी अन्तरात्मा में तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इतना ही नहीं इसकी पावनी शक्ति इतनी प्रबल है कि बरसाती नालों के रूप में मिली हुई अन्य संस्कृतियों को भी इसने पवित्र करके अपना रूप प्रदान कर दिया है और आज वे सभी बाह्य संस्कृतियाँ घुलमिल कर भारतीय संस्कृति के रूप में एकाकार हो गई हैं।

‘प्रियप्रवास’ में भारतीय संस्कृति का स्वरूप—भारतीय संस्कृति का स्वरूप एक रसायन के रूप में तैयार हुआ है। इसी कारण इसमें विभिन्न विशेषतायें विद्यमान हैं और वे सब अपना-अपना निजी गुण रखते हुए भी एक सामूहिक गुण के रूप में परिणत हो गई हैं। ‘प्रियप्रवास’ का निर्माण आधुनिक युग के द्वितीय चरण में हुआ था। उस समय वैदिक एवं अर्धवैदिक विचारों का प्रचार एवं प्रसार करने के लिये भारत में फिन्तनी ही सांस्कृतिक संस्थाएँ कार्य कर रही थीं, जिनमें से ब्रह्मसमाज, आर्यसमाज, वियोसकीकल सोसाइटी, रामकृष्णमिशन, प्रार्थनासमाज, राधास्वामी सम्प्रदाय, आदि प्रसिद्ध हैं। इनके विचारों से सभी प्रभावित हुये थे। प्रभावित होने का प्रमुख कारण यह था कि ये सभी सांस्कृतिक संस्थाएँ लोकंपकार, देव-मेधा, समाज-सेवा, एकता, समता, विद्वत्-प्रेम, लोक-हित आदि के विचारों को प्रमुखरूप से लेकर चली थीं, कोई भी संस्था भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धान्तों से विमुख न थी और सभी के अंतर्गत अधिक से अधिक भारतीय सांस्कृतिक परम्परा विद्यमान थी। अतः उक्त संस्थाओं और भारतीय परम्परा से पूर्णतया प्रभावित होकर हरिऔध जी ने भारतीय संस्कृति के उन सिद्धान्तों, उद्देश्यों एवं प्रमुख विचारों

को 'प्रियप्रवास' में स्थान दिया, जो पूर्णतया युग के अनुकूल थे और जिनसे राष्ट्रीय नव जागरण एवं देशोन्नति में पूरी-पूरी सहायता मिल सकती थी। अब हम भारतीय संस्कृति के उन्हीं विचारों को क्रमशः प्रस्तुत करने की चेष्टा करेंगे।

भ्रातृशं परिवार— भारतीय संस्कृति में परिवार का अत्यधिक महत्व है। यहाँ की संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली इतनी उत्कृष्ट एवं उपादेय है कि उसी के कारण मानव के सुंदर चरित्र एवं उन्नत विचारों का निर्माण होता है। इस परिवार की पाठशाला में ही वह जीवन के सम्पूर्ण रहस्यों की शिक्षा सुगमता से ग्रहण कर लेता है और अपने भ्रातृशं को अपनाकर जीवन क्षेत्र में पदार्पण करने के लिए सुयोग्य हो जाता है। हरिऔध जी ने अपने 'प्रियप्रवास' में ऐसे ही सुंदर एवं भ्रातृशं परिवार की झाँकी प्रकट की है, जिसमें माता यशोदा, पिता नंद तथा परम भाविला पुत्र कृष्ण तीन सदस्य हैं और उनमें परस्पर कितना स्नेह, वित्तना दुलार एवं कितना भादर भाव है कि वे भारतीय कुटुम्ब का भ्रातृशं बने हुए हैं। यहाँ माता यशोदा एक भ्रातृशं माता के रूप में प्रकट हैं, जो अपने पुत्र के लालन-पालन में बड़ी ही कुशल हैं। 'वे अपने पुत्र को प्रभात होते ही बड़ी उत्कठा के साथ मीठी मेवा, मृदुल नवनी और पक्वान्न खिलाया करती थी तथा कजरी गाय का दूध पिलाया करती थी। उनका पुत्र कृष्ण बड़ा ही सक्रोधी था। अतः वे उसे गोद में लेकर बड़ी रुचि के साथ खिलाया-पिलाया करती थीं। यदि पुत्र का मुख तनिक भी भ्लात हो जाता, तो उनका हृदय भी व्यथित हो उठता था और वे पुत्र का मुख देखते-देखते ही अपना सारा दिन व्यतीत करती थी। यदि पुत्र के लाने पीने का समय तनिक भी टल जाता था, तो माता को बड़ी व्यथा होती थी। वे पुत्र के खेलने-सूदने का भी बड़ा ही ध्यान रखती थी। रंग बिरंगे मुग्धकारी खिलौने तथा नट भ्रादि के खेलों से पुत्र को सदैव प्रसन्न रखने का प्रयत्न करती थीं।' वहीं उनका साहित्य पुत्र जब कस के निमग्न पर मथुरा जाने लगा तब भला ऐसी स्नेहमयी जननी का हृदय कभी न विदीर्ण होता। पुत्र के जाने ही उनकी वेदना एवं व्यथा असह्य हो गई और जब वह पुत्र लौटकर ही न आया, तब तो उस माता के दुख की कोई सीमा न रही। इस तरह एक भ्रातृशं माँ के जीवन की सुंदर झाँकी 'प्रियप्रवास' में प्रकट है।

जैसी आदर्श माँ यहाँ चित्रित है वैसा ही आदर्श पुत्र भी यहाँ विद्यमान है। एक पुत्र के रूप में अंकित 'श्रीकृष्ण अपनी माता यशोदा तथा पिता नंद को अत्यंत स्नेह करते थे। अपनी मधुर क्रीड़ाओं से सबका मन मोहित करते रहते थे। वे बड़ी ही सरस बातें किया करते थे। सदैव छोटे और बड़े सभी की भलाई के कार्य करते रहते थे। वचन से ही उन्हें दूसरों के हित का बड़ा ध्यान रहता था। सभी से अत्यंत प्यार के साथ मिलते थे। दुःख के दिनों में सभी की सहायता करते थे। बड़ों से बड़ी विभक्तता के साथ मिलते थे और बड़ी निष्ठता के साथ बातचीत किया करते थे। वे कभी किसी से विरोध की बातें नहीं करते थे। बड़े प्रेम के साथ समस्त बालकों के साथ खेला करते थे और अपूर्व फल-फूल खिला-खिला कर स्वयं भी प्रसन्न होते तथा अपने साथियों को भी प्रसन्न रखते थे। यदि वे देखते कि कहीं मित्रों में कलह हो गया है तो वे तुरन्त उसे शांत कर देते थे। यदि कोई बली निर्बल को सताता था तो वे उसे तिरस्कृत करते थे और यदि कोई व्यक्ति बड़े प्रेम के साथ अपना कार्य करता था तो यह देखकर उन्हें प्रसन्नता होती थी। माता, पिता तथा गुरुजन आदि किसी भी बड़े व्यक्ति का कोई छोटा व्यक्ति निरादर करता था तो वे बड़े ही खिन्न और दुखी होकर उन छोटे व्यक्तियों या पुत्रों को समझाते हुए सद्बोध दिया करते थे। वे सदैव सेवा और उपकार में लीन रहते थे। इसी कारण वे अकेले नंद-यशोदा के ही पुत्र न थे, अपितु सारा व्रज उन्हें अपना समझता था, संतानहीन व्यक्ति उनको ही अपनी संतान मानते थे और संतानवान व्यक्ति अपनी संतान की अपेक्षा श्रीकृष्ण पर ही अधिक भरोसा रखते थे। इस तरह बौद्धी अवस्था में ही वे अत्यंत सम्मान एवं आदर के पात्र बन गये थे।'

भारतीय संस्कृति में गमन के समय प्रायः छोटे व्यक्ति अपने से बड़ों के चरण छूते हैं और बड़े व्यक्ति आशीर्वाद देते हैं। परिवार के इस उज्ज्वल रूप की झलकी भी 'प्रियप्रवास' में अत्यंत रमणीयता के साथ अंकित है। श्रीकृष्ण तथा भग्नराम मथुरा चलते समय अपनी माता यशोदा के चरण छूते हैं और माता यशोदा उन्हें आशीर्वाद देती हुई कहती हैं—'हे जीवनाधार जानो और दोनों भैया श्रीधर नीटकर मुझे अपना चन्द्रमुख दिखाना। तुम्हारे मार्ग में धीरे-धीरे सुंदर पवन बहे, सूर्य अपनी तीव्रता न दिखावे, वृक्ष प्यारी छाया प्रदान करें, वनों में शान्ति फैले, मार्ग की समस्त बाधाएँ शान्त हों,

आपत्तियाँ दूर हो, तुम्हारी यात्रा सफल हो और तुम कुशलतापूर्वक घर लौट कर आओ।”^१ यहाँ पर स्पष्ट ही “गच्छ पुराणमनाय” वाली भारतीय सांस्कृतिक की आदर्शात्मक वाणी मँजती हुई सुनाई पड़ती है।

पिता के रूप में नद का जीवन भी अत्यंत स्नेह, दुलार एवं कर्तव्य-परायणता से परिपूर्ण दिखलाया गया है। कस का निमंत्रण पाकर उनका पितृ-हृदय भी अपने लाडले पुत्र के लिए दहल जाता है। उनकी रात बड़ी कठिनाई से बटती है^२ और जब मथुरा से आकेले ही लौट कर आते हैं तो वे अपना मुख तक दिखाना अच्छा नहीं समझते तथा घर आने में उनके पैर मन-मन भर के हो जाते हैं। उनका मुख उदास हो आता है और वे एक विक्षिप्त की भाँति घर लौटते हैं।^३ कारण स्पष्ट ही है कि वे अपने सर्वस्व तथा प्राणप्रिय पुत्र को मथुरा छोड़ कर आकेले ही चले आये थे। इतना ही नहीं उनकी बेदना उद्धव के सम्मुख और भी शनघा होकर फूट पड़ती है तथा वे अपने यमुना में डूबने पर कृष्ण द्वारा बचाये जाने की अत्यंत बुरा मानते हैं, क्योंकि यदि उस समय उनका लाडला पुत्र उन्हें न बचाता, तो अब यह असह्य बेदना न सहनी पड़ती।^४ उनकी यह असह्य पीड़ा एवं उनका यह अटूट प्रेम एक परिवार के उच्च आदर्श का चोतक है। इस तरह हरिऔधजी ने भारतीय परिवार के इस सांस्कृतिक आदर्श का अत्यंत सजीवता के साथ निरूपण किया है तथा माता पिता के असीम स्नेह एवं पुत्र के आदर्श जीवन की अत्यंत मार्मिक झाँकी प्रकट की है। भारतीय परिवारों में स्नेह का जैसा अटूट बंधन एवं हृदयों का जैसा अभिन्न संबंध विद्यमान है, वैसा अन्य किसी भी सांस्कृतिक में नहीं दिखाई देता। हरिऔधजी ने परिवार की उसी सांस्कृतिक धारा का वर्णन ‘प्रियप्रवास’ में करके भारतीय जीवन की अनुपम झाँकी प्रस्तुत की है।

४. आदर्श समाज—आदर्श परिवार की भाँति ‘प्रियप्रवास’ में आदर्श समाज का चित्र भी अविन किया गया है। यह समाज ब्रज के जीवन श्रीकृष्ण का अनन्य प्रेमी है। श्रीकृष्ण के प्रति इतना स्नेह, इतना दुलार, इतना बहुल्य एवं इतना ममत्व इस समाज में अथा अथा है कि जिस समय वे अपने खाल-

१. प्रियप्रवास २।४४-४५

२. वही ३।२१-२५

३. वही ६।३-६

४. वही १०।८६-८४

वालों के साथ शाम को गाये चराकर लौटते हैं, सारा समाज काम-काज छोड़कर अपने प्रिय नेता एवं उदार बंधु के दर्शन के लिए दौड़ पड़ता है। भगवान्-वृद्ध नर-नारी अपने-अपने घर से निकल पड़ते हैं और श्रीकृष्ण की रूप-माधुरी का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य समझते हैं, ब्रज-वनितायें तो अनिमेष नेत्रों से उनकी छवि देखती हुई पत्थर की मूर्ति सी बन जाती हैं, ब्रज के शिशु हर्ष से उछलते हुए उनके चारों ओर इकत्रित हो जाते हैं, युवक-जन रस की निधि छूटते से जान पड़ते हैं और बयोवृद्ध उस सौंदर्य को निहार कर अपने नेत्रों का फल प्राप्त करते हैं। इस तरह ब्रज का सारा समाज श्रीकृष्ण को देखकर हर्ष एवं आनंद में विभोर हो जाता है।^१ परन्तु जैसे ही ब्रज-प्रदेश में कंस के निर्मग्न पर श्रीकृष्ण के मथुरा जाने का समाचार सुनाया जाता है, वैसे ही यह प्रफुल्लित समाज लोक में निमग्न होकर अपने जीवन-धन के धारे में सर्गमित हो उठता है। श्रीकृष्ण के गमन पर तो ऐसा जान पड़ता है मानो इस सम्पूर्ण समाज का प्राण ही निकल कर कहीं जा रहा हो। इस समाज की ऐसी दुरवस्था क्यों न हो? क्योंकि श्रीकृष्ण ने अपने अटूट प्रेम, असीम स्नेह एवं अथक परिश्रम द्वारा ब्रज के समाज को इतना मुसंगठित कर लिया था कि वे सभी अपने को एक कुटुम्ब अथवा एक नौट में रहने वाले प्राणिमों के रूप में मानते थे। उनमें ऐसी एकरूपता स्थापित हो गई थी कि वे सभी शरीर के अवयवों की भांति अभिन्न हो गये थे। उनके श्रीकृष्ण उनकी प्रात्मा थे और समस्त ब्रज का समाज शरीर था। इसके लिये श्रीकृष्ण ने भी उनके जीवन में घुलमिल कर पूर्णतया अभिन्नता स्थापित कर रखी थी। इसीलिये तो कालीनाग का वध करते समय जैसे ही श्रीकृष्ण यमुना में कूदे सारी ब्रजभूमि में हाहाकार मच गया, सारा समाज यमुना के किनारे आकर इकत्रित हो गया और जब तक श्रीकृष्ण बंधी बजाते हुए सकुशल ऊपर नहीं आगये तब तक सभी व्यक्ति किनारे पर खड़े रहे।^२ यही बात दावाग्नि, प्रलयकारिणी भीषण वृष्टि, व्योमासुर-वध आदि के अवसर पर भी हुई। श्रीकृष्ण ने समाज की हित-कामना से उनका अत्यंत सुन्दर संगठन किया था। उसी का यह परिणाम था कि ब्रज की सम्पूर्ण वावाओं को वे सब मिलजुल कर सुगमता से दूर कर लेते थे। उन्होंने समाज को संगठित करने के लिए वचन से ही प्रयत्न किया था। वे अपने मित्रों, मुहूर्तों एवं बंधुओं के साथ मेलते हुए स्वयं हार जाते थे

१. प्रियप्रवास १।११-२८

२. यही १।१३८-४०

भीर उन्हें विजयी बनाया करते थे। वन में अपने सखाओं को भूखा देखकर स्वयं पेड़ों पर चढ़कर भीटें फल तोड़-तोड़ कर उन्हें खिलाया करते थे। यशोदाजी उनके लिए वन में बड़े बड़े सुस्वादु भोजन प्रतिदिन भेजा करती थी। श्रीकृष्ण उन समस्त व्यक्तियों को अपने सखाओं के साथ बैठकर खाया, करते थे। नवीन किसलयों अथवा अन्य कोमल पत्तों के मिलीने बनाकर वे अपनी श्वान मइली में बाँटकर उसे प्रसन्न बनाया करते थे। कभी-कभी वे सघन वृक्ष की छाया में बैठकर देवता एवं दानवों की कथायें सुनाकर अपने सखाओं को प्रबोधन किया करते थे।^१ इस तरह उन्होंने समाज को एक ऐसी इकाई में परिणत कर दिया था कि वे सभी अपने को सदैव अभिन्न समझा करते थे और श्रीकृष्ण वे मकेत पर मर मिटने को उत्सुक रहा करते थे। इतना ही नहीं सारे समाज में इसी कारण श्रीकृष्ण की ही सच्चरित्रता, सरलता, सहृदयता, सज्जनता एवं उदारता व्याप्त हो गई थी और श्रीकृष्ण के चले जाने पर वे अपने जीवन धन के गुणगान गाते हुए तथा उनके विरह-जन्य सताप को सहते हुए सदैव श्रीकृष्णमय होकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। भक्तएव हरिगीथजी ने 'प्रियप्रवास' में व्रज के ऐसे समाज की झंझी भक्ति की है, जो अपार स्नेह एवं असीम प्रेम की मूर्ति बना हुआ है तथा जिसके जीवन में एकता, समता, अनन्यता एवं अभिन्नता के साथ-साथ सांस्कृतिक समरसता पूर्णतया विद्यमान है जो श्रद्धा एवं विश्वास से परिपूर्ण होने के कारण भेद में भी भेद एवं अनेकता में भी एकता के दर्शन करता है तथा जिसमें श्रीकृष्ण जैसे समाज के नेता, दासा जैसी समाज-सेविका, गौप जैसे सच्चे हिनैयी एवं सुमगठित समाज-सेवी सैनिक, गोपियाँ जैसी स्नेहमयी सच्चे प्रेम की पुजारिन और सम्पूर्ण सत्ता, वृषा, पशु आदि एक ही प्रेम-रस में लीन दिखाये गये हैं। इस तरह 'प्रियप्रवास' में भारतीय सत्कृति की एक-रूपता से परिपूर्ण आदर्श समाज का सजीव चित्रण हुआ है।

अवतारवाद—भारतीय जीवन में अवतारों की कल्पना का भी बड़ा महत्व है। यहाँ पशु एवं मानव आदि सभी रूपों में ईश्वर के अवतीर्ण होने की कल्पना की गई है। ऐसा माना जाता है कि अभी तक दस अवतार हो गये हैं जो कच्छप, मत्स्य, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण आदि के रूप में प्रसिद्ध हैं। हो सकता है कि इनके पीछे मानव के द्रमिक विकास का इतिहास छिपा हुआ हो, क्योंकि पहले जल-जीवों को अवतार मानना, फिर

बाराह जैसे जल और त्वल के जीव को अवतार कहना, पुनः पशु और मानव के मिश्रित स्वरूप 'नृसिंह' को अवतार कहना, तदुपरान्त एक छोटे से बीने पुरुष के रूप में 'वामन' के अवतार की कल्पना करना और इसके अनंतर 'परशुराम' के रूप में पुरुष के पूर्ण अंगों सहित ईश्वर के अवतीर्ण होने की कल्पना करना इस बात का द्योतक है कि मानव की उत्पत्ति सहसा नहीं हुई, उसका क्रमिक विकास हुआ है और वही जल-जीव से विकसित होते-होते मानव के रूप में पूर्ण विकास को पहुँचा है। भले ही यह कोरी कल्पना हो परन्तु इसमें भी सत्यांश विद्यमान है, क्योंकि नृ-विज्ञान भी यही बताता है कि मानव का क्रमिक विकास हुआ है और भूगोल से यह सिद्ध है कि सर्वप्रथम जल ही जल सर्वथ फैला हुआ था, उसके अनंतर क्रमशः पृथ्वी आदि का विकास हुआ। अतः पहले मानव निस्संदेह जल-जीव के रूप में ही अवतीर्ण हुआ होगा। इसीसे हमारे यहाँ सर्वप्रथम मत्स्य एवं कच्छप जैसे जल-जीवों के रूप में भगवान् के अवतीर्ण होने की कथाएँ प्रचलित हैं। तदनंतर विकसित होते-होते मानव ने 'राम' और 'कृष्ण' के रूप में अवतार ग्रहण किया। भारतीय संस्कृति में 'राम' को बारह कलाओं का और 'कृष्ण' को सोलह कलाओं का पूर्ण अवतार कहा जाता है। इस तरह मत्स्य या मछली से लेकर 'कृष्ण' तक मानव के पूर्ण-विकास की कथा को यहाँ धार्मिक आवरण देकर 'अवतारों' के रूप में कहने की कथा प्रचलित है। यही कारण है कि भारतीय विचार-धारा में अवतारों के प्रति भी अत्यंत श्रद्धा एवं विदवास प्रकट किया जाता है। यहाँ सर्वाधिक श्रद्धा एवं भक्ति 'राम' और 'कृष्ण' के प्रति व्यक्त की जाती है। इसका मूल कारण यह है कि इन दोनों अवतारी पुरुषों के बारे में भारतीय कवियों एवं लेखकों ने अग्न्याग्न ग्रंथ लिखकर इनकी चरित्रिक विशेषताओं एवं इनकी महानताओं का उद्घाटन किया है। यहाँ के आदि काव्य यात्मीकि रामायण एवं महाभारत में क्रमशः राम और कृष्ण की महानता, दिव्यता, गुरुता एवं अलौकिक कार्य-प्रणाली आदि का ही वर्णन हुआ है, जिसने अनुप्राणित होकर भारतीय साहित्य में सर्वाधिक इनकी ही चर्चा की गई है और इसी कारण ये दोनों महान् एवं दिव्य महापुरुष भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग बन गये हैं।

हरिऔधजी ने अपने 'प्रियप्रवास' का निर्माण महात्मा श्रीकृष्ण के आधार पर किया है। यद्यपि हरिऔधजी ने श्रीकृष्ण के अलौकिक एवं अमानवीय कार्यों को लौकिक एवं मानवीय बनाने की चेष्टा की है और उन्हें एक महापुरुष, नृ-रत्न एवं लोकप्रिय नेता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न

किया है, तथापि वे श्रीकृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा, अटूट प्रेम एवं अतन विश्वास को किसी प्रकार परिवर्तित नहीं कर सके हैं। कवि को भारतीय जीवन की वह गहन धनुभूति किसी न किसी प्रकार व्यक्त हो करनी पड़ी है और वे श्रीकृष्ण को भले ही अवतारी दिव्यपुरुष के रूप में रखने की प्रतिज्ञा करके चले हों, परन्तु 'प्रियप्रवास' में भी श्रीकृष्ण अपने दिव्य, भव्य एवं अलौकिक अवतारी पुरुष के रूप में ही विद्यमान हो गये हैं। प्रथम सर्ग में ही श्रीकृष्ण की धनुषम एव अलौकिक छवि तथा उस छवि को देखने के लिये भाई हुई समुत्सुक जनता की श्रद्धा-भक्ति का वर्णन^१ भारतीय सस्कृति की उस अविच्छिन्न धारा की ओर सकेत कर रहा है, जिसके अतर्गत श्रीकृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर अपनी श्रद्धा-भक्ति अर्पण करने का विधान है और जहाँ श्रीकृष्ण को अपना सर्वोत्तम मानकर ईश्वर का अवतार कहा गया है। इतना ही नहीं कालीनाथ नाथने के उपरान्त उसके सिर पर चढ़कर बड़ी बजाते हुए श्रीकृष्ण का वर्णन तो पूर्णतया उनके अवतार की ही घोषणा कर रहा है।^२ इस तरह हरिप्रोभजी ने श्रीकृष्ण के प्रति नद, यशोदा, राधा, गोप एवं गोपियों के प्रगाढ़ प्रेम एवं हार्दिक भक्तिभाव की अभिव्यञ्जना करते हुए 'प्रियप्रवास' में भक्तिवासीन कवियों की ही भाँति श्रीकृष्ण के अवतारी रूप की आँकी प्रस्तुत की है और भारतीय सस्कृति के अतर्गत व्याप्त अवतारी पुरुषों के प्रति अटूट श्रद्धा-भक्ति का निरूपण किया है।

ईश्वर-प्रार्थना—भारतीय सस्कृति में ईश्वर-प्रार्थना का अत्यधिक महत्त्व है। यहाँ के घमं प्राण जीवन में उस अनंत शक्ति-सम्पन्न, विराट् एवं विभु भगवान् के प्रति एक ऐसा दृढ़ विश्वास एवं अटूट श्रद्धा विद्यमान है, जिसे प्रायः अष्ट एवं दुर्घटना के समय किसी भी सनपत हृदय से सुना जा सकता है। वैसे तो विश्व के समस्त धार्मिक सम्प्रदायों में ईश्वर-प्रार्थना

१. प्रियप्रवास १।१५-१६

२. कणोश शोशोपरि राजती रही। सुभूति शोभामय थी मुकुट की।
विकीर्णकारी कल ज्योति चक्षु थे। अतीव उत्कृष्ट मूखारविद पा।
विविध थी शोश किरोट की प्रभा। कसी हुई थी कटि में सुसाधनी।
दुकूल से शोभित कान्त कंध था। विलम्बिता थी वनमाल कंठ में।
महोश को नाथ विविध रीति से। स्वहस्त में थे धर-रज्जु को लिये।
बना रहे थे भुरली मुहुर्मुहु। प्रबोधिनी-भुग्धकरी-विमोहिनी।

—प्रियप्रवास १।१६-४१

का अत्यधिक महत्त्व स्वीकार किया गया है और यह विचार-धारा विश्व-संस्कृति का एक अखंड एवं अमित्र ग्रंथ है। परन्तु यह ईश्वर-प्रार्थना भारतीय मानवों के तो रग-रग में व्याप्त है और कष्ट एवं आपत्ति के समय तो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति के हृदय से भी ईश्वर के लिए विनम्र विनम्र प्रनायास निकलती हुई देखी गई है। अतएव हरिऔधजी ने भारतीय संस्कृति को इस प्रकृष्ट विचार-धारा को 'प्रियप्रवास' में भी स्थान दिया है। यहाँ पर तृतीय सर्ग में कंस का निर्मग्नण आते ही माता यशोदा अपने इष्टदेव एवं इष्टदेवी को मनाती हुई अत्यंत श्रद्धा-भक्ति के साथ प्रार्थना में निमग्न चित्रित की गई हैं। वे क्रमशः जयदीश्वर एवं जगदम्बिका की प्रार्थना करती हुई अपने पुत्र के लिए कुशल-मंगल की कामना करती हैं और अत्यंत दैन्य एवं लघुता प्रकट करती हुई श्रीकृष्ण के ऊपर आने वाले समस्त संकटों के निवारण के लिए याचना करती हैं।^१ उनकी इस प्रार्थना में एक आर्त्त प्राणी की सी कष्ट पुकार एवं दुर्बल व्यक्ति का सा दुःख-दैन्य अत्यधिक मात्रा में भरा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ उस अटल विश्वास के भी दर्शन होते हैं, जो ईश्वर-प्रार्थना का मूल है और जिसके आधार पर एक अशक्त एवं दुर्बल प्राणी उस अनंत शक्ति-सम्पन्न विभु का सहारा प्राप्त करने की इच्छा करता है। अतः हरिऔधजी ने भारतीय संस्कृति की इस प्रमुख विशेषता को भी अंकित करके 'प्रियप्रवास' में भारतीय जीवन की अन्तर्वाह्य समस्त विशेषताओं को चित्रित करने का प्रयास किया है।

व्रत-पूजा—भारत के धार्मिक जीवन में व्रत-पूजा का भी अत्यधिक महत्त्व है। यहाँ यह विश्वास प्रचलित है कि विभिन्न व्रतों के करने से विभिन्न फलों की प्राप्ति होती है। भले ही इस व्रत-विधान का संबंध शरीर को स्वस्थ एवं हृष्ट-पुष्ट रखने से हो, परन्तु धार्मिक रूप देकर इन व्रत-उपवासों को भी लौकिक एवं पारलौकिक फल प्रदान करने वाला कहा गया है और यहाँ के पुराणों एवं अन्य धर्म-ग्रंथों में इनकी महत्ता एवं विशिष्टताओं का अत्यंत विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है। यही बात पूजा आदि के बारे में भी है। प्रायः यहाँ तुलसी, दुर्गादेवी, भगवती आदि की पूजा का विधान प्रचलित है और यह कहा जाता है कि इनकी पूजा-अर्चना आदि के कारण कुमारी बालार्थों को मनोवांछित पति की प्राप्ति होती है। भारतीय संस्कृति की इस महान् विश्वास-मयी विचारधारा को भी हरिऔधजी ने अपने 'प्रियप्रवास' में स्थान दिया है।

इसीलिये यहाँ कवि ने कुमारी राधा को पति रूप में श्रीकृष्ण की प्राप्ति के हेतु विधि-विधान के साथ देवी भगवती की पूजा-अर्चना करते हुए भक्ति दिया है, अन्य देवी-देवताओं को मनाते हुए बताया है और बहुत से व्रत उपवास आदि को रखते हुए चित्रित किया है।^१ इससे सिद्ध है कि अभीष्ट पति की प्राप्ति के लिए व्रत एवं पूजा का जो विधान कुमारियों के लिए यहाँ के सांस्कृतिक जीवन में प्रचलित है, उसकी ओर खेति करते हुए कवि ने अपने काव्य में भारतीय सस्कृति की विभिन्न विशेषताओं को प्रकट करने की चेष्टा की है।

तीर्थ-स्थानों का महत्त्व—भारतीय सस्कृति में 'जननी-जन्मभूमि' के प्रति अगाध प्रेम एवं अलख अट्टा स्थापित करने के लिए तथा देश-प्रेम की उत्कट भावना जाग्रत करने के लिये भारत के तीर्थ-स्थानों का अत्यधिक महत्त्व बताया गया है। इन तीर्थों में नदी, नव, वन, पर्वत, नगर, सिंधु आदि प्रकृति के अनन्त सौंदर्यशाली अवयव सम्मिलित हैं। साथ ही वे शुभस्थान भी तीर्थ माने जाते हैं, जहाँ पर अष्टतारी पुरुषों ने अथवा भगवान् ने अवतार लेकर जीढ़ायें की हैं। इसी कारण यहाँ के धर्म-ग्रंथों में अन्यान्य तीर्थों की प्रशंसा की गई है और प्रत्येक भारतवासी निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में गंगा, यमुना, मोहावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी—इन सात नदियों तथा आयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवन्तिका और द्वारावती नामक सात पवित्र भोजदायिनी नगरियों का नाम लेते हैं,^२ जिससे एक ओर तो अपने पुनीत तीर्थस्थानों के प्रति अलख प्रेम एवं अगाध विश्वास प्रकट होता है और दूसरी ओर समूचे भारत का मानचित्र भी उनके सामने प्रस्तुत रहता है। यहाँ पर मथुरा, मोवाहन, कृन्दावन, महावन, गोकुल आदि तीर्थों का भी अत्यधिक महत्त्व बताया गया है, क्योंकि इन स्थानों पर भगवान् श्रीकृष्ण ने अपनी पुनीत जीढ़ायें की थी। इस समस्त अख-प्रदेश को वैष्णव सम्प्रदाय ने ती गोलोक-धाम माना जाता है, जहाँ उनके पुरुषोत्तम भगवत्कद श्रीकृष्ण

१. सविधि भगवती को आज पूजती हूँ।

बहु-व्रत रखती हूँ देवता हूँ मनानी।

मम पति हरि होवें चाहती मैं यही हूँ।

पर विफल हमारे पुण्य भी हो चले हैं। ४३६

२. आयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवन्तिका।

पुरी द्वारावती चैव सप्तंते भोजदायिका।

नित्य लीलायें करते हैं। यही कारण है कि इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य ने गोवर्द्धन के समीप ही आकर अपनी गद्दी स्थापित की थी और उनके शिष्य पूरनमल सूत्री ने गोवर्द्धन पर्वत पर श्रीनाथजी के एक अत्यंत विशाल मंदिर का निर्माण कराया था।^१ श्रीकृष्ण से सम्बन्धित सभी स्थानों को इस सम्प्रदाय में अत्यधिक महत्व दिया गया है, परन्तु सर्वाधिक महत्व व्रज-प्रदेश का ही है क्योंकि कृष्ण की जन्म-भूमि एवं उनके श्रीदा-स्थानों से ही यहाँ अधिक प्रेम प्रकट किया गया है। हरिऔधजी ने भी अपने 'प्रियप्रवास' में व्रज-प्रदेश को अत्यंत अनुपम झाँकी प्रस्तुत की है। भारतीय सांस्कृतिक परम्परा का अनुगमन करते हुए आपने श्रीकृष्ण की जन्म-भूमि मथुरा, उनकी श्रीदाभूमि वृन्दावन एवं गोवर्द्धन तथा उनके प्रिय स्थान वंशी-वट, यमुनातट आदि का अत्यंत रमणीक वर्णन किया है। कवि ने मथुरा की अनुपम शोभा का उल्लेख करते हुए वहाँ मेरु के सदृश उन्नत मंदिरों तथा मूर्य के समान चमकते हुए उनके कलशों का चित्रण किया है, वहाँ के विशाल भवनों एवं उच्च प्रासादों की रमणीयता, पूजा के समय स्वरों की अनुपम मधुरता, वहाँ की भक्ति-भावना आदि का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है तथा मथुरा नगरी के उद्यानों की परम सुपमा, सरोवरों की स्वच्छता, भवनों की विषालता आदि के भी अत्यंत सजीव चित्र अंकित किये हैं।^२ इसी तरह कवि ने वहाँ की यमुना नदी का अत्यंत भव्य एवं मनोमोहक चित्र अंकित किया है तथा बताया है कि मूर्य तथा चन्द्रमा के बिम्ब को लेकर श्रीदा करती हुई यमुना नदी दर्शकों को अत्यंत आकर्षक प्रतीत होती थी।^३ गोवर्द्धन पर्वत की उच्चता विशालता एवं दृढ़ता के साथ-साथ उसके निर्झरों की रमणीयता का वर्णन तो अत्यंत सजीव एवं मार्मिक है।^४ वृन्दावन की रमणीक वनस्पती के वर्णन में तो कवि इतना रम गया है कि वहाँ सभी प्रकार की वनस्पतियाँ, फल-फूल, लता-वृक्ष आदि उगा दिये हैं।^५ इस तरह कवि ने व्रज-भूमि के तीर्थ-स्थानों की अत्यंत रमणीक झाँकी प्रस्तुत करते हुए वहाँ के मथुरा, वृन्दावन, गोवर्द्धन, मधुवन, वंशीवट, यमुना नदी, गोकुल आदि के प्रति अत्यंत

१. हिन्दी साहित्य का इतिहास—शुक्लजी, पृ० १५७

२. प्रियप्रवास ६।४८-५५

३. वही ६।८२

४. वही ६।१५-२३

५. वही ६।२७-८१

श्रद्धा-भक्ति प्रकट की है और एक गोपी के मुख से यहाँ तक कहलवाया है कि “जहाँ न तो वृन्दावन है, जहाँ न मनोहर ब्रजभूमि है, जहाँ न सुन्दर यमुना नदी बहती है, जहाँ न वंशीवट है, जहाँ न सुंदर-सुंदर कुंजे हैं, जहाँ न ब्रज के करोत, गाय, मोर, कोयल तथा मैनायें हैं और जहाँ न श्रीकृष्ण के प्रेम में पगी गोपियाँ हैं ऐसा यदि स्वर्ग या वैकुण्ठ भी प्राप्ति हो जाय, तो हम वहाँ रहना पसंद नहीं करेंगी।”^१ इस कथन द्वारा कवि ने स्पष्ट ही ब्रज के सम्पूर्ण रमणीय तीर्थों के प्रति घमास स्नेह प्रकट करते हुए भारतीय सभ्यता के अतर्गत व्याप्त तीर्थ स्थानों के महत्व का निरूपण किया है और दिखाया है कि भारतीय जीवन में अपने तीर्थ स्थानों के लिए कितना स्नेह, कितनी श्रद्धा एवं कितना विश्वास विद्यमान है।

उत्सव-प्रियता—आय यह कहा जाता है कि “उत्सवप्रिया मानवा” अर्थात् विश्व के सभी मानव उत्सव-प्रिय होते हैं। परन्तु उत्सवों के प्रति भारतीय सभ्यता में एक विशेष भावपूर्ण एवं उत्कट प्रेम देखा जाता है। यहाँ के मानव अपने सभी उत्सवों को एक विशेष उत्साह एवं विशेष उत्सास के साथ मनाते हैं। इसके साथ ही यहाँ के उत्सवों के मनाने की पद्धति भी सर्वथा भिन्न है यहाँ उत्सव तीन प्रकार के होते हैं—कुछ तो सामाजिक हैं, जो सामूहिक रूप से ऋतु-परिवर्तन के समय सर्वत्र एक साथ मनाये जाते हैं। जैसे होली, दिवाली आदि। कुछ स्थानीय होते हैं, जो स्थान-स्थान पर विशेष पर्वों या विशेष-विशेष अवसरों पर मनाये जाते हैं। तीसरे कुछ उत्सव वैयक्तिक जीवन से सम्बन्धित होते हैं जो जन्म, विवाह आदि के अवसरों पर मनाये जाते हैं। परन्तु सभी उत्सवों में एक विशेष पद्धति अपनाई जाती है। जैसे घर-द्वारों को कदली तथा आम के पत्तों से सजाया जाता है, सारे नगर की रूकानें सजायी जाती हैं, घर-घर में मंगलगीत गाये जाते हैं, नृत्य होते हैं, इत्यादि। हरिऔधजी ने अन्य उत्सवों की ओर तो सन्देह नहीं किया है। परन्तु भारत

१. जहाँ न वृन्दावन है विराजता। जहाँ नहीं है ब्रज-भू मनोहरा।
न स्वर्ग है धार्ष्ट्य, है जहाँ नहीं। प्रवाहिता आनुसुता प्रफुल्लिता।
करोत है कामद करुणधुक्ष से। गवादि है काम दुधा मरीयसी।
सुरेश क्या है जब नेत्र में रमा। महामना, श्याम घना लुभावना।
जहाँ न वंशीवट है, न कुंज है। जहाँ न केकी पिक है न सारिका।
न चाह वैकुण्ठ रखें, न है अर्हा। बड़ी मयी, गोप लती, सदा अली।

में जन्मोत्सव मनाने की पद्धति का अत्यंत रमणीकता एवं मनोमोहकता के साथ उल्लेख किया है। आपने लिखा है कि जब गोकुल में श्रीकृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया गया, उस समय प्रत्येक घर के द्वार पर सुंदर वंदनवार बांधे गये। नवीन आभ्र-पल्लवों के श्रेष्ठ तोरण प्रत्येक घर के आंगन में बनाये गये। प्रत्येक घर, गली, रास्ता, मंदिर, चौराहे तथा बृक्षों पर ध्वजाएँ लगाई गईं। गोकुल की समस्त दूकानें विविध प्रकार से सजाई गईं। प्रत्येक द्वार पर जल से भरे हुए घड़े रखे गये। समस्त गलियों को फूलों से सुसज्जित किया गया। सभी चौराहे सजाये गये। सारी गायें वस्त्र, आभूषण और मोर पंख से सुशोभित की गईं। सारी ग्वालमंडली विविध वस्त्रों एवं श्रलंकारों से सुसज्जित हुईं। प्रत्येक घर में मंडुल मंगलगान होने लगे। यावकों को प्रचुर धन एवं रत्न प्रदान किये गये और नंद जी के घर में गाने बजाने तथा नाचने की घूम मच गई।^१ कवि के इस वर्णन में भारतीय संस्कृति की अत्यंत पुष्ट परम्परा का उल्लेख हुआ है। भारत में प्रायः सर्वत्र जन्मोत्सव इसी तरह मनाया जाता है। साथ ही पुत्रोत्सव को यहाँ अत्यधिक महत्व भी दिया जाता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में यद्यपि कन्या का भी पर्याप्त महत्व है, तथापि कन्या की अपेक्षा पुत्र के जन्म की अधिक गौरव एवं महत्व दिया जाता है। इस तरह कवि ने भारत की सांस्कृतिक परम्परा की ओर संकेत करते हुए पुत्र-जन्म एवं जन्मोत्सव का अत्यंत सजीव वर्णन किया है।

नवागंतुक तथा जुलूस आदि के देखने का कौतूहल—भारतीय संस्कृति में यह एक अत्यंत प्राचीन परम्परा सी दिखाई देती है कि यहाँ के नर-नारी अपने नगर में आये हुए किसी नवीन व्यक्ति अथवा किसी जुलूस आदि को देखने के लिए अत्यंत कौतूहल एवं आश्चर्य में डूबकर अपने-अपने घर से निकल पड़ते हैं। यह विशेषता यहाँ की नारियों में अधिक दिखाई देती है। क्योंकि अन्य भारतीय ग्रंथों में भी इसके उल्लेख मिलते हैं। जैसे, महाकवि कालिदास ने रघुवंश के सप्तम सर्ग में युवराज अज के विदर्भ नगर में प्रवेश करने पर वहाँ की नारियों की अत्यंत उत्सुकता के साथ अपने-अपने केश-प्रसाधन आदि कार्यों को छोड़-छोड़कर गवाक्षों में से अज को देखने के लिए खड़ी हुई अंकित किया है और लिखा है कि कोई स्त्री तो अपना आधा ही केश-बंधन करके आ खड़ी हुई, कोई खुली गाला के साथ कोई मिथिल नीची-वंप के साथ और कोई खुली करधनी के साथ आ खड़ी हुई। कोई स्त्री

महावर सगा रही थी, परन्तु भज को देखने के लिए शीघ्र दौड़कर आने से गवाक्ष तक के सम्पूर्ण मार्ग को महावर में रजित करती हुई आ खड़ी हुई इत्यादि ।^१ यही बात भद्रवधोय कृत 'बुद्धचरित' नामक महाकाव्य में मिलती है । वहाँ भी यही लिखा है कि जिस समय सिद्धार्थ का जुनूम प्रथम बार नगर में होकर निकला, उस समय नगर की अधिकांश स्त्रियाँ अत्यंत उत्सुक होकर अपनी अपनी भट्टालिकाओं में आकर खड़ी हो गईं और अपना अपूर्ण शृंगार किये हुए ही कुमार सिद्धार्थ का जुनूम देखने लगीं । ऐसा ही वर्णन महाकवि बाण द्वारा रचित 'कादम्बरी' में मिलता है । वहाँ पर युवराज भण्डापोड के नगर-प्रवेश के अवसर पर नगर की सारी स्त्रियाँ अत्यंत उत्सुक होकर अपने-अपने कार्यों को भूरा छोड़कर ही गवाक्षों, भट्टालिकाओं एवं छतों पर आ खड़ी होती हैं और क्षण भर में ही समस्त प्रासाद नारीमय जैसे हो जाते हैं । महाकवि बाण का यह वर्णन अत्यंत मार्मिक एवं चित्ताकर्षक है । कवि ने स्त्रियों के परस्पर सन्नाप द्वारा उनको जिस उत्सुकता, देखने की तीव्र आकांक्षा, उनकी सम्प्रभावस्था, स्पृहा, पास्परिक परिहास, ईर्ष्या आदि का जो चित्र प्रक्षिप्त किया है, वैसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है ।^२ गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपने 'रामचरितमानस' में जनकपुर के अतर्गत राम लक्ष्मण के घूमने पर वहाँ के नगर-निवासियों की उत्सुकता, आतुरता एवं दर्शनाकांक्षा का वर्णन करते हुए लिखा है कि सभी नर-नारी अपने अपने काम-धाम छोड़कर सहज ही सुन्दर दोनों राजकुमारों को देखने के लिए भाखड़े हुए । युवतियाँ अपने-अपने घरों के झरोखों से राम के अनुपम रूप को देखती हुई तथा परस्पर बातें करती हुई उनके सौंदर्य की सराहना करती थी, उनके बल पराक्रम की प्रशंसा करती थी और प्रसन्न होकर अहाँ तहाँ उन पर फूलों की वर्षा भी करती थीं ।^३ हरिऔध जी ने भी इस सांस्कृतिक विशेषता का उल्लेख 'प्रियप्रवास' में किया है । वहाँ पर मथुरा से जैसे ही उद्धव गोकुल में भाते हैं, वैसे ही उनके रथ को आता हुआ देखकर गोकुल के सभी नर-नारी अपने-अपने कार्यों को छोड़कर उन्हें देखने के लिए आतुर होकर उनके मभीष दीड़े चले भाते हैं । जो अपने पशुओं की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे प्रतीक्षा छोड़कर तथा जो गायें बाँध रहे थे, वे गायों का बाँधना छोड़कर उन्हें देखने के लिए

१. रघुवश, ७।५ ११

२. कादम्बरी, पूर्वभाग, पृ० १८५-१८६

३. बासकांड, दोहा २१६ से २२३ तक ।

दौड़े चले आते हैं। इसीतरह गायें दुहना, दीपक जलाना, पशुओं को खिलाना आदि सभी कार्यों को छोड़-छोड़कर मोकुल के व्यक्ति वहाँ दौड़े चले आये। वहाँ की नारियों की तो और भी विचित्र दशा हुई। जो नारी कूये पर पानी खींच रही थी, उसने रस्सी-सहित घड़े को ही कूये में छोड़ दिया और अत्यंत आतुर होकर रथ को देखने के लिए दौड़ी चली आई। इसी तरह जिसका घड़ा भर गया था, वह अपने भरे घड़े को छोड़ती हुई और जो घड़ा भर कर चल रही थी, वह घड़े को भूमि पर गिराती हुई तुरन्त मुषि-बुधि गेंवाकर वहाँ रथ को देखने के लिए दौड़ी चली आई।^१ इस तरह कवि हरिश्चंद्र ने 'प्रियप्रवास' में भारतीय जनता की इस आत्सुक्यपूर्ण प्रवृत्ति का उद्घाटन करते हुए यहाँ की इस सांस्कृतिक विशेषता का बड़ी सुंदरता के साथ वर्णन किया है।

काग से शकुन जानना—भारतीय संस्कृति में शकुन के बारे में बड़ा विश्वास प्रचलित है। यहाँ शकुनों के बारे में ये धारणायें अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही हैं। यहाँ कुछ पशु-पक्षियों की बोली से ही यह अनुमान लगाने की प्रथा प्रचलित है कि हमें सफलता या असफलता मिलेगी। उनमें से 'काग' को भी अत्यधिक महत्व दिया गया है। 'काग' की बोली द्वारा शकुन जानने का वर्णन अत्यंत प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। महाकवि विद्यापति ने अपने एक पद में राधा की विरहोत्फंडा का वर्णन करते हुए लिखा है कि "एक दिन राधा के घर पर मौवा आकर बोलने लगा, तब राधा उससे कहने लगी कि "हे काग ! यदि तेरे बोलने से मेरे पति आजायें, तो मैं तुझे सीते के कटोरे में भरकर खीर-खांट का भोजन दूँगी।"^२ इसी तरह यहाँ के अनेक लोक-गीतों में काग से शकुन जानने का वर्णन मिलता है, जिनमें कहीं तो

१. जहाँ लगा जो जिस कार्य में रहा। उसे वहाँ ही वह छोड़ बीड़ता।
समीप आया रथ के प्रमत्त सा। बिलोक ने को घनश्याम-माधुरी।

× × × × ×

तिफालती जो जल कूप से रही। सरज्जू सी नी तज कूप में घड़ा।
अतीव हो आतुर बीड़ती गई। व्रजांगना-वत्सन को बिलोकने।
तजा किसी ने जल से भरा घड़ा। उसे किसी ने सिर से गिरा दिया।
अनेक दीड़ी सुधि मात की गेंवा। सरोज सा सुंदर श्याम देखने।

—प्रियप्रवास ६।१२४-१२८

२. फाफ नाख निज भासह रे पट्ट आश्रोत मोरा।
खीर खांट भोजन देव रे नरि कनक कटोरा।

—विद्यापति पदावली १६०

विरहिणी को यह कहते हुए सुना जाता है कि यदि उससे पति आज्ञायें तो वह बाग की चोंच को सोने से मढ़वा देगी और कही ऐसा वर्णन मिलता है कि यदि काग के बोलने में अपना प्रिय भा जाय तो काग के लिए दूध भात का भोजन मिलेगा और उसकी चोंच सोने से मढ़वा दी जावेगी । इस तरह भारतीय जीवन में बाग से शबुन जानन की रीति प्रचलित है । वही वही ऐसा भी सुना जाता है कि जैसे ही बाग अपने घर की दीवार पर आकर बैठता है, वैसे ही उससे यह कहा जाता है कि 'अमुक व्यक्ति यदि आ रहा हो तो उड़जा ।' । अब यदि वह उड़ जाता है तो यह मान लिया जाता है कि वह व्यक्ति आज अवश्य आ जावेगा और उसी का संदेश देने के लिए काग आया था । भारतीय सस्कृति की इसी धारणा को काव्य का रूप देते हुए महाकवि हरिश्चन्द्र ने अपने प्रियप्रवास में भी लिखा है कि 'यदि गोकुल के किसी घर पर कभी काग आकर बैठता था तो उस घर की रमणी तुरन्त उससे यह कहती थी कि अगर श्रीकृष्ण आ रहे हो तो तू उड़कर बैठ जा, मैं तुझ प्रतिदिन दूध और भात खाने के लिए दूँगी ।' ^१ इस तरह भारतीय जीवन के इस विश्वास को काव्य में स्थान देकर कवि ने भारतीय सस्कृति की इस विशेषता का भी चित्रित करने का प्रयत्न किया है ।

भाग्यवादिता—भारत के अधिकांश व्यक्तियों में यह विश्वास अत्यन्त गहनता के साथ व्याप्त है कि जो कुछ भाग्य में लिखा है, वही होता है । इस भाग्य का निर्माण जन्म से छठे दिन आकर विधाता द्वारा होता है । उस दिन गृही में पत्नीदेवी या छठी का पूजन होता है । रात्रि को जागरण का उत्सव मनाया जाता है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि घर में चहल-पहल के साथ आनन्दोत्सव मनाया जा रहा होगा तो विधाता आकर भाग्य में अच्छे अंक लिख जायेगा । इसी आधार पर विधाता या दैव को प्रबल मानकर भाग्य पर विश्वास करने की प्रथा यहाँ अत्यन्त प्राचीन काल से चली आ रही है । इसीलिए यह कहावत भी प्रसिद्ध है कि विद्या और धैर्य से नहीं अपितु सर्वत्र भाग्य के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है । ^२ संभवतः इसीलिए

१. आके काग यदि सदन में बैठता था कहीं भी ।
तो तन्वगी उस सदन की यों उसे थी सुनाती ।
जो आते हों कुँवर उड़ के काक तो बैठ जा तू ।
मैं खाने को प्रतिदिन तुझे दूध भी भात दूँगी । ६।८
- २ भाग्य कर्ता सर्वत्र न च विद्या न धैर्यम् ॥

गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि "होनहार बड़ी प्रबल होती है। जब जैसा होना होता है, उसी के अनुसार सहायता मिल जाती है और होनहार स्वयं किसी के पास नहीं आती, अपितु उसी व्यक्ति को वहाँ ले जाती है, जहाँ उसके लिए कुछ होना होता है।"^१ इसी भाग्य तथा दैव के बारे में पंचतंत्र में भी लिखा है कि "यदि दैव रक्षा करता है तो अरक्षित वस्तु की भी रक्षा हो जाती है और यदि दैव किसी का विनाश करना चाहता है तो सुरक्षित वस्तु का भी विनाश हो जाता है। इसीलिए एक अनाथ व्यक्ति जंगल में अरक्षित होकर भी जीवित रहा आता है और अनेक प्रयत्न करने पर भी एक व्यक्ति घर में जीवित नहीं रहता।"^२ भारतीय संस्कृति की इसी विशेषता को दिखाने के लिए हरिऔधजी ने स्थान-स्थान पर इसका उल्लेख किया है। यहाँ हम 'प्रियप्रवास' से कुछ उदाहरण दे रहे हैं, जिनमें विधि की विटम्बना, दैव की प्रबलता, भाग्य की महानता, होनहार की अटलता, भाल के लेख की अमिटता आदि की ओर संकेत करते हुए कवि ने भावी या दैव अथवा भाग्य-वादिता संबंधी विचारधारा को प्रकट किया है :—

(१) वह फव टलता है भाल में जो लिखा है। ४।३५

(२) दिन फल जब छोटे हो चुके हैं हमारे।

तब फिर सखि ! फँसे काम के वे बनेंगे। ४।४६

(४) विटम्बना है विधि की बलीयसी।

अर्खटनीया-लिपि है ललाट की।

भला नहीं तो तुहिनाभिभूत हो।

चिनट होता रवि-बंधु-कंज क्यों। १३।२१

(४) हाँ ! भावी है परम-प्रबल दैव-इच्छा-बली है।

हाते-होते जगत कितने काम ही हैं न होते। १४।३३

स्वजाति प्रेम एवं राष्ट्रीयता—भारतीय संस्कृति में अपनी जाति एवं अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम का भी अत्यधिक महत्त्व स्वीकार किया गया है। यहाँ अत्यंत प्राचीनकाल में ही अपने समाज एवं अपने राष्ट्र की सुव्यवस्था करने के लिए समाज की चार भागों में विभक्त किया गया। इस विभाजन का आधार

१. होनहार न चित्तव्यता, तैसी मिले सहाय।

आपुन आवै ताहि पै, ताहि तहाँ लेजाय।—तुलसी

२. अरक्षितं तिष्ठति दैवरक्षितं सुरक्षितं दैवहतं चिनश्नति।

जीवत्यनाथो विपिनोऽप्यरक्षितः कृतप्रयत्नोऽपि गृहे न जीवति ॥

धर्म तथा कर्म था । उस आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र नामक चार भागों में सारा समाज विभक्त था और प्रत्येक वर्ग या वर्ण अपने-अपने कार्य को मुच्यारूप से करता हुआ समाज को उत्तम एवं समृद्ध बनाने का प्रयत्न करता था । इतना होते हुए भी ये सभी वर्ग या वर्ण एक ही समाज के विभिन्न घग माने जाते थे, उनमें कोई भेद-भाव नहीं था और वे सभी सामाजिक दृष्टि से समान थे । इसी समानता की धोषणा करने के लिए प्राचीन ग्रन्थों में समाज को एक पुरुष मानकर समस्त वर्गों एवं वर्णों को उस पुरुष के अंग कहा गया था । जैसा कि ऋग्वेद में लिखा भी है कि " उस पुरुष का मुख ब्राह्मण था, उसकी भुजायें क्षत्रिय थे उसकी जघायें वैश्य थे और उसके चरण शूद्र थे ।"^१ इस एकरूपता में परिपूर्ण समाज या जाति अथवा राष्ट्र के प्रति प्रकट भक्ति एवं अनन्य प्रेम की भावना आदि-काल से ही उत्पन्न हुई और वह आज तक विद्यमान है । साधारणतया एक जाति अथवा एक राष्ट्र से यही अभिप्राय है कि जिस भूभाग पर एक से धार्मिक विचार एवं एर से रहने-सहने वाले ऐसे व्यक्ति रहते हैं, जो उस भूमि को अपनी मातृभूमि उस देश की अपना देश, वहाँ के महापुरुषों को अपने पूज्य एवं वहाँ के रीति-रिवाजों तथा उत्सवों को अपने-रीति रिवाज एवं उत्सव मानते हों । ऐसी ही जाति या ऐसे ही समाज को एक राष्ट्र कहा जाता है और ऐसे ही विचार वाले तथा अपने-अपने धर्मों में लगे रहने वाले व्यक्तियों के बारे में गीता में भी लिखा है कि 'अपने-अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य परमसिद्धि को प्राप्त होता है'^२ तथा अच्छी प्रकार आचरण किया हुए दूसरे के कर्म की अपेक्षा गुण रहित होने पर भी अपना धर्म धेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियम किया हुए स्वधर्मरूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता ।'^३ इस तरह अपने अपने धर्म एवं कर्तव्य की शिक्षा देने हुए भारतीय धर्मों में अपनी जाति एवं अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम उत्पन्न किया गया है और

१ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्य कृत ।

ऊरु तदस्य यद् वैश्यं पदं शूद्रो अजायत ॥

—ऋग्वेद, पुरुषसूक्त, १०।६०।१२

२. स्वे स्वे कर्मण्यभिरत सतिद्धिं लभते नर । १८।४५

३. श्रेयान्स्वधर्मो विधुण परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥ १८।४७

बताया गया है कि जिस व्यक्ति में अपनी जाति एवं अपने देश के प्रति प्रेम एवं स्वाभिमान नहीं होता, वह व्यक्ति पशु की तरह जीवित रहते हुए भी मृतक के समान होता है।^१ हरिऔधजी ने भी इस स्वजाति-प्रेम एवं राष्ट्रीयता के विचारों को स्थान देते हुए 'प्रियप्रवास' में भारतीय संस्कृति की इस प्रगुप्त विशेषता को काव्यरूप प्रदान किया है। यहाँ श्रीकृष्ण जैसेही कालीनाग के द्वारा अपनी जाति एवं अपने राष्ट्र की दुर्दशा देखते हैं, तुरन्त उनके मुख से स्वजाति रक्षा एवं राष्ट्र-प्रेम के विचार निकल पड़ते हैं^२ और वे उत्तेजित होकर कह उठते हैं कि "मैं भृत्य के मुख में जाकर भी इस कार्य को स्वयं पूरा करूँगा तथा स्वजाति एवं अपनी जन्म-भूमि के निमित्त इस भयंकर सर्प ने कभी भयभीत नहीं बर्नूँगा।^३ उनके ऐसे ही उद्गार उस समय भी निकलते हैं, जिस समय प्रचंड दावानल में समस्त गोप, गाय एवं वन के प्राणी जलने लगते हैं। श्रीकृष्ण के मुख से निकले हुए ये शब्द "ज्वारना संकट से स्वजाति का, मनुष्य का सर्व-प्रधान धर्म है"^४ कितने जातीयता एवं राष्ट्रीयता के भावों से भरे हुए हैं! इतना ही नहीं इसी समय वे जब अपने साथियों को सम्बोधन करते हुए यह कहते हैं—"हे वीरो! आगे बढ़ो और अपनी जाति का गला करो, इससे हमें दोनों प्रकार से ही लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि यदि दावानल में फँसे हुए प्राणियों को बचा लिया तो अपने कर्तव्य का पालन होगा और यदि इस दावानल में भस्म हो गये, तो जगत में सुन्दर कीर्ति मिलेगी।"^५ इन शब्दों में गीता के वे वाक्य गूँजते हुए स्पष्ट सुनाई पड़ रहे हैं, जिनमें श्रीकृष्ण ने दुर्बलता को प्राप्त अर्जुन को उद्बोधन करते हुए कहा था कि

१. जिसमें नहीं निज जाति श्री निज देश का अभिमान है।
वह नर नहीं नर-पशु निरा है और मृतक समान है।
२. स्वजाति की देख अतीव दुर्दशा। विगर्हणा देख मनुष्य मात्र की।
विचारके प्राणि-समूह-पट्ट की। हुए समुत्तेजित धीर-केसरी। ११।२२
३. अतः करूँगा यह कार्य मैं स्वयं। स्वहस्त-में दुर्लभ प्राण को लिये।
स्वजाति श्री जन्मधरा निमित्त मैं। न भोत हूँगा विकरात व्याल से॥
—प्रियप्रवास ११।२५
४. प्रियप्रवास ११।२५
५. बढ़ो करो वीर स्वजाति का भत्ता। अपार दोनों विघ्न लाभ है हमें।
किया स्वकर्तव्य ज्वार जो लिया। सुकीर्ति पाई यदि भस्म हो गये।
—प्रियप्रवास ११।२७

‘हे अर्जुन ! युद्ध करने में तुम्हें दोनों प्रकार से ही लाभ है, यदि तुम मृत्यु को प्राप्त होगे, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि विजयी होगे, तो तुम पृथ्वी के राज्य को भोगोगे । इसलिए तुम्हें युद्ध करना ही अभीष्ट है ।’^१ इस प्रकार हरिश्चीधरो ने अपने चरित्र नायक श्रीकृष्ण के मुक्त में स्वजाति प्रेम एवं राष्ट्रीय भावों का उद्घाटन करके प्रियप्रवास^२ में भारतीय संस्कृति की इस उन्नत विचार-धारा को बड़ी मार्मिकता के साथ व्यक्त किया है ।

सर्वभूतहित—भारतीय संस्कृति में केवल अपनी जानि एवं अपने राष्ट्र सबकी प्रेम की ही प्रधानता नहीं है अपितु यहाँ ससार के सभी प्राणिमा की मंगल कामना करते हुए उनके हित में लीन रहने तथा उनका कल्याण करने के बारे में भी अत्यधिक जोर दिया गया है । इसीलिए यहाँ पर प्रायः यह कामना की जाती थी कि सभी सुखी हो, सभी रोग रहित हों, सभी कल्याण के दर्शन करें और कभी किसी को किसी तरह का दुःख प्राप्त न हो ।^३ इसी सर्वभूतहित को ध्यान में रखकर यहाँ पर पंच महायज्ञों का विधान किया गया था, जो ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ तथा नृयज्ञ के नाम से प्रसिद्ध हैं । इन पाँचों यज्ञों को प्रत्येक व्यक्ति नित्यप्रति करता था । इनमें से ब्रह्मयज्ञ का तात्पर्य ज्ञानार्जन के लिए अध्ययन से है । पितृयज्ञ से तात्पर्य मृत पितरों के लिये अन्न घसि आदि देने से है । देवयज्ञ से अभिप्राय ऐसे हवन या होम में है जो शुद्ध सामग्री एवं शून द्वारा देवताओं के निमित्त किया जाता था । भूतयज्ञ से तात्पर्य ऐसे कार्य से था, जो अन्न पकाने तथा दान करने के उपरान्त किया जाता था तथा जिसमें दाल, भात, शाक, रोटी आदि जो कुछ भी घर पर तैयार हुआ हो, उसमें से छः भाग भूमि में रखे जाते थे और जो भाग कुत्ते, पतित, पापी, स्वपच, रोबी, वाग, कृमि आदि के लिए होते थे ।^४ इसके अतिरिक्त पाँचवाँ यज्ञ यह था कि घर पर जो भी अतिथि आये उसकी यथा सामर्थ्य सेवा परिचर्या की जाती थी । इसे अतिथि-यज्ञ कहते थे और जैसे ही कोई अतिथि घर पर आता था, तब प्रत्येक गृहस्थ प्रेम से उठकर उसे नमस्कार करता हुआ पहले उसे उत्तम आसन पर बैठाता था,

१. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्षसे महीम् ।

तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः ॥ २।३७

२. सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे स तु निरामयाः ।

सर्वेभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखमाप् भवेन ।

३. मनुस्मृति ३।६२

फिर उसे जल या अन्न जिसकी इच्छा होती थी, उसे प्रदान करता था ।^१ इस तरह भारतीय संस्कृति में चींटी से लेकर सभी प्राणियों के सुख एवं हित की कामना से नित्यप्रति किये जाने वाले उक्त पंच महायज्ञों का विधान था और सभी व्यक्तियों के हृदयों में यह भावना नित्यप्रति जागृत की जाती थी कि सदैव सभी के कल्याण की कामना करनी चाहिए, सभी प्राणियों के हित से संबंधित कार्य करने चाहिए और कभी वैयक्तिक स्वार्थ में लीन होकर अपने परिवार, समाज या देश का अहित नहीं करना चाहिए । हरिऔधजी ने अपने 'प्रियप्रवास' में भी श्रीकृष्ण के ऐसे उज्ज्वल चरित्र का चित्रण किया है, जिसमें 'सर्वभूतहित' की कामना सर्वाधिक है, और जो बाल्यकाल से लेकर अन्तिम क्षणों तक सभी प्राणियों के हित सम्बन्धी कार्यों में ही लीन रहे आते हैं । श्रीकृष्ण के मुख से निकले हुए ये उद्गार उनकी 'सर्वभूतहित' मन्वन्विनी भावना की कितनी स्पष्टता के साथ व्यक्त कर रहे हैं :—

“प्रवाह होते तक प्रेय-प्रवास के । मर-रक्त होते तक एक भी प्रिया ।

स-शक्त होते तक एक लोभ के । किया कसैया 'हित सर्वभूत' का । ११।२७

इतना ही नहीं हरिऔधजी के विचार से तो संसार में वही व्यक्ति सच्चा आत्मत्यागी है जिसे 'जगत-हित' या लोक-सेवा का भाव ही सर्वाधिक प्रिय है । जैसा आपने आगे चलकर लिखा भी है :—

“जो से प्यारा जगत-हित श्री लोक-सेवा जिसे है ।

प्यारी सच्चा अवनि-तल में आत्मत्यागी वही है । १६।४२

यही कारण है कि 'प्रियप्रवास' की राधा अपने प्राणप्रिय श्रीकृष्ण को जगत-हित अथवा सर्वभूतहित में लीन देखकर कभी यह स्वप्न में भी कल्पना नहीं करती कि वे लौटकर गोकुल आवें और मेरे पास रहें, अपितु वह यही चाहती है कि—

“प्यारे जीवें जग-हित करें गेह चाहे न आवें”

इन शब्दों में कवि ने लोक-हित या सर्वभूतहित को कितना महत्त्व दिया है, उसके ऊपर प्रणय को भी न्योछावर होता हुआ दिखाया है और एक प्रेमिका के जीवन में भी आमूल-भूल परिवर्तन होते हुए अंकित किया है, क्योंकि श्रीकृष्ण की इस लोक-हित एवं सर्वभूतहित की भावना ने अनुप्रेरित होकर राधा भी अपने जीवन में लोक-हित को महत्त्व देने लगती है और

प्राजीवन सबभूतहित में ही अपना जीवन व्यतीत करती है। जैसा कि कवि ने लिखा भी है —

भाटा चीटी बिहग गण ये बारि ओ अन्न पाते ।

देखी जाती सदय उनकी दृष्टि कीटादि म भी ।

पत्तो को भी न तरवर के वृथा तोड़ती थी ।

ओ से वे थी निरत रहती भूत-सम्बद्धना म । १७।४८

अतः यह कहा जा सकता है कि हरिऔध जी ने 'प्रियप्रवास' में भारतीय संस्कृति की इस उज्ज्वल एवं उच्चतम भावना को ध्यान देकर न केवल भारतीय जीवन की उज्ज्वल झाँकी प्रस्तुत की है अपितु विश्व भर को यह शिक्षा भी दी है कि मानव का कल्याण इसी भावना को अपनाकर हो सकता है ।

लोक सेवा — प्रियप्रवास को भारतीय संस्कृति का उज्ज्वल प्रतीक बनाने के लिए कवि ने इसमें भारतीय संस्कृति की उन सभी विशेषताओं को सर्वाधिक महत्व देने की चेष्टा की है जो भारतीय संस्कृति की प्रमुख प्रग हैं जिनके अपनाने के कारण ही भारत विश्व-गुरु की उपाधि से विभूषित था और जिनके कारण आज भी वह विश्व में आदर एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है । उनमें से लोक सेवा का भाव भी एक है । यहाँ इस सेवा भावना को जाग्रत करने के लिए ही प्रारम्भ में चार वर्गों की योजना की गई थी जिनमें से ब्राह्मण वर्ण अपनी बुद्धि एवं ज्ञान के द्वारा समाज को सदाचार एवं विवेक की शिक्षा देता हुआ समाज की सेवा करता था क्षत्रिय वर्ण अपनी शारीरिक शक्ति के द्वारा शत्रुओं से देश की रक्षा करता हुआ समाज की सेवा करता था, वैश्य वर्ण कृषि आदि काय करता हुआ अन्न एवं धन आदि का उत्पादन करके समाज की सेवा करता था और शूद्र वर्ण समाज के व्यक्तियों की सेवा-मुश्रूपा करता हुआ देश काय को पूरा करता था । सभी प्राणी सेवा भावना से अनुप्राणित होकर समाज का कार्य करते थे । इतना ही नहीं हमारे समाज में जीवन के जिन चार पड़ावों की योजना की गई थी उनमें भी लोक-सेवा की सर्वोपरि समझा गया था । जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, जीवन का प्रथम पड़ाव था, जिसमें समाज का एक व्यक्ति गुरुकुल में जाकर गुरु की सेवा करता हुआ विद्या प्राप्त करता था । दूसरा पड़ाव गृहस्थाश्रम था जिसमें नित्य पंच महायज्ञ करता हुआ गृहस्थी चीटी में लेकर भाववत्तक सभी प्राणियों के भरण-पोषण की व्यवस्था करता था और बड़ी सहृदयता एवं सहानुभूति के साथ अपने समाज की भद्र, धन आदि से सेवा करता था । शायद ब्रह्मचारी, सत्यासी भयवा

अपाहिज व्यक्ति की भोजन संबंधी सेवा का भार गृहस्थी पर ही होता था । तीसरा पड़ाव वानप्रस्थ आश्रम माना गया था, जिसमें प्रवेश करके एक व्यक्ति समाज के कोलाहल से दूर जंगल में अपनी कुटी बनाकर रहता था और अपने प्रौढ़ अनुभव एवं उन्नत विवेक के द्वारा समाज के गृहस्थियों, वृद्धों, नारियों आदि को सदाचार, सच्चरित्र एवं सद्व्यवहार की शिक्षा देता हुआ समाज की सेवा का कार्य किया करता था । इन वानप्रस्थों के आश्रमों में जाकर राजा, महाजन, युवराज, युवक, युवती आदि अपनी-अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त किया करते थे और जीवन की जटिल श्रृंखलाओं को सुलझाकर ये वानप्रस्थी लोग समाज में संतुलन स्थापित करने की चेष्टा किया करते थे । इस तरह वानप्रस्थियों के आश्रम आध्यात्मिकता के केन्द्र बन जाते थे और अपने सादा जीवन एवं उच्च विचारों द्वारा ये समाज की सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करते थे । चौथा पड़ाव संन्यासाश्रम कहलाता था । इस आश्रम में पहुँचकर समाज के व्यक्ति का कार्य अब केवल एक समाज या एक देश की ही सेवा करना न था, अपितु अब वह सम्पूर्ण संसार की सेवा में लग जाता था और परमात्मा के चित्तन में लीन होकर निःस्वार्थ एवं निष्काम भाव से प्राणिमात्र की सेवा-मुख्यता को अपना लक्ष्य बना लेता था । इस तरह हमारे यहाँ के प्राचीन ऋषियों ने इस 'आश्रम-व्यवस्था' को ऐसा बनाया था कि एक आश्रम के बाद दूसरे आश्रम में प्रवेश करता हुआ व्यक्ति स्वार्थ की एक तह को उतारता जाता था, यहाँ तक कि अन्तिम आश्रम में पहुँचते-पहुँचते उस पर स्वार्थ की एक तह भी बाकी नहीं रह जाती थी, भीतर में शुद्ध-निःस्वार्थभाव सूर्य के प्रचण्ड प्रकाश की तरह चमक उठता था । "संन्यासी कौन होता था ? संन्यासी वह था जो कोढ़ियों और अपाहिजों को देखकर अपने वदन के कपड़े से उनकी मरहम-पट्टी करता था । संन्यासी वह था, जो रोती-झलपती विधवाओं के पास बैठकर उनके आँसुओं में अपने आँसू बहाता था । संन्यासी वह था जो लूटों और लंगड़ों को देखकर उन्हें अपने हाथ का सहारा देता था । संसार के बोज को अपना बोज, संसार के दुःख को अपना दुःख समझकर चिन्ता करने वाले संन्यासी आज नहीं रहे; तो भी संन्यास आश्रम का आदर्श यही था, इस आश्रम की मर्यादा यही थी ।" १

हरिऔध जी ने इसी लोक-सेवा की भावना को 'प्रियप्रवास' में श्रत्यंत सजीवता के साथ अंकित किया है । इसी कारण यहाँ चरित्रनायक धीकृष्ण

वचन से ही प्राणिमात्र की सेवा करने में लीन रहे आते थे और सदैव रोगी, विपद् ग्रस्त एवं असहाय प्राणियों की सेवा करते हुए वे सदैव ब्रज में आनन्द एवं सुख का मन्थार बिया करते थे । जैसा कि गोप-गण उनकी प्रशंसा करते हुए प्रायः कहा भी करते थे —

‘रोगी दुखी विपद् आपद में पड़ो वी ।

सेवा सदैव करते निज हस्त से थे ।

ऐसा निकेज ब्रज में न मुझे दिखाया ।

कोई जहाँ दुखित हो पर वे न होवें । १२।८७

इतना ही नहीं वे इसी सात्वत सेवा में अनुप्रेरित होकर गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और अपने प्रिय सखा, स्नेहमयी माना, धन्यभ्य प्रेमी गोपियों तक को छोड़ देते हैं तथा इसी लोक-भवा के कारण फिर वे मथुरा को भी छोड़कर द्वारिका में आ बसते हैं । उनकी इस सेवा भावना का प्रभाव राधा पर भी पड़ता है । ‘प्रियप्रवाम’ की चरित्रनायिका राधा भी इस सेवा-भाव को अपना मूल-भवा बना लेती है और वह भी वृद्ध रोगी एवं आपत्ति-ग्रस्त प्राणियों की सेवा करती हुई ब्रज भूमि में देवी के पद की प्राप्ति कर लेती है । जैसा कि हरिमोक्ष जी ने लिखा भी है —

‘सत्सन्ना हो विविध कितने सान्त्वना-कार्य में भी ।

वे सेवा थी सतत करती वृद्ध रोगी जनो की ।

दीनो, हीनो, निबल, बिघवा आदि को मानती थी ।

पूजी जाती ब्रज-भवनि में देवियो सी अत थी । १७।४६

इस चित्रण का मूल कारण यह है कि हरिमोक्ष जी यह मानते थे कि ससार में मनुष्य राज्याधिकार या धन द्रव्य आदि के कारण अत्यन्त मान तो प्रवश्य प्राप्त कर सकता है, परन्तु ससार में उसी की पूजा होती है जो व्यक्ति नि स्वार्थ भाव से प्राणियों के हित तथा ‘लोक सेवा’ में लीन रहता है ।^१ इतना ही नहीं हरिमोक्ष जी ने प्राणियों की सेवा में उत्पन्न सुख को ही गंगाजी के तुल्य बताया है ।^२ इसीलिए कवि ने भारतीय संस्कृति की उक्त

१ भू में सदा मनुज है बहु-मान पाता ।

राज्याधिकार अथवा धन-द्रव्य द्वारा ।

होता परन्तु वह पूजित बिन्दु से है ।

निस्वार्थ भूत हित छोड़ कर लोक सेवा ।—प्रियप्रवास १२।६०

२ प्राणी सेवा अनिवार्य सुख की प्राप्ति तो जहनुजा है । १६।४३

दोनों विशेषताओं को यहाँ सर्वाधिक तन्मयता एवं सजीवता के साथ प्रकट किया है ।

सात्विक कार्यों का महत्त्व—भारतीय संस्कृति में कर्म का सिद्धान्त अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । यहाँ पर मानव को सौ वर्ष तक कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करने की सलाह दी गई है ।^१ साथ ही यह भी बतलाया गया है कि हमें सदैव कर्म में ही लगे रहना चाहिये, कभी उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए ।^२ परन्तु कर्मों का विवरण देते हुए यहाँ तीन प्रकार के कर्म बतलाये गये हैं, जो सात्विक, राजस और तामस कहलाते हैं । इनमें से जो कर्म शास्त्रविधि से नियत किया हुआ तथा कर्त्तापन के अभिमान से रहित फल को न चाहने वाले पुरुष द्वारा रागद्वेष के बिना किया जाता है, उसे सात्विक कर्म कहते हैं ।^३ दूसरे जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है और फल को चाहने वाले अहंकारी पुरुष द्वारा किया जाता है, वह राजस कहलाता है ।^४ और तीसरा, जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरम्भ किया जाता है, वह तामस कर्म कहलाता है ।^५ इन तीनों कार्यों के बारे में यह बताया गया है कि जो जैसा कार्य करता है, वह वैसा ही फल अपने लौकिक एवं पारलौकिक जीवन में प्राप्त करता है । इसी कारण यहाँ सर्वाधिक महत्त्व सात्विक कार्यों को दिया गया है, क्योंकि राजस और तामस कार्यों ने तो मानव को राग-द्वेष आदि से परिपूर्ण अनेक दुःख एवं यातनायें सहन करनी पड़ती हैं, जब कि सात्विक कार्यों के करने में वह इस लोक में आनंद एवं सुखों का भोगता हुआ परलोक में भी आनंद एवं सुख प्राप्त करता है । भारतीय संस्कृति के इसी सिद्धान्त को चित्रित करने के लिए हरिश्चन्द्रजी ने सात्विकी वृत्ति में सम्पन्न सात्विकी कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा की है और श्रीकृष्ण द्वारा राधा के समीप भेजे

१. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः । यजु० ४०।२

२. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । गीता, २।४७

३. नियतं संगरहितमरागद्वेषतः कृतम् ।

अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते । गीता, १८।२३

४. यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः ।

क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदहृतम् ॥ गीता, १८।२४

५. अनुचर्य सत्यं हितामनवेक्ष्य च पीर्यम् ।

मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥ गीता, १८।२५

गये सदेश म स्पष्ट ही यह घोषित किया है कि ससार म स्वार्थ मे परे होकर सम्पूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए जो-जो सात्विक कार्य किये जाते हैं, वे सदैव श्रेयस्कर होते हैं अर्थात् उनके द्वारा न केवल अन्य प्राणियों का ही कल्याण होता है, अपितु अपना भी कल्याण होता है ।^१ इतना ही नहीं आगे चलकर आपने तामसी, राजसी एवं सात्विकी वृत्ति वाले व्यक्तियों का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट बताया है कि तामसी वृत्ति वाला व्यक्ति सदैव पर-पोड़ा, छिद्रान्वेषण, मलिनता आदि से भरे हुए कार्य किया करता है और राजसी वृत्ति वाला व्यक्ति नाना प्रकार के भोगों में लीन होकर अपनी वासना की पूर्ति के लिये स्वार्थ पूर्ण कार्य किया करता है जब कि सात्विकी वृत्ति वाला व्यक्ति सदैव निष्काम भाव से ससार के लिये सुखदायक कार्य किया करता है, वह भोगों में लीन नहीं होता और उसके हृदय में ससार के सभी प्राणियों के प्रति अत्यंत प्रेम विद्यमान रहता है । इसलिए सात्विक वृत्ति वाले प्राणी ही ससार में आत्मत्यागी तथा श्रेष्ठ होते हैं ।^२ इस तरह हरिभाषजी ने 'प्रियप्रवास' में सात्विक कार्यों की प्रेरणा देते हुए यह सकेत किया है कि मानव को सदैव विश्व-प्रेम में लीन होकर प्राणिमात्र को सुखी करने का प्रयत्न करना चाहिए और औरों को सुखी देखकर स्वयं सुखी होने की चेष्टा करनी चाहिए । भारतीय संस्कृति की इसी विशेषता को आगामी कवियों ने भी अपनाया है । कामायनीकार प्रसाद न भी इसी बात पर सर्वाधिक जोर दिया है ।^३ अतः भारतीय संस्कृति में कर्म करने की ओ प्रेरणा दी गई है,

१. श्रेय कारी सतत दयिते सात्विकी-कार्य होगा ।

जो हो स्वार्थोपरत जब में सर्व-भूतोपकारी । १६।४६

२ जो होता है हृदय तल का भाव लोकोपतापी ।

छिद्रान्वेषी, मलिन, वह है तामसी-वृत्ति वाला ।

नाना भोगावलित, विविधा वासना-मध्य-द्रुवा ।

जो है स्वार्थानिमुक्त वह है राजसी-वृत्तिशाली ।

निराशी है भव-सुखद है और है विश्व प्रेमी ।

जो है भोगोपरत वह है सात्विकी-वृत्ति शोभी ।

ऐसी ही है श्रवण करने आदि की भी व्यवस्था ।

आत्मोत्तर्गो, हृदय-तल की सात्विकी-वृत्ति ही है । १६।८९-१००

३ औरों को हंसते देखो मनु हंसो और भुख पाओ ।

अपने सुख की विस्तृत करलो सबको सुखी बनाओ । कामायनी, पृ० १३२

उसका अभिप्राय यही है कि अपने-अपने मुनिदिष्ट कार्य को करते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कार्यों द्वारा अपने निजी कल्याण के साथ अधिक से अधिक अन्य प्राणियों का भी कल्याण हो। 'प्रियप्रवास' में इसी भावना को चित्रित करते हुए हरिश्चन्द्रजी ने श्रीकृष्ण तथा राधा को सदैव लोक-कल्याणकारी सात्विक कार्यों में ही लीन दिखाया है।

अहिंसा—भारतीय संस्कृति में हिंसा का तिरस्कार तथा अहिंसा का अत्यधिक स्वागत किया गया है। हमारे यहाँ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नामक पाँच विशेषताओं को जीवन के लिए अत्यावश्यक माना गया है। इनमें से सर्वप्रथम महत्व 'अहिंसा' को दिया गया है। यहाँ धर्म-ग्रंथों में 'अहिंसा परमो धर्मः', कहकर स्थान-स्थान पर अहिंसा के महत्व का प्रतिपादन मिलता है। जैनधर्म तथा बौद्धधर्म में तो अहिंसा का सर्वाधिक महत्व स्वीकार किया गया है। बौद्धधर्म में पंचशील माने गये हैं, जो क्रमशः अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा मुरा-भैरेय आदि का असेवन कहलाते हैं। इनमें भी अहिंसा को सर्वोपरि माना गया है। इतना ही नहीं बौद्धधर्म में तो अहिंसा को इतना महत्व दिया गया है कि मानवों की पाँच आजीविकायें हिंसा-प्रवण होने के कारण अयोग्य ठहराई गई हैं, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—(१) सत्य वणिज्जा (हथियार का व्यापार) (२) सत्त वणिज्जा (प्राणी का व्यापार) (३) मंस वणिज्जा (मांस का व्यापार), (४) मज्ज-वणिज्जा (मद्य या मराब का व्यापार), और (५) विस वणिज्जा (धूप का व्यापार)।^१ इससे सिद्ध है कि प्राणियों को किसी प्रकार भी कष्ट पहुँचाना अथवा उनके कष्ट के लिए किसी प्रकार का व्यवसाय तक करना हिंसा के अन्तर्गत माना जाता था। परन्तु बौद्ध धर्म ने पूर्व वैदिक युग में यज्ञ के अवसर पर जो पशु की हिंसा की जाती थी, उसे हिंसा नहीं माना जाता था। उसके लिये प्रायः यह कहा गया है कि पशु-याग तो श्रुति-सम्मत है। अतएव विहित कर्म है, क्योंकि यज्ञ में हिंसित पशु पशुभाव को छोड़कर मनुष्यभाव की प्राप्ति चिन्ता ही देवत्व को भी प्राप्त कर लेता है। इसी कारण सांग्र्य-योग में भी यज्ञ में होने वाली पशु-हिंसा को बुरा नहीं माना है। जैसे अहिंसा का श्रीगणेश सांग्र्यों से ही माना जाता है। वहाँ पर यम-नियमों में 'अहिंसा' को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है और बताया गया है कि सत्य की भी पहुँचान अहिंसा पर ही निर्भर है। जैसे जो सत्य प्राणियों का उपकारक

है, वही ग्राह्य है और जो सत्य प्राणियों का अकारक होता है, वह सत्य ही नहीं माना जाता।^१ इसलिये अहिंसा को सत्य से भी बढकर माना गया है। मनुस्मृति में दस यम माने गये हैं—ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, ध्यान, सत्य, नम्रता, अहिंसा, चोरी का त्याग, मधुर स्वभाव और इन्द्रिय दमन। इनके बारे में लिखा है कि “बुद्धिमान मनुष्य भद्रा यमो का पालन करे, नित्य नियमो का ही पालन न करे। क्योंकि जो यमा का पालन नहीं करता और केवल नियमो का ही पालन करता है, वह पतित होता है।”^२ यहाँ पर भी यमो में अहिंसा की गणना करके उसके नित्य पालन पर जोर दिया गया है। सत्य तो यह है कि ससार के अन्य सभी प्राणियों में हिंसा की प्रचलता है, क्योंकि वहाँ तो ‘स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेन्स’ (Struggle for existence) वाला सिद्धान्त कार्य कर रहा है। इसी को हमारे यहाँ ‘मत्स्यन्याय’ अभिभूत जगत् कहकर भीन-मत्स्य-न्याय कहा गया है। क्योंकि जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, वही बात अन्यत्र भी सागु हो रही है कि दुर्बल प्राणी को सबल प्राणी अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए खा जाता है, नष्ट कर देता है प्रधमा दबा कर रखना चाहता है। इसी सिद्धान्त ने पुद्ग को भी जन्म दिया है। अतः यह ‘हिंसा’ जड़ एव हीन प्राणियों का अनिवार्य नियम है। इसी कारण मानव को कुछ चैनन एव विवेकशील जानकर यहाँ के ऋषियों ने उसके लिए अहिंसा का सिद्धान्त की स्थापना की है। परन्तु जहाँ कोई हिंसक व्यक्ति व्यर्थ ही समाज का उत्पीड़न कर रहा हो, अपवा सता रहा हो या अन्य प्रकार से बर्षट दे रहा हो, तो उसका विनाश करने में कोई हानि नहीं। उसकी हिंसा भी हिंसा नहीं मानी जाती। इसीलिए तो गीता में भगवान् कृष्ण ने लिखा है कि ‘सज्जन एव साधु पुरुषो की रक्षा के लिये, दूषित ब्रह्म करने वाले दुष्टों का विनाश करने के लिये तथा धर्म की स्थापना करने के लिये मैं युग युग में प्रकट होता हूँ।’^३ इससे सिद्ध है कि दुष्टों के विनाश में अधर्म नहीं है, हिंसा नहीं है अपितु धर्म एव अहिंसा का ही पालन है। इसी आधार पर यहाँ “शठ शत्रुय समाधरेत्” अर्थात् ‘शठ के साथ शठता का ही वर्तव्य करना चाहिए’ वाला नीति-वाक्य प्रचलित है।

१ साहय शास्त्र—ध्यासभाष्य, २।३०

२ मनुस्मृति ४।२०४

३ परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्।

धर्मस्तथापनार्थाय सप्तवाभि युगे युगे ॥४॥

कहने की आवश्यकता नहीं कि हरिऔध जी ने भी हिंसा एवं अहिंसा के बारे में अपने ऐसे ही विचार व्यक्त किये हैं, जो उक्त भारतीय विचार धारा से पूर्णतया मेल खाते हैं तथा जो भारतीय संस्कृति के पूर्णतया अनुकूल हैं। इसीलिये 'प्रियप्रवास' में आपने लिखा है कि जब व्योमासुर आकर व्रज के ग्वाल-वाल्मीकि एवं गाँवों को सताता रहता है और श्रीकृष्ण उसकी दुष्ट-प्रवृत्ति को सुधारने की चेष्टा करते-करते थक जाते हैं, तब वे एक दिन उससे यह कह उठते हैं—“दुष्ट ! तेरे सुधार की समस्त चेष्टायें अब व्यर्थ हो गई हैं, क्योंकि तूने अपनी कु-प्रवृत्ति का परित्याग नहीं किया है। इसलिये अब संसार के कल्याण के लिये तेरा बंध करना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है।” यह मैं जानता हूँ कि संसार में हिंसा अवश्य ही अत्यंत निंदनीय कर्म है, परन्तु कभी-कभी हिंसा करना भी कर्त्तव्य हो जाता है, जिससे घर में संपत्ति आदि अधिक न हों और पृथ्वी पर पापी अधिक न बढ़ें। वैसे तो मनुष्य ही क्या, एक बीटी का बंध करना भी पाप है, परन्तु एक पिशाच कर्म करने वाले पापी का बंध करने में कोई पाप नहीं है। जो मनुष्य समाज का उत्पीड़क है, धर्म का द्रोही है, अपनी जाति का विनाशक है, ऐसे मनुष्य द्रोही एवं दुरंतपापी को कभी क्षमा नहीं करना चाहिये, वरन् उसका बंध करना ही श्रेयस्कर होता है, क्योंकि दुष्ट के लिए क्षमा कभी भली नहीं होती। समाज को पीड़ा पहुँचाने वाला व्यक्ति तो सदैव दंडनीय माना गया है, क्योंकि यदि कुकर्म करने वाले व्यक्तियों की रक्षा की जायेगी, तो वे सदैव नुकर्म करने वालों को संकट देते रहेंगे।” हरिऔध जी के उक्त विचारों में स्पष्ट ही हिंसा को निंदनीय बताया गया है, परन्तु पापियों, दुष्टों एवं समाज उत्पीड़कों की हिंसा करना भी 'अहिंसा' ही है। इस तरह हरिऔध जी ने भारतीय संस्कृति की अहिंसा सम्बन्धी विचार-धारा को अत्यंत सजीवता के साथ 'प्रियप्रवास' में अंकित किया है।

सत्य—जीवन के पड़ाव में अत्यधिक सहायता देने वाली दूसरी विचारधारा का नाम 'सत्य' कहकर अभिहित किया गया है। भारतीय संस्कृति जैसे चारों ओर फैली हुए हिंसा के अंतर्गत अहिंसा को अपनाने की प्रेरणा देती है, वैसे ही सर्वत्र फैले हुए अश्रुत या अनृत में से सत्य या ऋत की ओर उन्मुख होने के लिये प्रोत्साहन प्रदान करती है। यहाँ कहा गया है कि उस तपोमय आत्मा से सर्वप्रथम ऋत और सत्य का ही आविर्भाव हुआ

था ।^१ वेदों में भी लिखा है कि 'सत्य' में ही सबसे अधिक आत्मा का प्रकाश विद्यमान रहता है । इसलिये सत्य को देखना आत्मा को देखना है अथवा आत्मा को देखना सत्य को देखना है ।^२ इस तरह आत्मा और सत्य दोनों की एकरूपता सिद्ध करते हुए आत्मसाक्षात्कार में ही सत्य का साक्षात्कार होना बताया गया है । इतना ही नहीं इसी कारण उपनिषदों में जाकर ब्रह्म को भी सत्य एवं ज्ञान का स्वरूप कहा गया है ।^३ इस प्रकार भारतीय संस्कृति में सत्य को अनाधारण महत्व देते हुए उसे जीवन में अधिक से अधिक प्रगट करने का आग्रह किया गया है । यहाँ मुँट म राम बगल में छुरी' वाले असत्य एवं आश्वर्यपूर्ण जीवन को घपताने की कभी प्रेरणा नहीं दी गई । यहाँ के धार्मिक ग्रंथ, यहाँ के सत्य एवं यहाँ के मनीषी सदैव 'सत्यवद' बहकर सत्य बोलने का ही आग्रह करते रहे और इसी कारण यह भावना भारतीय संस्कृति का एक उत्कृष्ट अंग बनी हुई है ।

हरिऔधजी ने 'प्रियप्रवास' में भी इस भावना को अत्यधिक महत्व दिया है । यहाँ पर श्रीकृष्ण तो 'सत्य' के ऐसे पुजारी अर्न्ति किये गये हैं कि उनकी कही भी असत्य का पालन करने वाला अथवा अमत् प्रवृत्तियों वाला व्यक्ति दिखाई देता, तो वे उस समाज के लिये घातक समझकर पहले तो समझाते और यदि नहीं मानता तो तुरन्त उसे दूर कर देना ही मन्त्रा समझते ।^४ सत्य मार्ग पर चलने वालों में उन्हें विशेष प्रेम था और जो वे किसी भी प्राणी को असत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए देखते तो तुरन्त उसे शिक्षा देकर या शासित करके सत्य मार्ग पर लाने का प्रयत्न करने थे । इसी कारण उन्होंने कालीनाग, व्योमासुर, अघाभुर, कस आदि को शासित किया और इसी कारण जरासभ को भी कई बार समझाया था । इतना ही नहीं साधारण व्यक्तियों में भी यदि वे यह देखते कि कोई व्यक्ति अत्यन्त प्रेम के साथ अपने कार्य कर रहा है, तो उन्हें अतीव मानद होता था और जब वे यह देखते कि कोई व्यक्ति अपने विशिष्ट गौरवपूर्ण पद की उपेक्षा करता हुआ अपने कार्य को ठीक

१ ऋत स सत्य धामोद्धात्तपसोऽप्यजायत—उपनिषद्

२ सत्यं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये—ऋग्वेद

३ सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म —उपनिषद्

४ सुधार-चेष्टा बह-व्यर्थ हो गई, न त्याग तूने कु-प्रवृत्ति को किया ।

अतः यही है अथ व्यक्ति उत्तमा, तुम्हें बधूँ में अथ-अपेक्षित से ।

ढंग से नहीं करता यथवा असत्य मार्ग पर जा रहा है। तब उन्हें बड़ी व्यथा होती थी। इसके साथ ही यदि वे किसी व्यक्ति को अपने माता-पिता या गुरुजनों का निरादर करते हुए असत्य मार्ग की ओर उन्मुख होता हुआ देखते, तो वे प्रायः खिन्न एवं दुःखी होकर उस व्यक्ति को शिक्षा-सहित अनेक प्रकार से शास्ति करते हुए सत्य मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया करते थे, जिसमें समाज में असत्य को छोड़कर प्राणी सत्य को अपनाने नगें और उनके आचरण में भी असत्यता न रहे।^१ यही कारण है कि कवि ने श्रीकृष्ण को सत्य का प्रतीक बनाकर यहाँ अंकित किया है। यहाँ वे 'सच्चे जी में परम-व्रत के व्रती' बने हुए हैं^२ और अपने इस व्रत का पालन करते हुए सनत सत्य मार्ग पर बढ़ते हुए चिप्रित किये गये हैं। यही बात राधा के जीवन में भी दिखाई गई है। वह भी कृष्ण के सत्य मार्ग का अनुसरण करने वाली श्रुत की प्रतिमा है। उसके हृदय में भी निष्काम भाव से छन-प्रपंच छोड़कर अपनी अजभूमि के प्रति सच्चा स्नेह जाग्रत हो जाता है और वह भी सदय-हृदय हाँफर कृष्ण के बताये हुए सत्य मार्ग पर सदैव बढ़ती रहती है। निस्संदेह ऐसे 'सच्चे स्नेही' भारतीय संस्कृति की अभूतय निधि हैं और ऐसे सत्य का उद्घाटन करके कवि ने इस संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता को काव्य के लाने-बाने में ऐसा चिप्रित किया है, जिससे भारतीय संस्कृति की यह विशेषता मूर्तिमान हो उठी है।

अस्तेय—मानव जीवन को उन्नत बनाने वाली तीसरी महत्वपूर्ण विचार-धारा 'अस्तेय' के नाम से पुकारी गई है। 'अस्तेय' शब्द 'अ' और 'स्तेय' से बना है। अपना जो कुछ है उससे संवृष्ट न होकर दूसरे के पास जो कुछ है, उसे हर तरह से हृदय सेने की प्रवृत्ति 'स्तेय' या 'चोरी' कहलाती है और ठीक इसके

१. होते प्रसन्न यदि वे यह देखते थे।

कोई स्वकृत्य करता अति प्रीति से है।

यों ही विशिष्ट-पद-वीर्य की उपेक्षा।

देती नितान्त उनके चित को ध्यया थी।

माता पिता गुरुजनों वय में बड़ों को।

होते निरादित कहीं यदि देखते थे।

तो खिन्न हो दुःखित हो तपु को सुतों को।

शिक्षा-समेत बहुधा बहु-शास्ति देते।

—प्रियप्रयास १२।८४-८५

२. प्रियप्रयास १४।२३

विपरीत दूसरे की वस्तु को बलपूर्वक न हटपकर जो अपनी वस्तु है उसे भी दूसरों की उपयोगी कैसे बनाया जाय अपनी आवश्यकताओं को घटाकर किसी तरह की फिजूलखर्ची में न फँसते हुए दूसरों के बन्धन का उपाय सोचना अस्तेय है। भारतीय संस्कृति में इसे अत्यधिक महत्व दिया गया है। बौद्धों ने अपने पंचशील में जैनो ने अपने नियमों में और मनुस्मृति में भी यम-नियमों में इसे स्थान दिया गया है। माघारण शब्दों में सभी प्रकार की चोरी के त्याग को अस्तेय कह सकते हैं। मानव की यह सहज प्रवृत्ति है कि वह काम चोर बनकर अव्ययता की ओर बढ़ना अच्छा समझता है धन चोर होकर दूसरों के धन को अच्छे और बुरे सभी ढंग से अपने पास संचित करना चाहता है और व्यवहार-चोर होकर मन में कुछ और आचरण में कुछ और ही किया करता है। इस तरह क्या धर्म, क्या समाज, क्या राजनीति और क्या अन्य क्षेत्र सब चोरी का वातावरण फैल रहा है। इसी कारण भारतीय संस्कृति में इस वातावरण को शुद्ध करने के लिए, मानव को ऊपर उठाने के लिए और समाज में सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए इस 'अस्तेय' की भावना का प्रचार किया गया है।

हरिऔधजी ने त्रिप्रवास में इस 'अस्तेय' सम्बन्धी विदोषता की ओर भी संकेत किया है। यहाँ कवि ने कस जैम पापी, दुराचारी एवं क्रूर शासक तथा उसके सहायकों का वर्णन करते हुए पहले स्तेय वाले भयवा समाज एवं देश में सभी प्रकार की चोरी करने वाले व्यक्तियों की ओर संकेत किया है, क्योंकि य सभी प्राणी धन जन धान्य आदि की चोरी करके अपने कोष को भरने के प्रयत्न में ही सदैव मगे रहते थे और समाज को उत्पीड़ित करते हुए ब्रज के प्राणियों का हर तरह से शोषण किया करते थे। कहीं कालीनाग सताता था, तो कहीं बैसी तग करता रहता था। कहीं व्योमासुर बैलो, गायी या बछड़ों की चोरी किया करता था,^१ तो कहीं अघासुर आदि उपद्रव मचाया करते थे। इस तरह सम्पूर्ण ब्रजभूमि में प्रवचना, छल-कपट एवं धूर्तता के साथ छीना-छपटी चल रही थी। ऐसे दूषित वातावरण को ठीक करने के लिए ही श्रीकृष्ण ने अपना सर्वस्व ब्रज के लिए न्योछावर कर दिया, समाज के इन चोरी को समाप्त करके ब्रज में सुख और शान्ति की स्थापना की और आत्मोत्सर्ग करते हुए इस 'अस्तेय' का पूर्णरूपेण पालन करके दिया

१ कभी चुराता घृष वत्स घेनु था।

कभी उन्हें था जल बीच थोरता। १३।७०

दिया। उनके आचरणों, उनके शुभकार्यों एवं उनके व्यवहारों ने 'प्रियप्रवास' में यह स्पष्ट कर दिया है कि जीवन का आधारभूत तत्त्व छोना-सपटी नहीं, लेना-देना है; अनधिकार चेष्टा नहीं, अपने अधिकार का परिपालन है; विषमता नहीं, समता है और स्तेय नहीं, अपितु अस्तेय है। इसी कारण राधा के पास संदेश भेजते हुए श्रीकृष्ण ने सुख और योग की लालसाओं की अपेक्षा जगत-हित को महत्व दिया है, आत्मार्या की अपेक्षा आत्मत्यागी को महत्व दिया है, अपनी सेवा की अपेक्षा प्राणी-सेवा को श्रेयस्कर बताया है, आत्म-सुख की अपेक्षा विद्व-सुख को महान् कहा है और स्वार्थोपरत रहने की अपेक्षा सर्वभूतोपकारी जीवन को अधिक महत्वशाली सिद्ध किया है।^१ अतः कवि ने 'प्रियप्रवास' में भारतीय संस्कृति की 'अस्तेय' नामक विचारधारा को भी अत्यधिक महत्व देने की सुन्दर चेष्टा की है।

ब्रह्मचर्य—जीवन की सम्यक् अभिवृद्धि के लिये भारतीय संस्कृति में जो चौथी विचारधारा प्रवाहित है, उसे 'ब्रह्मचर्य' के नाम से अभिहित किया जाता है। ब्रह्मचर्य का सीधा-साधा अर्थ तो यह है कि संयमपूर्वक जीवन व्यतीत करना। परन्तु इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान् इसका एक और भी अर्थ किया करते हैं। उनके मत से ब्रह्म का अर्थ है बड़ा, महान्, विशाल। 'चर्य' शब्द 'चरगतिभक्षणयोः' धातु से निकला है, जिसका अर्थ है चलना, अतएव ब्रह्म होने के लिये, क्षुद्र से महान् होने के लिये, विषयों के छोटे-छोटे रूपों से निकालकर आत्मतत्त्व के चिराट् रूप में अपने को अनुभव करने के लिये चल पड़ना 'ब्रह्मचर्य' कहलाता है।^२ इस तरह ब्रह्मचर्य के दो अर्थ प्रचलित हैं। कुछ भी हो 'ब्रह्मचर्य' का पालन करना भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। अपने मन, अंतःकरण एवं इन्द्रियों पर संयम करने से ही ब्रह्मचर्य की प्राप्ति होती है। यहाँ जीवन के चतुर्वर्गों में तो ब्रह्मचर्य को सर्वप्रथम महत्व दिया गया है और बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आरम्भिक काल में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ज्ञानोपाजन करना चाहिए। इसके अनंतर भी यम-नियमों में उसका समावेश होने के कारण यह स्पष्ट है कि ब्रह्मचर्य अर्थात् इन्द्रिय-संयम की श्रेष्ठ जीवन के लिये भी कितनी आवश्यकता है। इसी कारण ब्रह्मचर्य के पालन करने वाले व्यक्ति यहाँ सर्वाधिक पूज्य, महान् एवं

१. 'प्रियप्रवास' १६।४१-४६

२. आर्य-संस्कृति के मूल तत्त्व, पृ० २३४

श्रेष्ठ माने गये हैं जिनमें से परशुराम हनुमान, भीष्म पितामह महात्मा
गीतम, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामजीर्य आदि प्रसिद्ध हैं ।

हरिऔधजी ने 'प्रियप्रवास' में ब्रह्मचर्य की उक्त दोनों विशेषताओं को
श्रीकृष्ण एवं राधा के जीवन में पूर्णरूपेण चरितार्थ होते हुए प्रकट किया
है । यहाँ श्रीकृष्ण और राधा इन्द्रिय-समय को तो आरम्भ से ही अपनाने हुए
प्रकट किये गये हैं और दोनों को अतः मनु इस समय की साकार मूर्ति व रूप
में देखा जा सकता है । विषय भोगों के प्रति दोनों ही अत्यन्त उपेक्षा रखते हैं
और राधा तो कौमय व्रत धारण करत हुए ही अपना सारा जीवन व्यतीत
करती है । दूसरे लघु स महान् धन्यवा विषया के छोटे छोट रूपों से निवृत्त
कर आत्म तत्त्व के विराट रूप में अपने को अनुभव करते हुए भी हम महा
दोनों—राधा और श्रीकृष्ण को देख सकते हैं । श्रीकृष्ण तो स्पष्ट ही यहाँ
साधारण गोकुल ग्राम के अहीर-भुज से विश्वात्मा या विश्वनियता के पद को
प्राप्त करने हुए चित्रित किये गये हैं ।^१ साथ ही राधा भी एक साधारण व्रज
वाला में ऊपर उठती हुई अपने महान् कार्यों एवं सदातः चरित्र के द्वारा व्रज
की आराध्या देवी बन जाती है ।^२ इस तरह कवि ने ब्रह्मचर्य के दोनों रूपों
को चित्रित करते हुए भारतीय संस्कृति की इस विशेषता को अच्छी तरह
प्रकट किया है और 'वीमार व्रत निरत बालिकाओं' द्वारा व्रज में शान्ति के
विस्तार की बात कहकर^३ कवि ने यह स्पष्ट घोषणा भी की है कि ब्रह्मचर्य
की भावना को अपनाकर काम करने से विश्व में शान्ति का भी प्रसार
होता है ।

अपरिग्रह—भारतीय संस्कृति त्याग प्रधान है । यहाँ भोगों की अपेक्षा
त्याग की प्रवृत्ति की अपेक्षा निवृत्ति की, ग्रहण की अपेक्षा दान की और मग्न
की अपेक्षा अपरिग्रह की महत्त्व दिया गया है । यही कारण है कि यहाँ आत्म
तत्त्व का यह नियम बना हुआ है कि भोगों और भोगकर हट जाओ । इसी

१ व्यापी है विद्वत् प्रियतम में विश्व में प्राण प्यारा ।

यों ही मैंने जगतपति को श्याम में है बिलोका । १६।११२

२ आराध्या यों व्रज धवनि की प्रेमिका विश्व की यों । १७।१०

३ जो यों वीमार-व्रत निरत बालिकाओं धनेकों ।

वे भी प। के सम्यक् व्रज में शान्ति विस्तारती यों । १७।११

को यहाँ अपरिश्रह कहा गया है ।^१ भारतीय संस्कृति कभी भोग को बुरा नहीं कहती, घरन् भोगों में लिप्त रहने को बुरा मानती है । इसी कारण तो यहाँ ईशोपनिषद् में कहा गया है कि "यह जो कुछ स्वावर-जंगम स्वरूप संसार है, वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है, उसके त्याग-भाव से तू अपना पावन कर, किसी के घन की इच्छा न कर"^२ इसमें स्पष्ट ही अपरिश्रह त्यागपूर्वक जीवन व्यतीत करने की ओर संकेत किया है । श्रीमद्भगवद्गीता में इस त्याग की महिमा का बड़ा विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है । वहाँ पर त्याग को भी तीन प्रकार का बताया गया है—सात्त्विक त्याग, राजस त्याग और तामस त्याग । इनमें से 'श्रमुक कार्य करना मेरा कर्त्तव्य है' ऐसा समझकर ही जो शास्त्र-विधि से नियत कर्म आसक्ति एवं फल को त्यागकर किया जाता है, वह सात्त्विक त्याग माना गया है । दूसरे, जो कुछ कर्म है, वे सब दुःख रूप हैं, ऐसा समझकर जो मनुष्य द्वासीरिक बलेश के भयसे कर्मों का परित्याग कर देता है, उसका यह त्याग राजस त्याग कहलाता है । तीसरे, जो मनुष्य अपने नियत कर्मों का मोह के कारण त्याग कर देता है, उसका वह त्याग तामस त्याग कहलाता है । इन तीनों प्रकार के त्यागों का उल्लेख करते हुए यह भी बताया गया है कि कभी भी काम्य कर्मों का उल्लेख करते हुए भी बताया गया है कि कभी भी काम्य कर्मों के त्याग को त्याग नहीं कहना चाहिए और न केवल सब कर्मों के फल के त्याग करने को ही त्याग कहना चाहिए । परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि यज्ञ, दान और तप तो त्यागने के योग्य हैं ही नहीं । इन्हें तो सदैव करना चाहिए, परन्तु इनको करते समय सम्पूर्ण श्रेष्ठ कर्म की आसक्ति और उनके फलों को त्याग करना ही सबसे बड़ा त्याग है । इसलिये संसार में सबसे बड़ा त्यागी वह है, जो शकत्याणकारक कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कल्याणकारक कार्यों में आसक्त नहीं होता तथा शुद्ध गुणयुक्त एवं संशय-रहित रहता है और कभी कर्म-फल की अभिलाषा नहीं करता । इस तरह गीता में आसक्ति एवं फल को त्याग कर नियत कर्म करने की प्रेरणा दी गई है और अपने नियत कर्म में आसक्ति का न होना तथा फल की इच्छा न रखने को ही सबसे बड़ा त्याग बताया गया है ।^३ यही त्याग भारतीय संस्कृति का अपरिश्रह है ।

१. प्रार्यसंस्कृति के मूल-तत्त्व, पृ० २४१

२. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम् ॥ १।१

३. श्रीमद्भगवद्गीता ८।२-१२

प्रियप्रवास में कवि हरिऔध ने भी ऐसे ही अपरिग्रह या त्याग को सर्वाधिक महत्व दिया है और बताया है कि जो व्यक्ति मुक्तिकी कामना से तपस्या करता है उसे तो आत्मार्थी ही कहना चाहिए वह आत्मत्यागी नहीं हो सकता। आत्मत्यागी तो वह है जो सभी प्रकार की आसक्ति एवं कामनाओं को छोड़कर ससार के कल्याणकारी काम करता है और लोक-सेवा में लगा रहता है किंतु किसी प्रकार के फल की इच्छा नहीं रखता।^१ इसी कारण प्रियप्रवास में श्रीकृष्ण नंद-मगोदा तथा गोपियों से मिलने के लिए उत्सुक होकर भी गोकुल नहीं आ पाते क्योंकि विश्वप्रभ में लीन होने के कारण वे सम्पूर्ण स्वार्थों एवं विपुल सुखों को तुच्छ समझने लगते हैं और लोक-सेवा के लिए लिप्ताओं से भरी हुई बैकड़ों जालसामों को भी योगियों की भाँति दमन करते हुए सदैव जगत हित में लगे रहते हैं। उनके हृदय में ससार के कल्याण करने की इतनी तीव्र अभिभाषा भरी हुई है कि वे त्रिष्काम भाव से सदैव जनता की भलाई में लगे रहते हैं। दीन हीनों की सेवा करते रहते हैं और सदैव लोकोपकार में ही लीन रहे पाते हैं।^२ यही बात त्यागभूति राधा में भी है वह अपना सारा भुल सारा धर्मभ्रम एवं सर्वस्व त्यागकर ब्रजभूमि के सतप्त प्राणियों की सेवा एवं उनकी देखभाल में ही अपना जीवन व्यतीत करती है और विविध व्यथाओं में डूबे हुए ब्रज को सुखी बनाने के लिए निरि दिन प्यार से सित्त होकर गृह पथ बाग कुंज बनो भान्ति में घूमती रहती है।^३ इस तरह कवि ने त्याग के आदर्श की स्थापित करते हुए यहाँ भारतीय संस्कृति की इस अपरिग्रह वाली विशेषता का भी उदघाटन अत्यंत सजीवता के साथ किया है।

आध्यात्मिकता—भारतीय संस्कृति आरम्भ से ही आध्यात्मिकता का

१ जो होता है निरत तप में मुक्ति की कामना से।

आत्मार्थी है न कह सकते हैं उसे आत्मत्यागी।

जो से प्यारा जगत हित और लोक-सेवा जिसे है।

प्यारी सच्चा अवनि-तल में आत्म-त्यागी वही है।

२ प्रियप्रवास १४।२१ ३०

३ इन विविध व्यथाओं भण्ड दूध दिनों में।

अति सरल स्वभावा सुदरी एक आत्मा।

निरि दिन फिरती थी प्यार से सित्त होके।

गृह पथ, बहु बागों कुंज-पुजों, बनो में। १७।२६

प्रमुखता देती चली आई है। इसी कारण इस संस्कृति को आध्यात्मिकता-प्रधान कहा जाता है। इसके इस अध्यात्मवाद का श्रीगणेश वेदों में ही मिल जाता है। ग्राह्य-युग में आकर यह अध्यात्मवाद कुछ क्षीण होगया था। परन्तु उपनिषदों में आकर यह पुनः सजीव एवं ससम हो उठा तथा भारतीय जन पुनः मन को ग्राह्यजगत् से हटाकर अन्तर्जगत् की ओर लगाने लगे। उपनिषद्-विद्या तो आध्यात्मिकता का अखंड भंडार है, वहाँ प्राणियों को भौतिक जीवन की अपेक्षा आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी गई है और वे उपाय भी बताए गये हैं, जिनके द्वारा एक सांसारिक जीव संसार की अन्तरात्मा को समझकर उससे तादात्म्य स्थापित करता हुआ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। उपनिषदों में प्रायः इसी बात को विविध विधियों से समझाने की चेष्टा की गई है कि मनुष्य किस तरह भौतिकता के जटिल बंधनों से मुक्त होकर चिदानन्द को प्राप्त कर सकता है तथा वह असत् से सत् की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर एवं मृत्यु से अमरता की ओर अग्रसर हो सकता है।^१ वहीं पर यह समझाया गया है कि सम्पूर्ण सुख और दुःखों का भोक्ता यह आत्मा ही है। जाग्रति, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तृतीय नामक चारों अवस्थाएँ एवं दैव्यानर, तैजस, प्राज्ञ एवं ईश्वर नामक चारों रूप इसी आत्मा के हैं। यह आत्मा ही अपने स्थूल, सूक्ष्म, कारण आदि शरीरों में विद्यमान रहता है और यह आत्मा ही युद्ध-बुद्ध चैतन्य-स्वरूप है।^२ इसी से जीवधारी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर इसी में जीवित रहते हैं और मरने पर इसी में लीन हो जाते हैं।^३ यह आत्मा ही समस्त भूतों का अधिपति है, सबका राजा है, इसी में जीव, लोक, देव, प्राण आदि सबका समावेश होजाता है, यही आनन्दमय ब्रह्म है और इसी में प्रत्येक जीवात्मा लीन होना चाहता है।^४

यहाँ पर भौतिकता की कभी महत्व नहीं दिया गया। भौतिकवादी तो केवल यह चाहते हैं कि हम प्रकृति पर विजय पाकर भौतिक उत्पत्ति करते हुए ही मुक्त और आनन्द प्राप्त करने की चेष्टा करें। जैसे पहले बैलगाड़ी चलती थी, अब मोटर एवं वायुयान बना लिये। पहले मिट्टी का दीपक जलता था, फिर मिट्टी के तेल को जलाने की पद्धति निकाली अब और अधिक उत्पत्ति

१. बृहदारण्यक उपनिषद् १।३।२७

२. वेदान्त-सार, पृ० २-११

३. तैत्तिरीयोपनिषद् ३।१

४. बृहदारण्यक उपनिषद् २।१।६५

करके विजयी का आविष्कार कर लिया। इस तरह भौतिक पदार्थों का आविष्कार करके उत्तरोत्तर सुख पाने की चेष्टायें करना भौतिकवादियों की उन्नति और आध्यात्मिक विचारों वाली प्रकृति पर विजय प्राप्त पाने की अपेक्षा आत्मा पर विजय पाना अधिक श्रेयस्कर मानते हैं। उनका विचार है कि आज का मानव इसलिये सतप्त है, इसलिये सुख एवं आनन्द प्राप्त नहीं कर रहा है कि वह काम, श्रेय, लोभ, मोह आदि में लीन है इन मनोवैशेषों पर अपना अधिकार नहीं कर सका है और आत्मा के बल को न पहुँचानकर इतर-इतर भटक रहा है। यह भारतीय संस्कृति में समस्त मनोविकारों पर नियंत्रण करके योग प्रपञ्च द्वारा आत्मा पर नियंत्रण करना, उस आत्मा की शक्ति को पहुँचाना अवकाश उस आत्मिक शक्ति के रहस्य को जानकर उनका उपयोग करना ही मानव की सबसे बड़ी विजय मानी गई है और इसी के लिए वैदिक युग से लेकर आज तक प्रयत्न भी हुए हैं।

हरिभोषजी ने अपने 'प्रियप्रवास' में इसी आध्यात्मिकता के रहस्योद्घाटन का प्रयत्न किया है। यहाँ पर हरिभोषजी ने अन्य कृष्ण-भक्त कवियों की भाँति ज्ञान के शुष्क विषय प्रपञ्च योग-साधन का खड्ग करने के उद्देश्य से उद्भव के मुख से योग की प्रशंसा नहीं करायी है, अपितु उन्होंने एक ऐसे आध्यात्मिक जीवन की ओर संकेत किया है, जिससे ससार के सभी प्राणी अपने मनोविकारों पर विजय प्राप्त करके सुख एवं आनन्द को सहज ही उपलब्ध कर सकते हैं। आपने बताया है कि यह बात ठीक है कि भ्रमित चित्त को पहले योग द्वारा सम्हालना चाहिए, परन्तु इसके लिए सुंदर साधना है 'विश्वप्रेम प्रपञ्च' 'लोकहित', क्योंकि इसमें लीन होने से सम्पूर्ण स्वार्थ, मोह, वासना आदि समाप्त हो जाती हैं और एक अनुपम शान्ति मिलती है।^१ यहाँ श्रीकृष्ण ने भी ती-पृथ्वी के समस्त प्राणियों की भलाई का व्रत लेकर अपने समस्त स्वार्थों एवं निपुल-सुखों को तुच्छ बना डाला है और लोक-सेवा के लिये सिन्धु-गंगा से भरी हुई हृदय की संकड़ों लालसाओं को योगियों की भाँति दमन कर लिया है।^२ इसी तरह राधा को भी हरिभोषजी ने 'विश्व-प्रेम' एवं 'लोकहित' के साधन को अपनाते हुए अपने समस्त भौतिक सुखों, सम्पूर्ण मनोविकारों एवं आत्मा पर विजय प्राप्त करते हुए भक्ति किया है, जिससे वह श्रीकृष्ण के ही रूप को सभी प्राणियों में व्याप्त देखती है और उनकी

१. प्रियप्रवास, १४१३६

२. वही १४१२१-२२

हृदय से सेवा-मुश्रूपा करती हुई तथा उनको सभी तरह से धैर्य एवं सांत्वना प्रदान करती हुई मानवी से देवी बन जाती है। उच्च प्रेम-योगिनी का जीवन संयम एवं योग की साकार मूर्ति बन जाता है, क्योंकि उसके हृदय में निष्काम भाव से प्राणि मात्र के हित की भावना जग जाती है, वह विद्वात्मा में लीन हो जाती है और सर्वत्र उसी की महिमा देखती हुई संसार से पूर्णतया लादात्म्य स्थापित करती हुई स्वयं दुःख-मुख से मुक्त होकर प्राणियों की भी पार्थिव दुःख-मुख से मुक्त करती हुई ब्रज में ध्यानंन्द एवं धान्ति का प्रचार करती है। इतना ही नहीं इस आध्यात्मिक जीवन को व्यतीत करने के लिए ही हरिश्चोद जी ने 'प्रियप्रवास' में लोक-हित एवं विश्व-प्रेम के साथ-साथ सात्विक प्रवृत्ति को अपनाने के लिए आग्रह किया है, स्वार्थ को छोड़कर निष्काम भाव आत्मोत्सर्ग की सलाह दी है सर्वत्र एक विद्वात्मा के दर्शन की प्रेरणा प्रदान की है, विद्वत् में व्याप्त प्रकृति के अनन्य सौन्दर्य की प्रांकी देखने का अनुरोध किया है और नवधा भक्ति द्वारा निष्काम भाव से संसार की सेवा करने पर जोर दिया है।^१

नवधा-भक्ति—भक्ति का उद्देश्य है अपने इष्ट देव की उपासना, उसके गुणगान, भजन, कीर्तन आदि के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना। सर्वप्रथम वैदिक युग में इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि की उपासना, अर्चना एवं उनको यज्ञों द्वारा प्रसन्न करने की प्रथा की ओर संकेत ऋग्वेद में विद्यमान है। तदनन्तर यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम में तीन इष्ट देवों की कल्पना का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु सृष्टि के पालक और महेश सृष्टि के संहारक माने गये। यद्यपि इन देवों का उल्लेख पृथक्-पृथक् कार्य करते हुए किया गया है, फिर भी ये तीनों एक ही महान् शक्ति के तीन अंग माने जाते हैं। प्रागे चलकर इन तीन देवों के अतिरिक्त अन्य देवी-देवताओं को भी इष्ट देव मानने की प्रथा चली और बहुत से सम्प्रदाय चल निकले। इन सम्प्रदायों का ही यह प्रभाव है कि यहाँ अठारह पुराणों एवं अठारह उपपुराणों में विभिन्न देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना एवं भक्ति के विधान का उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वान ऐसा समझते हैं कि भक्ति का प्रादुर्भाव संभवतः बौद्ध धर्म के महायान सम्प्रदाय के प्रभाव से हुआ, क्योंकि महायान सम्प्रदाय में बोधि-सत्त्वादि की पूजा, उसके गुणगान, भजन, कीर्तन आदि का विधान मिलता है। भक्ति के इन विधानों की ओर जन साधारण का आकर्षण बढ़ता चला गया

और कालान्तर में बोधिमत्त्व के स्थान पर विष्णु तथा विष्णु के भव्य अवतारों राम, कृष्ण आदि की शिव दुर्गा आदि की भक्ति होने लगी।^१ परन्तु ऐतिहासिक आचार्यों पर अनुशीलन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भक्ति का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम दक्षिणी भारत में हुआ था। वहाँ पर विष्णु और शिव की मूर्ति बनाकर उनके प्रति भक्ति-भाव प्रकट करने की प्रथा धाय सस्कृति के भारत में प्रवेश करने से पूर्व ही प्रचलित थी। विष्णु भक्तों में घालवारों का नाम अत्यधिक प्रसिद्ध है। इन घालवारों ने विष्णु की स्तुति में सुंदर भक्ति रस पूर्ण काव्यों की रचना की। शिव भक्तों में नायम्मारों का नाम प्रसिद्ध है। इनके साथ भक्ति सखी अत्यन्त सरस एवं भावपूर्ण मिलते हैं। इन नायम्मारों ने तामिल देश में नवीन स्फूर्ति एवं नव चेतना का संचार किया था। पल्लव राजाओं के शासनकाल में इस भक्ति-सम्प्रदाय का दिव्य उत्कर्ष दिखाई देना है। शैवभक्तों के 'तैयारम्' और 'तिरुवाचकम्' तथा वैष्णव भक्तों के दिव्यप्रबोधनम् नामक ग्रन्थों की रचना भी पल्लव युग में ही हुई थी। भक्ति सम्प्रदाय का धार्मिक साहित्य 'भागवत' का नाम में प्रसिद्ध है। इस भागवत साहित्य की रचना मन्दिर-पूजा का विधान आदि समझाने के लिए हुई थी।^२ वहाँ पर इन घालवारों एवं नायम्मारों की परम्परा ईसा की दसवीं शताब्दी तक मिलती है। तदनन्तर भक्ति का यह सम्प्रदाय उत्तरी भारत में विकसित हुआ। पहले वैष्णव मत महाराष्ट्र में पंढरपुर के भाम-पास केन्द्रीभूत हुआ तदनन्तर कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के भाम-पास इन वैष्णव भक्तों की गहिरा स्थापित हुई। कहावत यह भी प्रचलित है कि भक्ति का प्रादुर्भाव तो दक्षिण में ही हुआ था और वहाँ से रामानन्दजी इसे उत्तरी भारत में लाये, परन्तु कबीरदास ने उस भक्ति को सात द्वीप और नव खंडों में फैलाया।^३

यह भक्ति दो रूपों में विकसित हुई है—निर्गुणभक्ति और सगुणभक्ति। निर्गुणभक्ति में भगवान् के निराकार रूप की उपासना की जाती है, उसके अवतार एवं मूर्ति का सदन करते हुए उसे सर्वव्यापी कहा जाता है। उनके यही दशरथ के पुत्र राम को ईश्वर का अवतार नहीं माना जाता, अपितु राम,

१ भारतीय सस्कृति, पृ० २३५

२ भारतीय सस्कृति तथा सस्कृति का विकास, पृ० २८३-२८४

३ भक्तो द्राविड ऊरुग्री, सायें रामानन्द ।

परगट किया कबीर ने, सप्तद्वीप नवगंड ॥

हरि आदि का स्मरण करते हुए उपासना की जाती है ।^१ जबकि सगुणभक्ति में विष्णु के अवतारों की कल्पना करते हुए उनके राम, कृष्ण आदि रूपों की मूर्तियाँ मंदिरों में स्थापित करके भक्ति की जाती है । इस सगुण भक्ति का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद्भागवत पुराण है । उसमें भक्ति के नौ साधनों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें 'नवधाभक्ति' कहा जाता है और जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वंदन, दासता, सखाभाव और आत्मनिवेदन ।^२

हरिऔध जी ने भी अपने 'प्रियप्रवास' में इस नवधा भक्ति का वर्णन किया है और उमें अपने समस्त प्रियजनों एवं अपने प्रिय के लिए अत्यंत उत्तम साधन बतलाया है । यहाँ पर भी उक्त नौ नामों का उल्लेख किया गया है ।^३ परन्तु विशेषता यह है कि इस नवधा-भक्ति के विवेचन में भागवत की नवधा-भक्ति से पूर्णतया भिन्नता है । भागवत में तो भगवान की मूर्ति बनाकर उसी की पूजा-अर्चना, उसके ही गुणगान का श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करने पर जोर दिया गया है, परन्तु हरिऔध जी इस बात को अच्छा नहीं समझते कि किसी देवता या प्रभु की एक मूर्ति बनाकर उसी के प्रति भक्ति प्रकट की जाय । उनका दृष्टिकोण कुछ अधिक विशाल एवं उदार है । वे तो यह मानते हैं कि संसार के समस्त प्राणी, नदी, पर्वत, जल, वृक्ष आदि नाना पदार्थ उस विद्वत्मा के ही रूप हैं । अतः इन सबके प्रति पूजा-अर्चना के साथ उचित सम्मान एवं सेवा का भाव प्रस्तुत करना ही सच्ची भक्ति है । उनके मत में 'श्रवण' नाम की सच्ची भक्ति यह है कि हम आर्त एवं उत्पीड़ित, रोगी एवं व्यथित प्राणियों की दीन पुकार सुनें तथा लोक-उन्मायकी, सच्चाईओं एवं सत्संगियों के सुन्दर-मुन्दर शब्द श्रवण करें । दूसरी 'कीर्तन'

१. दशरथ सुत तिहूँ लोक बखाना । राम नाम का मन्त्र है आना ।

—कबीर

२. श्रवण कीर्तन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।

अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥

३. जगत जीवन प्राण स्वरूप का । निज पिता जननी गुरु आदि का ।

स्वप्रिय का प्रिय-साधन भक्ति है । यह अकाम महा-कमनोष है ।

श्रवण, कीर्तन, वंदन, दासता । स्मरण, आत्म-निवेदन, अर्चना ।

सहित सख्य तथा पद-सेवना । निगदिता नवधा प्रभु-भक्ति है ।

—प्रियप्रवास १६।११४-११५

नामक भक्ति से हरिप्रोष जी का अभिप्राय यह है कि हम ऐसे दिव्य एवं अनोखे गुणों का गान एवं कथन करें, जिससे सोये हुए जाग जायें, अधकार में पड़े हुए व्यक्तियों को प्रकाश मिले, भूले भटके व्यक्ति भन्मार्ग पर आजायें और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो। ऐसे ही 'वदन' नाम की तीसरी भक्ति से कवि का तात्पर्य यह है कि हमें विद्वानों, गुणजनों, देश प्रेमियों, ज्ञानियों, दानियों, सच्चरित्रों, गुणियों तजस्वियों आत्मोत्सर्गियों, देवमूर्तियों आदि के सम्मुख नतमस्तक होना चाहिए। चौथी दासता नामक भक्ति से कवि का अर्थ यह है हमें ऐसी बातें करनी चाहिए, जो ससार का कल्याण करने वाली हो एवं सभी प्राणियों का उपकार करने वाली हो और ऐसी चेष्टायें करनी चाहिए, जिनसे पतित एवं मलिन जातियों का उत्थान हो तथा व्यक्ति हमारी सेवामें सलग्न हो, उनके लिए हमें भी सबसब न्योछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पाँचवी 'स्मरण' नामक भक्ति से उनका भाव यह है कि हमें कगालों, विवश प्राणियों, विधवाओं, अनवांछितों एवं उद्विग्नो का स्मरण रखना चाहिए और उन्हें त्रास देने की चेष्टा करनी चाहिए। साथ ही हमें अच्छे-बुरे कार्यों को याद करना चाहिए और दूसरों के हृदय की पीड़ा का ध्यान करना चाहिए। 'आत्मनिवेदन' नामक छठी भक्ति से कवि का अभिप्राय यह है कि हमें आपत्ति में पड़े हुए मनुष्यों के दुःख को दूर करने के लिये अपने तन एवं प्राणों को भी अर्पित कर देना चाहिए। अचन' नाम की सातवीं भक्ति से कवि का भाव यह है कि हमें भयभीत प्राणियों को शरण, सतत व्यक्तियों को शान्ति, निर्बोध व्यक्तियों को सु-भक्ति, पीड़ितों को विविध औषधियाँ, व्यासा को जल और भूखों को भोजन देना चाहिए। आठवी 'सत्य' नामक भक्ति से कवि का अभिप्राय है कि ससार में धाकाध और पृथ्वी पर जितने भी प्राणी एवं पदार्थ दिखाई देते हैं उन सबका सच्चे हृदय से सुहृद एवं सहा होना चाहिए इसी तरह कवि की दृष्टि में नवी 'पदसेवन' नामक भक्ति यह है कि जो प्राणि-वर्ग अपने कर्मों से सताया जाकर हमारे चरणों में पड़ा हुआ है, उसे हमें शरण एवं सम्मान प्रदान करना चाहिए।^१

इस प्रकार कवि हरिप्रोष ने इस नवधा भक्ति विवेचन में भारतीय संस्कृति के मूलभूत सिद्धान्तों के साथ-साथ आधुनिक युग का प्रभाव भी विद्यमान है। यहाँ कवि ने कोरी भूतिपूजा एवं भक्ति के प्राचीन आदम्बरो के स्थान पर आधुनिक तार्किक युग की बुद्धि दृष्टि-सम्पन्न तर्क-सम्मत एवं

न्याय-सम्मत बातें बतसाई है और समस्त व्यक्तियों को भक्ति संबंधी नवीन दृष्टि देने का स्तुत्य प्रयत्न किया है, जिससे न केवल वैयक्तिक जीवन ही सुधर सकता है, अपितु सामाजिक जीवन में भी आमूलपरिवर्तन हो सकता है तथा उस विद्यात्मा की सच्ची भक्ति भी हो सकती है। कवि का यह भक्ति-विवेचन भारतीय सांस्कृतिक परम्परा का पालन करता हुआ आधुनिक युग के लिये सर्वथा उचित एवं ग्राह्य है।

एक ईश्वर में विश्वास—भारतीय संस्कृति में विभिन्न देवी-देवताओं के अवतारों की कल्पना की गई है, परन्तु आरम्भ से ही भेद में अभेद, भिन्नता में अभिन्नता, पृथक्ता में एकता स्थापन करने का प्रयत्न रहा है। इसी कारण यहाँ ऋग्वेद में भी “एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति” कह कर उस विविध रूप धारी अखिल ब्रह्मांड नायक को एक ही बताया गया है। इसी तरह यहाँ पर “सर्वदेवममस्कारः कदाचं प्रति गच्छति” कहकर यह संकेत किया गया है कि समस्त देवी-देवताओं के प्रति जो नमस्कार प्रस्तुत किया जाता है, वह उस विद्यात्मा को ही पहुँच जाता है। इतना ही नहीं यहाँ धर्मग्रंथों में भी उस एक विद्यात्मा का निरूपण करने के लिये उसके सर्वव्यापी रूप की कल्पना की गई है। इसी कारण उसे समस्त भूतों के हृदय में स्थित आत्मा कहा गया है और सभी का आदि, मध्य एवं अंत बताया गया है। साथ ही उसे आदित्य, विष्णु, सूर्य, मरुत, वायु, नक्षत्र, सामवेद, इन्द्र, षांकर, कुबेर, अग्नि, सुमेरु, बृहस्पति, स्कंद, सागर, ओंकार, हिमालय, पीपल, नारद, चित्ररथ, कपिल, उच्चैश्चवा, ऐरावत, कामधेनु, कामदेव, जेपनाग, यमराज, सिंह, गरुड़, गंगा आदि कहकर सम्पूर्ण सृष्टि में व्याप्त बताया गया है।^१ इस तरह उस सर्वव्यापी विद्यात्मा एवं विश्वरूप एक ईश्वर में विश्वास रखने की ओर भारतीय संस्कृति में प्रारम्भ से ही प्रयत्न हुए हैं।

हरिश्चंद्र जी ने भी भारतीय संस्कृति की इस विशेषता को ‘प्रियप्रवास’ में चित्रित करने का सुन्दर प्रयास किया है और लिखा है कि मास्त्रों में उस परमपिता परमात्मा को अमित दीन, अमित लोचन एवं अनेक हस्त वाला कहा है और बिना हाथ, मुख, नेत्र एवं नासिका आदि के भी छूता हुआ, खाता हुआ, श्रवण करता हुआ, देखता और सूँघता हुआ बताया है। इसका रहस्य यह है कि जगत में जितने प्राणी दिसलाई देते हैं, वे सभी उस अखिलेश की मूर्तियाँ हैं। इसी कारण वह अनेक आँख, हाथ, पाँव आदि से युक्त है और

इन प्राणियों की आत्मा में स्थित होने के कारण इनकी इन्द्रियों से ही वह छूने, मूँघने, खाने आदि की नियायें नित्य करता रहता है। इतना ही नहीं वह तारे, चन्द्र, सूर्य नाना रत्न, पृथ्वी, पानी, पवन, नभ पादप, खग आदि में भी व्याप्त है, समार की समस्त लीतायें उसी की त्रीढायें हैं और वह सृष्टि के सम्पूर्ण पदार्थों में व्याप्त होकर विश्वात्मा के रूप में स्थित है।^१ इस तरह हरिऔध जी ने भी ईश्वर की एकता, उसकी सर्वव्यापकता एवं उसकी प्रभुता का वर्णन करते हुए एक ईश्वर में विश्वास रखने का अत्यन्त सजीव एवं मार्मिक वर्णन किया है, जो कि पूनतया भारतीय संस्कृति के अनुकूल है।

नारी का महत्त्व—भारतीय संस्कृति में नारी को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। और यहाँ तक कहा गया है कि 'जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं।'^२ वह नारी मानव के जीवन में कई रूपों में सहायता प्रदान करती है। उसके माता, पत्नी, बहिन, पुत्री आदि रूप प्रमुख हैं। माता के रूप में वह अपने त्याग, प्रेमे, दुलार एवं स्नेह की स्रिता बहाती हुई सतान पर चारुस्पर्श की वर्षा करती रहती है। वह सेवा की तो साकार मूर्ति है, क्योंकि वह अपने ही लिये जीवन धारणा नहीं करती, अपितु अपनी सतान एवं अपने परिवार के लिये अपना सर्वस्व व्योछावर करती रहती है। पत्नी रूप में उसकी महामात्र के अनर्गल अत्यधिक प्रशंसा की गई है। उसे पुरुष की आत्मा का आधा भाग कहा गया है और पत्नी की प्राप्ति के बिना पुरुष को अप्रपण ही बतलाया गया है। उसे पुरुष का श्रेष्ठतम मित्र कहा गया है, उसे त्रिवर्ग की मूल बताया गया है और सम्पूर्ण परिवार का उद्धार करने वाली माना है।^३ इतना ही नहीं पत्नी रूप में नारी को पुरुष के सम्पूर्ण दुःखा की एकमात्र शीपथि बताया गया है।^४ नारी के उक्त दो रूप ही सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं। वह एक आदर्श-माता एवं आदर्श-पत्नी या सहचरी

१ त्रिपुत्रवास १६।१०७-११०

२ 'यत्र नार्यंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'।

३ अर्थे नार्या मनुष्यस्य नार्या श्रेष्ठतम सखा।

नार्या मूल त्रिवर्गस्य नार्या मूल तरिव्यत।

—महामारत, आदिपर्व ७४।४१

४ न च नार्या सख किंचिद् विद्यते मिथजा भतम्।

श्रीपथ सर्वदुःखेषु सत्यमेतद् श्रवीषि ते॥

—महामारत, आदिपर्व ७४।४५

वनकर अपना गौरव प्रदर्शित करती हुई मानव के जीवन को समुद्र बनाने का कार्य करती है। नारी के इसी महत्व को प्रदर्शित करते हुए महाकवि कालिदास ने अज के विलाप के अवसर पर उनकी पत्नी के बारे में अज के मुख से कहलवाया था—“तुम गृहिणी, सचिव, सखी और ललित कला सीखने में मेरी प्रिय शिष्य थीं। निर्दय भाम्य ने तुम्हें मुझसे छीनकर मेरा क्या नहीं छीन लिया अर्थात् सर्वस्व छीन लिया है।”^१ इस तरह नारी पतिव्रता होकर पुरुष को, वात्सल्यमयी होकर पुत्र को, सहचरी एवं सेविका होकर सारे समाज को अन्धाय रीति से अपनी सेवायें प्रदान करती रहती है। प्राचीन काल में कौशल्या, तारा, मंदोदरी, सीता, द्रौपदी, अनुमूया आदि कितनी ही नारियाँ ऐसी हो गई हैं, जिन्होंने गृहिणी-पद का सम्यक् निर्वाह करते हुए समाज में गौरव प्राप्त किया था और अजिनका नाम आज भी आदर के साथ लिया जाता है। इस प्रकार यहाँ उनके आदर्श की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है और समाज में नारी के महत्व को अत्यधिक स्वीकार किया गया है।

हरिऔधजी ने भी अपने ‘प्रियप्रवास’ में नारी के गौरवपूर्ण चित्र अंकित किये हैं। यहाँ यशोदा एक आदर्श-माता के रूप में, राधा एक आदर्श पत्नी के रूप में और गोपियाँ आदर्श सहचरी के रूप में अंकित हैं। माता के वात्सल्य एवं उसकी अनुपम ममता की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए इसी कारण कवि ने लिखा है :—

(१) ऊधो माता-सदृश्य ममता अन्य की है न होती ।^१ १०।२६

(२) माता की सी अवनितल में है अ-माता न होती ॥ १०।२७

यही बात पत्नी रूप में अंकित राधा के बारे में है। राधा भी आदर्श का पालन करती हुई प्रणय की साकार प्रतिमा के रूप में यहाँ चित्रित है। वह अत्यन्त शान्त, धीर, मधुर हृदया, प्रेम-रूपा, रसज्ञा, मोहमग्ना तथा प्रणय की प्रतिमा बनी हुई है। उसके हृदय में प्रिय कृष्ण के लिए अटूट श्रद्धा एवं विश्वास भरा हुआ है और वह कृष्ण के विश्व-प्रेम एवं लोक-हित की भावना से ओत-प्रोत होकर संसार की सम्पूर्ण लालसाओं, वासनाओं एवं कामनाओं को छोड़कर अज की सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करती है। इसी कारण कवि ने उसे ‘अज की आराध्य देवी’ कहकर अत्यन्त आदर एवं प्रतिष्ठा प्रदान की है और उसकी प्रशंसा करते हुये नारी के गौरव एवं उसकी प्रतिष्ठा को महत्व प्रदान किया है। ‘प्रियप्रवास’ का सप्तदश सर्ग तो नारी के गौरव का

ही सर्ग है, उसमें नारी को समाज सेविका, सोव हितैषिणी, विश्व-प्रेमिका आर्त्त-जनों की उद्धारक, सम्पूर्ण चिन्ताओं को हरने वाली, शान्ति प्रदायिनी, दयामूर्ति, भगलवारिणी आदि अनेक रूपों में चित्रित किया है।^१ यहाँ पर चित्रित नारी की सेवा भावना, उसकी उदारता, उसका वाचन प्रेम, उसके भूल-सम्बर्द्धन के प्रयत्न एवं सर्वत्र शान्ति स्थापना सबधी कार्य भारतीय सस्कृति में अंकित नारी के उज्ज्वल एवं उत्कृष्ट रूप के परिचायक हैं और हरिमोक्षणी ने उन्हें इस तरह काव्य में समुष्पन्न करके अंकित किया है कि जिससे नारी के महत्त्व के साथ-साथ भारतीय सस्कृति का उत्कृष्ट रूप भी पाठकों के सम्मुख स्पष्ट हो गया है।

अस्पृश्यता की भावना—भारतीय सस्कृति अत्यन्त उदारता एवं महानता से भरी हुई है यहाँ चारों वर्णों की स्थापना समाज का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिये ही हुई थी और सभी को समानता का अधिकार दिया गया था। परन्तु कालान्तर में समाज के अंदर सूत्र वर्ग को अस्पृश्य कहकर ठुकराने की भावना जाग्रत हुई, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि अपनी ही जाति के प्राणी अपने से भिन्न होने लगे, उनमें ईर्ष्या-द्वेष उत्पन्न हुए और वे अग्न्य धर्म एवं अग्न्य जातियों में सम्मिश्रित होने लगे। इसका मूल कारण यह बताया जाता था कि हमारे धर्म शान्त्रो में ही सूत्रों की रक्षाय एवं अस्पृश्य कहकर हीन एवं हेय बनाया गया है। परन्तु ध्यानपूर्वक देखा जाय तो पता चलेगा कि यहाँ पर तैत्तिरीय ब्राह्मण ने सूत्रों को भी यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार दिया गया है।^२ गौतम धर्म सूत्र में तो सूत्र के लिए सत्य, अक्रोध, शौच और आश्रम कर्म भी बताये गये हैं।^३ कुछ आचार्यों के अनुसार वे पाकयज्ञ के भी अधिकारी हैं। महाभारत में इसी कारण लिखा है कि सूत्र अनेक धारण करके पाकयज्ञ कर सकना है।^४ विष्णु स्मृति में सूत्र व्यापारियों का भी उल्लेख मिलता है।^५ मनुस्मृति में सूत्र के लिए दासकर्म एवं चिल्पवृत्ति का भी विधान मिलता है।^६ हमारे यहाँ

१. प्रियप्रवास १७।२६-५२

२. तैत्तिरीय ब्राह्मण १।१।४।८

३. गौतम धर्मसूत्र २।१, २।४

४. महाभारत, शान्तिपर्व, ५०।४०

५. विष्णुस्मृति २।१४

६. मनुस्मृति १।६१, १०।२०

बहुत से शूद्र जाति के व्यक्तियों को अत्यंत आदर एवं सम्मान भी दिया गया है और वे बड़े विद्वान भी हुए हैं, जिनमें से वाल्मीकि मुनि, कबीर, नामादान, रैदास, नामदेव, आदि प्रसिद्ध हैं। इतना ही नहीं यहाँ पर छूआछूत एवं अस्पृश्यता-निवारण के लिए भी बराबर प्रयत्न होते रहे हैं। इस द्विपित भावना को दूर करने के लिए यहाँ सभी सन्तों एवं महात्माओं ने प्रयत्न किये हैं, जिनमें से कबीर, तुलसी, दादू, मीरा आदि प्रसिद्ध हैं। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, महात्मा गांधी आदि ने भी इसे दूर करने का बराबर प्रयत्न किया है। गांधी जी ने तो अस्पृश्य लोगों को 'हरिजन' कहना ही प्रारम्भ कर दिया था और उनके निवास-स्थानों पर स्वयं गहकर उनके अंदर शुद्धता, सात्विकता, सौजन्य एवं सहृदयता आदि का प्रचार करके उन्हें अपनाते का प्रयत्न किया था।

हरिऔधजी ने भी अपने 'प्रियप्रवास' में इस अस्पृश्यता को दूर करने के लिए स्पष्ट लिखा है तथा 'दासता' नाम की भक्ति का महत्त्व प्रदर्शित करते हुए बताया है कि हमें सर्व्व गिरी हुई जातियों को उठाने का प्रयत्न करना चाहिये और जो लोग हमारी सेवा करते हैं उनके लिए अपना सर्वस्व उत्सर्ग करने की चेष्टा करनी चाहिए। हमारी ये ही चेष्टायें एवं ऐसे ही प्रयत्न सच्ची 'दासता' नाम की भक्ति के अंतर्गत आते हैं।^१ इतना ही नहीं 'आरे प्राणी अखिल जग के भूतियाँ हैं उमी की' कहकर कवि ने छूआ-छूत या ऊँच-नीच की भावना को तुच्छ कहकर सभी को एक विश्वात्मा की भूति कहा है और पारस्परिक भेदभाव को छोड़कर अस्पृश्यता-निवारण पर जोर दिया है। साथ ही श्रीकृष्ण के द्वारा समस्त प्राणियों की अपने हाथ में ही सेवा कराके कवि ने यह संकेत किया है कि समाज में कोई छोटा या कोई बड़ा अथवा कोई स्पृश्य एवं कोई अस्पृश्य नहीं है। सभी समान हैं। सभी के प्रति प्रेम, सहानुभूति, उदारता आदि होनी चाहिये और किसी को भी तुच्छ समझकर कभी ठुकराना नहीं चाहिए। इसी कारण तो उनके कृष्ण 'प्रियप्रवास' में सभी की सेवा अपने हाथ से करते हैं और कोई भी घर ऐसा नहीं दिखाई देता, जहाँ यदि कोई

१. जो चाते हैं सब हितकारी सर्व्व-भूतोपकारी।

जो चेष्टायें मलिन गिरती जातियाँ हैं उठाती।

हो सेवा में निरत उनके अर्थ उत्सर्ग होना।

विश्ववात्मा-भक्ति सब मुखदा दासता-संतोष है। १६।१२१

भी प्राणी दुःखी हो तो कृष्ण वहाँ न पहुँचें ।^१ इस प्रकार हरिऔधजी ने समाज में एकता एवं समानता जाने के लिए अस्पृश्यता को दूर करने की ओर सकेत किया है और देश को इस भयानक रोग से बचने की सलाह दी है ।

प्रकृति प्रेम—भारतीय मरुट्टि का विकास ही प्रकृति की सुरम्य गोदी में हुआ है । इसी कारण यहाँ का मानव आदिवासी से ही प्रकृति का अनन्य भक्त बना हुआ है । इसके लिए यहाँ का साहित्य साक्षी है । यद्यपि ऋग्वेद से लेकर आज तक यहाँ के बाव्यों में सर्वाधिक महत्व प्रकृति की मनोरम छटा को ही प्राप्त हुआ है । बवियों ने उषा, मध्या, दिवस-श्री, रजनी, सूर्य, चन्द्र, सरिता, ऋतुयें, हरे भरे मैदान, नदी, सरोवर, पर्वत आदि के जितने रमणीय एवं भव्य चित्र अपने अपने बाव्यों में अंकित किए हैं, उतने अन्य किसी के नहीं किये । प्रकृति प्रेम की बहुलता का ही यह परिणाम है कि वहाँ के महाकाव्यों की यह एक विशेषता बन गई है कि उनमें घट ऋतुओं तथा रजनी आदि के भव्यचित्र होने चाहिए । यह प्रकृति यहाँ के जीवन में इतनी व्याप्त है कि मानव एक क्षण भी उससे पृथक् नहीं रह सकता । इस प्रकृति प्रेम को हरिऔधजी ने भी अपने 'प्रियप्रवास' में पर्याप्त स्थान दिया है । यहाँ पर उनके चरित्र-नायक श्रीकृष्ण ने तो अपना अधिकांश राज का जीवन प्रकृति की रमणीय गोदी में ही व्यतीत किया है । श्रीकृष्ण जब कभी विपिन में अपने साधियों के साथ बिहार किया करते थे तब यमुना के किनारे बिलास, गोवर्द्धन पर्वत की सुरम्य छाया, निजरो का कम-जल गान, कुजों की मजुल छटा आदि देखते हुए भ्रान्त्य विभोर हो जाते थे तथा बद्धम की किसी शाखा पर बैठकर अपनी मधुर बसी बजाया करते थे । वे वनस्पती में उत्पन्न सुन्दर जड़ी बूटियों को बड़े ध्यान से देखा करते थे और उनके रहस्य को अपने साधियों को समझाया करते थे । उनकी दृष्टि में एक तिनका भी व्यर्थ न था । वे एक एक पत्ते एवं एक एक तिनके को भी सायक समझते थे और उनकी दृष्टि में धूल का एक कण भी निर्भय न था ।^२ शरद ऋतु की मजुल एवं उज्ज्वल चन्द्र-

१ रोगी दुःखी विपद आपद में पड़ों की ।

सेवा [सदैव करते निज हस्त से ये ।

ऐसा निवेत राज मे न मुझे दिखाया ।

कोई जहाँ दुःखित हो पर वे न हों । १२।१६७

२ प्रियप्रवास १३।२७-३५

ज्योत्स्ना के अन्तर्गत अपने साथियों सहित विहार करने में, क्रीड़ाएँ करने में श्रवण धूमने में उन्हें बड़ा आनन्द आता था। चन्द्रिका में स्नान किये हुए वन प्रदेश को देखकर उनका मन प्रसन्नता से भर जाता था। उस समय रजनी अलौकिक कीर्मुदी का वस्त्र तथा तारों के उज्ज्वल गहने पहन कर एक पुरन्ध्री सी बन जाती थी। ऐसे मनोरम वातावरण में उनके सभी साथी कितने ही दसों में विभक्त होकर नाच, गान, चितन, मनन आदि में लीन हो जाते थे और श्रीकृष्ण प्रत्येक दस में जा-जाकर वन-विहार का अर्नद लेते थे।^१ इस तरह कवि ने अपनी प्रकृति-प्रेम संबंधिनी भावना को उत्कट रूप में प्रस्तुत करते हुए यहाँ संध्या, रजनी, प्रभात, पट् ऋतुओं आदि के रमणीक चित्र अंकित किये हैं तथा अपने चरित्र नायक के प्रकृति-प्रेम द्वारा मानव के हृदय में स्थित प्रकृति के प्रति सहज आकर्षण को भी अत्यंत भव्य एवं चित्ताकर्षक रूप में प्रस्तुत किया है।

समन्वय की भावना—भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सर्वैय समन्वय की भावना को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है। इसी कारण इस संस्कृति को समन्वय-प्रधान संस्कृति कहा जाता है। यहाँ के विभिन्न अवतारी पुरुषों, महात्माओं, ऋषियों, सन्तों एवं लोक नेताओं ने सर्वैय समन्वय के प्रयत्न किए हैं, दोनों अतियों की छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाते की सलाह दी है और भिन्न-भिन्न जातियों, आचार-विचारों, साधनाओं, धर्मों, सम्प्रदायों, रीति-रिवाजों आदि के रहते हुए भी उनमें समन्वय स्थापित करने की चेष्टाएँ की हैं। हमारे यहाँ बुद्धदेव समन्वयकारी थे, गीता में भी समन्वय की भावना विद्यमान है, तुलसीदास ने भी समन्वय किया है और महात्मा गांधी भी समन्वयकारी थे। यहाँ कभी केवल प्रवृत्ति या केवल निवृत्ति को ही महत्त्व नहीं दिया गया यहाँ केवल त्याग या केवल भोग को ही जीवन के लिए आवश्यक नहीं बतलाया गया, यहाँ केवल ज्ञान या केवल भक्ति को ही जीवन की उन्नति के लिए अभीष्ट नहीं कहा गया अपितु प्रवृत्ति और निवृत्ति, त्याग और भोग, ज्ञान और भक्ति, भौतिकता एवं आध्यात्मिकता आदि में समन्वय स्थापित किया गया है, अनेकता में एकता एवं भेद में अभेद देखने की चेष्टा की गई है और यहाँ पर विचारकों ने सभी वस्तुओं में अभिन्नता के साथ एक ही सत्य के दर्शन किये हैं। इसी कारण यहाँ ब्रह्म और संसार जीव

श्रीर ईश्वर तथा जड़ और चेतन में भी समन्वय स्थापित करने के प्रयत्न हुए हैं ।^१

हरिऔधजी ने भी 'प्रियप्रवास' में इस समन्वय की भावना पर ध्यान दिया है। यहाँ कवि ने अपने चरित्रनायक श्रीकृष्ण का जीवन इस तरह चित्रित किया है, जिसमें त्याग एवं भोग और प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों का सुंदर समन्वय मिलता है। गोकुल में रहते हुए वे गोप एवं गोप-बालाओं के साथ धान-द-क्रीडाओं में मग्न भी दिखाये गये हैं।^२ तथा अपने जीवन की उत्कर्ष करते हुए मयवा भयकर सकटों में फँसते हुए त्यागमय जीवन भी व्यतीत करते हैं।^३ इसीतरह मथुरा में जाकर राजसी भोगों का उपभोग करते हुए प्रवृत्ति मार्ग के अनुयायी भी दिखाई देते हैं और निरंतर विश्व प्रेम एवं जगत हित में लौन रहने के कारण निवृत्ति मार्ग की ओर भी उन्मुख दिखाये गये हैं।^४ इसी तरह कवि ने विरह-विह्वल गोपियों तथा लोकसेवा में रत राधा का चित्रण करके भोग एवं त्याग अथवा प्रवृत्ति एवं निवृत्तिका सुंदर समन्वय दिखाने की चेष्टा की है। 'प्रियप्रवास' की राधा तो इस समन्वय भावना की सकार मूर्ति है, क्योंकि उसके हृदय में तो अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के प्रति झटूट प्रेम विद्यमान रहता है और वैसे वह रात दिन त्याग एवं लोकसेवा में लगी रहती है। इस तरह भक्ति और ज्ञान, कर्म और तपस्या, प्रेम और त्याग, प्रवृत्ति और निवृत्ति आदि कितनी ही विरोधी भावनाओं का समन्वय राधा के जीवन में चित्रित किया गया है। साथ ही 'प्रियप्रवास' के कृष्ण और राधा दोनों पात्र ही धर्म, धर्म, काम, और भोग का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करते हुए अक्षित किये गये हैं। इसके प्रतिरिक्त कवि ने उद्धव के रूप में भी ज्ञान और भक्ति का समन्वय स्थापित किया है, क्योंकि वे ज्ञानी के रूप में ही गोकुल पधारते हैं और गोकुल में प्राकर वहाँ की भक्तिप्राण जनता के प्रेमपूर्ण उद्गारों को सुन-सुन-

१ श्रीमत्परमशिवस्य पुन विश्वोत्तीर्ण-विश्वोत्तमक-परमानन्दमय-प्रकाशकप्रत्यय एवं विषमेव शिवादि-धरन्त्यन्तम् अस्तित्वम् अभेदेनैव स्फुरति, न तु वस्तुतः अन्यत् किञ्चित् ग्राह्यं ग्राहक वा, अपितु श्रीपरमशिवभट्टारक एव इत्येतावन्तं यच्चिच्छसहस्रं स्फुरति। —प्रत्यभिज्ञाहृदयम्, पृ० ८

२. प्रियप्रवास, १४।७७-१३८

३. वही ११।२३-२८, ११।८४-८५ आदि।

४. वही १४।२२-२३

कर वे भी भक्ति-विभोर हो जाते हैं तथा राधा के चरणों की रज लेकर यहाँ से विदा होते हैं।^१ इतना ही नहीं कवि ने जगत और ब्रह्म दोनों का भी सुंदर समन्वय किया है और उस ब्रह्म या विश्वात्मा को जगत के प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त दिखाते हुए तथा समस्त प्राणियों को उसी की मूर्तियाँ, नाना प्रकाशपूर्ण पदार्थों में उसीका प्रकाश एवं पंचतत्त्वों में उसीकी सत्ता बताते हुए सम्पूर्ण जगत को ही उसका रूप बताया है।^२ कवि के इस दृष्टिकोण से स्पष्ट ही यह व्यंजना हो रही है, कि संसार ब्रह्म का रूप होने के कारण सत्य भी है, परन्तु परिवर्तनशील होने के कारण इसे असत्य भी कहा जाता है। इस तरह कवि ने समन्वय की भावना को अंकित करते हुए 'प्रियप्रवास' में यह दिखाने की चेष्टा की है प्रवृत्ति ही निवृत्ति की और लेजाने का साधन है, भोग ही त्याग की ओर उन्मुख करने का साधन है, संसार के भोगों की निस्सारता ही आत्मत्याग, आत्मोत्सर्ग की ओर बढ़ाने की सीढ़ी है। यहाँ कृष्ण और राधा के चरित्र-चित्रण द्वारा कवि ने अपने जिन समन्वय-कारी विचारों को प्रस्तुत किया है उनमें स्पष्ट ही हमें उस अनंत, अनंत एवं स्वच्छंद आनंद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान की है, जिसे प्रवृत्ति और निवृत्ति, भोग और त्याग, आध्यात्मिकता और भौतिकता, सत् और असत् दोनों के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और जो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जीवन का अभीष्ट लक्ष्य कहलाता है।

अतः भारतीय संस्कृति के विभिन्न रूपों का अनुशीलन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि महाकवि हरिश्चोद ने 'प्रियप्रवास' में भारतीय संस्कृति की अधिकांश विशेषताओं को अंकित करने की सफल चेष्टा की है और अपने चित्रण द्वारा यह दिखाने का सुंदर प्रयत्न किया है कि 'प्रियप्रवास' भारतीय संस्कृति के उन मूलभूत सिद्धान्तों पर आधारित है, जिनको अपनाकर न केवल कोई एक देश ही उन्नति कर सकता है, अपितु

१. चुप हुई इतना कह मुग्ध हो। जग-विभक्ति-विभूषण-राधिका।
चरण को रज ले हरि-बंधु भी। परम-शान्ति समेत विदा हुए।

१६।१३६

२. मैंने की है कयन जितनी शास्त्र-विज्ञात बातें।
वे बातें हैं प्रकट करती ब्रह्म है विश्व-रूपी।
व्यापी है विश्व प्रियतम में विश्व में प्राणप्यारा।
यों ही मैंने जगत-पति को दयाम में है विलोका।

सम्पूर्ण विश्व उत्पत्ति करता हुआ सुख और शान्ति की प्राप्ति कर सकता है । भारतीय-संस्कृति की उक्त विशेषतायें सार्वभौम हैं, वे जीवन के भ्रष्ट प्रवाह से सवन्धित हैं और उनमें मानवता के सभी उदात्त गुण विद्यमान हैं । इसी कारण 'प्रियप्रवास' आधुनिक युग का प्रथम प्रयास होकर भी महाकाव्यों की श्रेणी में अग्रगण्य है और भारतीय संस्कृति का उज्ज्वल रूप प्रस्तुत करता है । इसमें कवि की सबसे बड़ी सांस्कृतिक देन यही है कि त्याग, तपस्या एवं सत्य के साथ मानव की जगत्-हित में लीन रहना चाहिए तथा वैयक्तिक स्वार्थ को छोड़कर परमाय या विश्व-कल्याण के कार्यों में अधिकाधिक अग्रसर होना चाहिए । कवि के इन विचारों को अपनाकर चलने से निस्संदेह मानव मात्र का कल्याण हो सकता है और विश्व की सारी समस्याओं को सुगमता से सुलझाया जा सकता है ।

प्रकरण ६

प्रियप्रवास में जीवन-दर्शन

जीवन-दर्शन—‘दर्शन’ भारतीय-जीवन का एक अभिन्न अंग है। भारतीय मस्तिष्क ने जिस दिन से सोचना-विचारना प्रारम्भ किया, उसी दिन से दर्शन का जन्म हुआ। यहाँ के प्राचीन से प्राचीन वाङ्मय से लेकर आज तक ‘दर्शन’ अविच्छिन्न रूप से भारतीय साहित्य में व्याप्त दिखाई देता है। इसी कारण भारत को दार्शनिकों का देश कहा जाता है और यहाँ का प्रत्येक मनीषी दार्शनिक कहलाता है। इस दर्शन का भारतीय धर्म से भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। धर्म की व्याख्या करते हुए वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद ने लिखा है कि “जिससे अमृतमय निःश्रेयस की सिद्धि होती है, उसे धर्म कहते हैं।” अमृतमय से अभिप्राय लौकिक जीवन के विकास से है और निःश्रेयस से अभिप्राय पारलौकिक उन्नति एवं कल्याण से है। इस तरह धर्म के अन्तर्गत हमारे यहाँ ऐसे सिद्धान्तों, तत्त्वों अथवा जीवन-प्रणाली का स्वरूप समझाया गया है, जिससे समूची मानव-जाति उत्तरोत्तर विकास करती हुई इस लोक में वैभव एवं अमृतमय को प्राप्त होकर तथा मृत्यु के उपरान्त भी जीवन-भरण अथवा आवागमन के चक्र से सर्वथा मुक्त होकर परम सुख एवं परम शान्ति को प्राप्त कर सकती है। इस धर्म के अन्तर्गत जिन-जिन विशेषताओं का समावेश मिलता है, वे सभी विशेषताएँ ‘दर्शन’ में भी विद्यमान हैं। ‘दर्शन’ भी विचारों की ऐसी परम्परा है, जो धर्म के समान मानव को उन्नत एवं श्रेयस्कर बनाती हुई संसार के समस्त बंधनों से मुक्त करती है और आत्मा या ब्रह्म का साक्षात्कार कराती हुई उसे परम सुख एवं परमशान्ति प्रदान करती है। ‘दर्शन’ का मूल उद्देश्य ही यह है कि वह ब्रह्म, जीवात्मा आदि का साक्षात्कार कराता हुआ सांसारिक बंधनों से मानव को मुक्त करके निःश्रेयस अथवा पारलौकिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है। भारत में सांख्य, योग,

१. यतोऽमृतमनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः—वैशेषिक १।१।२

न्याय, वैशेषिक, पूर्वमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा (वेदान्त) नामक षट्-दर्शन तो प्रसिद्ध ही हैं। इनके अतिरिक्त बौद्धदर्शन, जैनदर्शन, शैवदर्शन, साक्तदर्शन, चार्वाक दर्शन आदि अनेक दार्शनिक सम्प्रदायों के दर्शनों का भी प्रचार है। परन्तु सबका उद्देश्य मानव-कल्याण के लिये आत्म-साक्षात्कार या ब्रह्म का साक्षात्कार कराना और मानव को सासारिक बंधन से मुक्त करके परमसुख एवं परमशान्ति प्राप्त कराने का प्रयत्न करना ही है। इस तरह 'दर्शन' जीवन को समुन्नत बनाने का एक कल्याणमय साधन है।

जब 'दर्शन' जीवन को समुन्नत बनाने का एक साधन है, तब दर्शन और जीवन के घट्टट सम्बन्ध का घनापास ही पता चल जाता है। परन्तु 'दर्शन' एक पारिभाषिक शब्द है और इससे किसी विशिष्ट विचार-परम्परा का बोध होता है। फिर कवि का कार्य किसी दर्शन को परम्परा वा निर्माण करना अथवा किसी विचार-परम्परा को स्थापना करना नहीं होता। वह तो दर्शन को किसी मान्य परम्परा का अनुयायी होकर अथवा कुछ सर्वमान्य दार्शनिक विचारों को लेकर अपने काव्य में उन्हें स्थान देता है। प्रायः कविगण उन दार्शनिक विचारों को ही अपने-अपने काव्यों में स्थान दिया करते हैं, जिन्हें वे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समझते हैं अथवा जिनको वे अपने काव्यगत विचारों के सर्वथा अनुकूल समझते हैं। इसलिये कवि कभी दार्शनिक नहीं होता और न वह किसी दर्शन को विशिष्ट परम्परा वा निर्माता होता है। वह तो जीवन के लिए आवश्यक दार्शनिक विचारों को लेकर केवल अपने चरित्रनायक या अपने सम्पूर्ण काव्य से उनकी सगति मिलाने का कार्य किया करता है। इसीलिये किसी काव्य में भाये हुए कुछ दार्शनिक विचारों को किसी कवि का दर्शन न कहकर कवि का जीवन-दर्शन कहना अधिक समीचीन ज्ञात होता है, क्योंकि वहाँ कवि जिन दार्शनिक विचारों को जीवन के लिये अपेक्षित समझता है, उन्हीं का उल्लेख करता है। इसी कारण जीवन-दर्शन से हमारा अभिप्राय यह है कि किसी कवि ने मानव-जीवन के लिये किन-किन प्रचलित दार्शनिक विचार-धाराओं को उपयुक्त समझा है और उनको किस तरह मानव-कल्याण के लिये अपने काव्य में चित्रित करने का प्रयत्न किया है। अतः इस प्रकार से हम हरिषीषजी की उन विशिष्ट-विशिष्ट मान्यताओं का ही उल्लेख करेंगे, जिनको उन्होंने मानव-जीवन को भगलभय बनाने के लिए उपयुक्त एवं अपेक्षित समझा है और जिनका सम्बन्ध किसी न किसी भारतीय दार्शनिक विचार-धारा से है।

ब्रह्म की एकता एवं व्यापकता—ब्रह्म या आत्मा एक है। वह सर्वत्र

व्याप्त है। उसे अनेक रूपों में देखा जाता है और उसके अनेक नाम बताये जाते हैं। वैसे वह एक ही है और जो भिन्नता दिखाई देती है, वह ब्रह्म के अंग के कम या अधिक रहने से बन गई है, अन्यथा सब कुछ उसी एक ब्रह्म का स्वरूप है। इस वाह्य भिन्नता का कोई अर्थ नहीं है। जो कुछ भिन्न-भिन्न रूप दिखाई देते हैं, वे सब उसी ब्रह्म के परिवर्तित रूप हैं। उस ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सर्वत्र वह ब्रह्म ही ब्रह्म है।^१ ये दार्शनिक विचार भारतीय जीवन में अत्यधिक व्याप्त हैं। इनमें अद्वैतवाद अथवा अभेदवाद की जिस दार्शनिक परम्परा की ओर संकेत किया गया है, हरिश्चन्द्रजी भी उससे अत्यधिक प्रभावित थे। इसी कारण आपने लिखा भी था “ईदवर एकदेशीय नहीं है, वह सर्वव्यापक और अपरिच्छिन्न है, उसकी सत्ता सर्वत्र वर्तमान है, प्राणि-मात्र में उसका विकास है—सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन।”^२ उनकी यही धारणा ‘प्रियप्रवास’ में भी विद्यमान है। यहाँ पर भी आपने ब्रह्म या आत्मा के स्वरूप का निरूपण करते हुए उसे अनंत शीघ्र और ध्वनिगत लोचनों वाला तथा असंख्य हाथ-पैर वाला कहा है। साथ ही बिना मुख के जाता हुआ, बिना त्वचा के स्पर्श करता हुआ, बिना कानों के सुनता हुआ, बिना आँखों के देखता हुआ और बिना नासिका के सूँघता हुआ लिखा है परन्तु वह ये सब कार्य कैसे करता है? इस प्रश्न का समाधान करते हुए कवि ने लिखा है कि सम्पूर्ण जगत में जो असंख्य प्राणी दिखाई देते हैं वे सब उसी ब्रह्म की मूर्तियाँ हैं। अतएव इन असंख्य प्राणियों की आँखों के रूप में उसकी असंख्य आँखें हैं और असंख्य कानों, हाथों आदि के रूप में उसके असंख्य अंग्य अवयव भी हैं। इस तरह वह ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त होकर नानाप्रकार के कार्य करता रहता है। उसी का प्रकाश तारागण, सूर्य, अग्नि, बिजली, नानारत्न, विविध मणियों आदि में दिखाई देता है और उसी की प्रभुता पृथ्वी, पानी, पवन, नभ, वृक्ष, खग आदि में दिखाई देती है।^३ इस तरह इन सभी बातों के आधार पर यह स्पष्ट पता चलता है कि वह ब्रह्म विद्वत् रूप है। वह सम्पूर्ण विद्वत् में व्याप्त है और सारा विद्वत् उसमें समाया हुआ है।^४ अतः कवि ने विद्वत्वात्मा

१. ऐतरेय उपनिषद् १-२, तैत्तिरीयोपनिषद् २।१

२. महाकवि हरिश्चन्द्र, पृ० १७३

३. प्रियप्रवास १६।१०७-११०

४. ये बातें हैं प्रकट करती ब्रह्म है विद्वत्-रूपी।

व्यापी है विद्वत् प्रियतम में विद्वत् में प्राणप्यारा ॥१६॥११२

या ब्रह्म को सर्वत्र व्याप्त कहकर भिन्नता में भी अभिन्नता, भेद में भी अभेद एवं द्वैत में भी अद्वैत की स्थापना करते हुए ऐसे सिद्धान्त की ओर सचेत किया है, जिसे अपने-अपने के कारण मानव समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझना हुआ 'मात्मेवत् सर्वभूतेषु' के अनुकूल भावधारण कर सकता है और अन्य सभी प्राणियों को सुखी बनाता हुआ स्वयं भी परमसुख या परम शान्ति को प्राप्ति कर सकता है ।

जीव की कर्मानुसार गति—भारतीय दर्शन के अनुसार जब आत्मा शरीर के बंधन को स्वीकार करता है, तब उसे 'जीव' नाम से अभिहित किया जाता है । इस जीव को अपने कर्मानुसार नाना शरीर धारण करने पड़ते हैं । मृत्यु के उपरान्त यह जीव अपने स्थूल शरीर को तो छोड़ देता है, परन्तु सूक्ष्म-शरीर से, जो लिंग शरीर भी कहलाता है वह जकड़ा रहता है । परन्तु जो जीव अपने पुण्यकर्मों द्वारा अथवा साधना द्वारा आत्मसत्त्व को पहचान लेता है, वह देवमान या अर्चिमार्ग द्वारा ब्रह्मलोक या सत्यलोक में चला जाता है, जहाँ से फिर उसे वापिस वही भ्रमा पड़ता ।^१ बौद्धदर्शन में भी आत्मा को स्वतंत्र और जीव को परतन या बधन में पड़ा हुआ माना है । इसके बंधन का कारण बताया है कि यह मायाजन्य अज्ञान से आवृत रहता है तथा माणव आदि मलो से संकुचित रहा माना है ।^२ जैनदर्शन में भी जीव को कर्मों के कारण मभार-बंधन में पड़ा हुआ बतलाया गया है । बौद्ध भी जीव को कर्म-बंधन में बंधा हुआ मानते हैं और रूप, धेनरा, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान नामक पाँच स्कंधों के समुच्चय रूप में उसकी व्याख्या करते हैं । वे जीव को 'नाम रूपात्मक' कहते हैं । इसकी बधन-मुक्ति के लिए बौद्धदर्शन में अष्टांगिक मार्ग बताया गया है, अर्थात् सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वचन, सम्यक् कर्मान्ति, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि द्वारा जीव संसार के कर्म-बंधनों से मुक्त हो जाता है ।^३ इस तरह भारतीय दार्शनिकों ने जीव को नाना प्रकार के बधनों में ग्रस्त दिखाकर संसार में संकट सहन करता हुआ बताया है और इन

१ भारतीय संस्कृति, पृ० २१६

२ "मायाप्रमात्र-नं सकोटोऽवभासित स एव जिवादिभेदाद्व्यात्मात्मकात्मान स्वमायोऽपूर्णमन्यतात्मकाणवमलसतस्त्वमकुचित ज्ञानात्मा बन्ध ।"

—शिखसुप्रविर्माशनी, पृ० १२

३ बौद्धदर्शन—अतरेव उपाध्याय, पृ० ७४-८१

संकटों से बचने के लिए अनेकानेक मार्ग सुझाये हैं। परन्तु सभी एक मत से यह कहते हैं कि पापकर्म करने के कारण जीव बंधन में पड़ता है और पुण्य-कर्मों के कारण वह इन बंधनों से सर्वथा दूर रह कर परम शान्ति या मोक्ष अथवा मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। हरिऔधजी ने 'प्रियप्रवास' में भी जीवों की इसी गति को काव्यात्मक व्याख्या करते हुए भूतना, कंस, कालीनाग, व्योमासुर, अघासुर, केशी, चाणूर, मुष्टिक आदि के रूपों में ऐसे नारकीय जीवों का वर्णन किया है, जो समाज को पीड़ा पहुँचाते हुए नाना प्रकार के पापकर्म करते रहते हैं और अपने पाप-कर्मों के कारण ही दुर्गति को प्राप्त होते हैं^१ और राधा एवं श्रीकृष्ण के लोकपावन चरित्र द्वारा यह दिखाया है कि पुण्यकर्म करने वाले जीव केवल एक स्थान को ही सुख और शान्ति से सम्पन्न नहीं बनाते, अपितु अपने सत्कर्मों शुभप्रेरणाओं एवं परोपकारादि के द्वारा सम्पूर्ण जगती में सुख और शान्ति को स्थापना करते हैं। यही राधा और श्रीकृष्ण के लोक-सेवा एवं लोक-हित संबंधी पुण्यकार्यों में जीव के समस्त पुण्यकर्मों की जो काव्यात्मक व्याख्या की गई है, वह सर्वथा अनुकरणीय एवं स्पृहणीय है। श्रीकृष्ण का विनम्र होकर सबसे मिलना, कलह-विवाद को शान्त कराने का प्रयत्न करना, लघु व्यक्तियों को शिक्षा देना तथा रोगी, दुखी, एवं आपद् ग्रस्तों की सेवा करना एक पुण्यात्मा जीव के धुम कर्मों की और संकेत कर रहा है।^२ ऐसे ही राधा को समस्त ब्रजजनों के संताप दूर करने का प्रयत्न करते हुए गोप एवं गोपियों को सांत्वना देना, उनके समीप जाकर उनके कष्टों का निवारण करना, दुःखी गोप-बालकों को शिक्षा देना एवं कृष्ण लीलायें कराना, दुःखित प्राणियों को वेणु, वीणा आदि बजाकर एवं श्रीकृष्ण की लीला का गान करके समझाना आदि कितने ही ऐसे लोकहितकारी कार्यों में लीन चित्रित किया है,^३ जो एक पुण्यात्मा जीव के उन समस्त पुण्यकर्मों के परिचायक हैं, जिनसे वह संसार के बन्धन के मुक्त होकर स्वयं सुख एवं शान्ति का अनुभव करता हुआ सम्पूर्ण विश्व के मानवों को भी परमसुख और शान्ति प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान करता है। यही कारण है कि राधा अपने शुभ कार्यों द्वारा सम्पूर्ण कलह-जन्य दुर्गुणों को दूर कर देती थी, मलिन मन

१. पर किसी चिर संचित-पुण्य से। यस्तु अमृत अर्भक को दृष्टा।

विषमयो वह होकर आप ही। फल काल-भुजंभ का दृष्टा। २।३५

२. प्रियप्रवास १२।८०-८७

३. वही १७।२६-४६

मे व्यास सम्पूर्ण कालिमाद्यो को धो देती थी, सभी प्राणियों के हृदय-तल मे भावज्ञता का बीज बोदेती थी और चिन्ता से व्यास घरों में शान्ति-धारा बहा देती थी ।^१ इस प्रकार कवि ने पाप और पुण्य दोनों में फसे हुए जीवों को और संकेत करते हुए 'प्रियप्रवास' मे यह बताया है कि काम, क्रोध, लोभ मोह लुब्धा आदि से परिपूर्ण पाप कर्मों के करने से जीव बंधन में पड़कर नारकीय भावनायें सहन करता है और परोपकार, लोकहित, लोकसेवा विरल प्रेम आदि से परिपूर्ण पुण्य कर्मों में लीन रहने वाला जीव इहलोक में शान्ति एवं सुख की धारा बहाता हुआ परलोक में भी असह्य सुख एवं अनन्त शान्ति को प्राप्त करके मोक्ष का अधिकारी हो जाता है । यहाँ कवि ने प्राचीन विचारों को नवीनता के साथ सुन्दर काव्यात्मक रूप प्रदान किया है । साथ ही कवि ने यहाँ किसी भी स्थान पर यह नहीं लिखा है कि कोई असुर वीरुष्ण के हाथ से मृत्यु को प्राप्त होकर मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त हुआ था, अपितु सभी दुर्गति को प्राप्त हुए, भयंकर मृत्यु को प्राप्त हुए आदि लिखा है जिससे स्पष्ट ही कवि ने यह घोषित किया है कि बुरे कर्मों का बुरा परिणाम एवं शुभ कर्मों का शुभ एवं मंगलमय परिणाम होता है । कवि के ये विचार भी जीवन को समुन्नत बनाने में अत्यंत प्रेरणा देने वाले हैं ।

ससार की परिवर्तनशीलता—भारतीय मनीषियों ने ससार को गतिशील माना है । यहाँ निरन्तर पदार्थों का उद्भव, विकास और ह्रास होता रहता है, क्योंकि जगत् क सभी जीव एवं सभी पदार्थ नित्य बनते बिगड़ते रहते हैं । उपनिषदों में कहा भी गया है कि उस ब्रह्म से ही समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है, वे कुछ समय तक स्थिर रहते हैं और अंत में उसी में सब विनीन हो जाते हैं ।^२ वह उत्पत्ति एवं विलीनता का काय निरन्तर चलता रहता है । इसी कारण यहाँ सदैव एक ही स्थिति नहीं रहती । दिन और रात की तरह सुख और दुःख चलते रहते हैं और चक्र की धराओं की भांति सभी वस्तुएँ निरन्तर गतिशील रही आती हैं । कभी समुद्र मरुस्थल बन जाता है, मरुस्थल समुद्र बन जाते हैं । पर्वत मैदान हो जाते हैं, मैदान पर्वत बन जाते हैं । नद सूखकर खेन बन जाते हैं और खेत जलमग्न होकर नद बन जाते हैं । हिम आतम, दुःख-मुल्ल साम हानि, हर्ष शोक आदि का चक्र बराबर चलता रहता है 'जगत्' शब्द तो

१. प्रियप्रवास १७।४७

२. यतो वा इमानि भूतानि आद्यन्ते तेन जातानि जीवन्ति यत्प्रयत्नमिति विशन्ति तद्विज्ज्ञासस्य तद्वद्भवेति—ते० उपनिषद् ३।१

स्पष्ट ही गमनशीलता एवं गतिशीलता का चोतक है इसी तरह 'संसार' शब्द भी संसरणशीलता, गतिशीलता एवं आवागमन को ओर संकेत करता है। इसी लिये कुछ विद्वानों ने संसार को निस्सार, कुछ ने असत्य, कुछ ने मिथ्या एवं कुछ ने परिवर्तनशील कहा है। हरिऔधजी ने केवल संसार की परिवर्तनशील स्थिति को ओर ही 'प्रियप्रवास' में संकेत किया है। सर्व प्रथम तो हरिऔधजी तुलसी आदि महात्माओं की तरह यह मानते हैं कि यह संसार उस चित्रकार की चित्रमयी रचना है जिसे देख-देखकर उसे भी दुःख होता है, क्योंकि उसकी यह रचना किसी न किसी प्रकार के संकट में ही लीन रही आती है और इसे वह कभी सदैव सुख और आनंद में लीन नहीं देखता।^१ कवि की दृष्टि में इस दुःख का मूल कारण यहाँ की परिवर्तनशीलता है, क्योंकि यहाँ पर प्रायः यह देखा जाता है कि कुछ घड़ी पूर्व ही जिस भूमि में प्रमोद का प्रवाह तीव्र गति से बह रहा था, उसी रस-प्लावित भूमि में कुछ घड़ी ही उपरान्त विपाद का तीव्र स्रोत बहता दिखाई देता है।^२ जहाँ पर कुछ घड़ी पूर्व स्वर की मधुर लहरियाँ पवन में अधिकाधिक गूँजती हुई सुनाई पड़ती थीं तथा सुन्दर संलाप आदि सुनाई पड़ते थे, कुछ ही समय के उपरान्त वहाँ नीरवता छाई हुई दिखाई देती है।^३ यह परिवर्तन केवल मानव-समाज तक ही सीमित नहीं, अपितु प्रकृति में भी विद्यमान है। यहाँ भी विभिन्न अतुओं अथवा ग्रीष्म-शीत, वर्षा-शरद आदि के रूप में वर्तमान रहता है। यह परिवर्तन किसी को नहीं देखता। जो कमल अत्यंत सौंदर्य एवं माधुर्य के साथ सरोवर में विकसित होता है, उसकी मुकुमार पंखुटियों को भी हिम-पान के द्वारा यह नष्ट-भ्रष्ट कर डालता है और उसे विकसित नहीं रहने देता। इसी

१. धाता ने ही दुःखित सब के चित्रितों को विलोका। ७।१

तुलसीदासजी ने भी जगत को चित्र मानकर 'विनयपत्रिका' में लिखा है :—

केसव, कहिन जाइ का कहिये ।

देखत तब रचना विचित्र अति, समुक्ति मनहि मन रहिये ।

सूनु भीति पर विचित्र, रंग नहि, तनु विनु लिखा चितेरे ॥ १११

२. कुछ घड़ी पहले जिस भूमि में, प्रबहमान प्रमोह-प्रवाह था ।

अब उसी रस-प्लावित भूमि में, वह चला खर स्रोत विपाद का । २।२०

३. प्रथम थी स्वर की लहरी जहाँ पवन में अधिकाधिक गूँजती ।

कल अलाप सुप्लावित था जहाँ, अब वहाँ पर नीरवता हुई । १।२०

तरह जो चद्रमा अपनी उज्ज्वल एवं अमृतमयी कलाप्रो द्वारा रजनी के सौंदर्य एवं माधुर्य की वृद्धि करना हुआ जब पूर्ण विकसित होता है, तभी पल राहु उसे निगलकर उसके सौंदर्य को नष्ट-भ्रष्ट कर डालता है ।^१ इस प्रकार ससार में प्रायः यह देखा जाता है कि जिस घर में सुख अपन दिव्य रूप के साथ सुंदर नृत्य करता हुआ दिखाई देता है, वह भानदपूर्ण सुंदर घर भी दुःख के लेश से कभी बच नहीं पाता ।^२ इस प्रकार कवि ने ससार के इस विराट परिवर्तन की ओर संकेत करते हुए मानवों को सचेत एवं मावधान होने के लिये चेतावनी दी है और बताया है कि ससार की इस वैभवमयी स्थिति में लीन होकर यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि ऐसी स्थिति सदैव नहीं रहेगी, यह स्थिति भी परिवर्तनमयी है, याज है कम नहीं रहेगी और यह वैभव भी नष्ट हो जायेगा । निस्संदेह कवि के ये विचार अत्यंत प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान करने वाले हैं क्योंकि कवि ने ससार को निस्तार, मिथ्या, क्षणभंगुर भयना असत्य नहीं कहा है, अपितु उसकी परिवर्तनशीलता की ओर ही संकेत किया है ।

नैतिक व्यवस्था—भारतीय दर्शन में नैतिक व्यवस्था पर सर्वाधिक बल दिया गया है । वहाँ पर इस व्यवस्था को 'ऋत' कहा गया है और ऋग्वेद में इस 'ऋत' को सत्य से भी पहल उत्पन्न हाता हुआ बतलाया गया है ।^३ भारतीय मनीषियों ने किसी न किसी प्रकार इस 'ऋत' को मानव-जीवन के लिए अत्यन्त अपेक्षित माना है । इसके पीछे मानव-जीवन का वह विचार छिपा हुआ है, जिसमें सदाचार, सद्भावनायें, सत्कार्य, सत्प्रेरणा आदि का जन्म होता है और जिनमें मानव अमत्य में हटकर सत्य मार्ग पर अग्रसर होता है । यही वह व्यवस्था है जिसके लिए भर्तृहरि ने 'न्यायपथ' कहा है और बताया है कि चाहे नीति निपुण व्यक्ति निन्दा करें या स्तुति करें, चाहे यथेष्ट लक्ष्मी प्राप्त हो अथवा न हो, चाहे अभी मृत्यु हो अथवा बहुत काल के उपरान्त

१. कमल का बल भी हिमपात से, दलित हो पड़ता सबकाल है ।

कल कलानिधि को खल राहु भी, निगलता करता बहु बलान्त है । ४।२।१

२. सुख जहाँ निज दिव्य स्वरूप से, विलसता करता कल-नृत्य था ।

घट्टह सो अति सुंदर सद्म भी । बच नहीं सकना दुःख लेश से । ४।२।३

३. ऋत च सत्य चामीदात्तवसोऽन्यत्रायत—ऋग्वेद १०।१६०।१

हो, परन्तु धीर पुरुष न्याय-पथ से अपना पग कभी पीछे नहीं हटाते ।^१ किन्तु यह नैतिक व्यवस्था अथवा ऋत या न्यायपथ है क्या ? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि समाज में संतुलन स्थापित करने के लिये, सुव्यवस्था कायम रखने के लिये, जीवन को सभी प्रकार के संघर्षों से बचाने के लिए अथवा समाज का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिए जिन कार्यों के करने की व्यवस्था की गई है अथवा जिन कार्यों के करने का निषेध किया गया है वे ही 'विधि' और 'निषेध' सम्बन्धी बातें इस नैतिक व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं । 'प्रियप्रवास' में हरिश्चीन जी ने भी इस नैतिक व्यवस्था में विश्वास प्रकट करते हुए श्रीकृष्ण एवं राधा के नैतिक आदर्श द्वारा मानव-जीवन को समुन्नत बनाने की सुंदर प्रेरणा दी है । कवि ने यहाँ स्पष्ट बताया है कि एक मानव अपने जीवन को नैतिक व्यवस्था द्वारा ही उन्नत बना सकता है, आदर के योग्य बना सकता है और उसे श्रेष्ठ एवं सदाचार सम्पन्न करके विश्वबंध बना सकता है । उनके लिए कवि ने स्थान-स्थान पर संकेत दिये हैं और बताया है कि उसे शान्त और शिष्ट होकर जीवन व्यतीत करना चाहिए, सदैव मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, कभी कोई दुर्वृत्तता की बात भ्रष्ट से नहीं निकालनी चाहिए और सदैव भ्रष्ट से प्रिय बचन बोलने चाहिए ।^२ उसे सदैव छोटे-बड़े सभी के हित का ध्यान रखना चाहिए । सभी के दुःख में सहायक बनना चाहिए । वहाँ से सदैव विनम्रतापूर्वक मिलना चाहिए । कभी किसी की विरोधी बातें नहीं सुननी चाहिये । यदि कहीं कलह या दुष्का-विवाद छिड़ रहा हो, तो तुरन्त उसे शान्त करना चाहिए । यदि कोई बलवान किसी निर्बल को सताये तो उसका तिरस्कार करना चाहिए । सदैव रोगी, दुग्नी, आपद्-ग्रस्त प्राणियों की सेवा करनी चाहिए इत्यादि ।^३ इस नैतिक जीवन के व्यतीत करने में यदि अनेक कष्टों का सामना करना पड़े तो भी उनका सहर्ष सामना करते हुए अपने पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए । सदैव राधा और श्रीकृष्ण की भाँति लोक और समाज को सुखी बनाने के

१. निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु ।

लक्ष्मीः समाविशन्तु गच्छन्तु वा यथेष्टम् ।

अर्थात् वा भरणमस्तु युगान्तरे वा ।

न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा ।— नीति शतक ।

२. प्रियप्रवास ६।६२-६३

३. वही १२।८०-८०

लिए, उन्हें सब तरह से शान्ति एवं समृद्धि-सम्पन्न करने के लिये नीति-पथ से अपवा न्याय-पथ से कभी कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए। सारा 'प्रियप्रवाप्त' इसी नैतिकता से परिपूर्ण है। यहाँ पर कवि ने श्रीकृष्ण और गोपियों के प्रेम सम्बन्ध को भी नैतिक रूप देने हुए उसकी अत्यन्त सुन्दर व्याख्या की है। कवि ने लिखा है कि जिस तरह अनेक तारिकायें अपने निमल चन्द्रमा में घासक्त रहती हैं, लाखों कमल कलियाँ एक सूर्य की प्रेमिकायें हैं, उसी तरह यदि विपुल वासायें एक श्रीकृष्ण में अनुरक्त हैं, तो इसमें विविधता ही क्या है ? क्योंकि प्रेमी की गरिमा को तो केवल प्रेमी हृदय ही जान सकता है।^१ इस तरह कवि ने वासनात्मक प्रेम में भी नैतिक दृष्टि का समावेश करके जीवन के सभी क्षेत्रों में नैतिक व्यवस्था को महत्व दिया है।

बधन का कारण—ससार में जीवों के बधन का कारण यहाँ अविद्या या भ्रम माना गया है। भारतीय दार्शनिकों का मत है कि प्रायः अविद्या के कारण ही जीव जन्म-मरण के चक्कर में पड़ता है, राग द्वेष में लिप्त होता है, प्रमाद और मोह में लीन होना है और नाता प्रचार के कुकर्म करता हुआ अधोगति को प्राप्त होना है। योगसूत्र में अविद्या की परिभाषा करते हुए बताया गया है कि अनित्य, अशुचि दुःख और अनारम्भ को क्रमशः नित्य, शुचि सुख तथा आरम्भ समझ बैठना ही अविद्या है।^२ इसी अविद्या के कारण मानव अहंकार के चशीभूत होकर स्वयं को सभी का कर्त्ता समझ बैठता है, उसकी बुद्धि में भ्रम भर रहता है और वह प्रकृति के गुण एवं कर्मों में घासक्त होकर सदैव कर्म-बधन में बँधा रहता है।^३ इस बधन को और सकेत करते हुए गीता में लिखा है कि प्रकृति के सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण नामक तीन गुण होते हैं। इनमें से सतोगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है और तमोगुण ज्ञान को आवृत करके प्रमाद में लगाता है। सतोगुण से मानव में चेतनता और बोधशक्ति बढ़ती है, रजोगुण से अशान्ति,

१. घासक्ता ह वैमल विधु की तारिकायें अनेकों।

है लाखों ही कमल-कलियाँ मानु की प्रेमिकायें।

जो बानायें विपुल हरि में रक्त हैं चित्र क्या है ?

प्रेमी का ही हृदय गरिमा जानता प्रेम की है। १४।६६

२. अनित्या श्रुचि दुःखानामसु नित्यशुचिसुखात्मस्यानिरविद्या।

—योगसूत्र २।५

३. श्रीमद्भगवद्गीता ३।२७, २६

चंचलता एवं भोगों की सालसा जाग्रत होती है और रजोगुण से आसक्ति एवं अज्ञान की वृद्धि होती है।^१ परन्तु सारी अविद्या अथवा सारे बंधन का मूल कारण मोह या आसक्ति है जिससे काम, क्रोध, विस्मृति, राग-द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं, जो मानव को उदासीन नहीं रहने देती और जिसके छोड़ने पर ही मानव बंधन से मुक्त हो सकता है।^२ प्रियप्रवास में हरिश्चीषजी ने भी 'मोह' को सारे अनर्थों की जड़ बताया है और कहा है कि यह मोह ही प्राणी को नाना प्रकार के स्वार्थ एवं सुख की वासनाओं में लीन कर देता है, जिससे उसका चित्त आवेगों एवं ममत्व से परिपूर्ण हो जाता है।^३ इसी मोह के कारण नंद-यशोदा वहाँ श्रीकृष्ण के लिए रोते-झींकते हुए दिखाये गये हैं, इसी मोह के कारण गोप एवं गोपियाँ रातदिन रोती रहती हैं और इसी मोह के दारे में "मैं मातृभी अधिक मुझ में मोहमात्रा अभी है"^४ कहकर राधा भी दुःखी एवं बेचैन दिखाई देती है। इसी मोह के कारण सभी गोकुल के प्राणी जिस तरह व्यथित एवं बेचैन दिखाये गये हैं, उसी तरह यह मोह संसार के समस्त प्राणियों को व्यथित एवं बेचैन बनाता रहता है और ज्ञान को आवृत करके प्राणियों को अविद्या या अज्ञान के जाल में फँसाये रहता है। कवि ने 'प्रियप्रवास' में मोह या आसक्ति-जन्य वेदना का चित्र अंकित करते हुए यह दिखाने की चेष्टा की है कि मानव को अविद्या में अस्त करने वाला यह मोह ही है। इसी कारण उद्धव जी गोपियों को योग द्वारा अमित मन को सम्हालने की सलाह देते हैं और बताते हैं कि वासना-मूर्तियों को देखकर तुम भ्रम और मोह में मत पड़ो और सम्पूर्ण स्वार्थों की जगतहित के लिए आनंद सहित त्याग दो। तब तुम्हारा सारा दुःख शान्त हो जायेगा और अनुपम शान्ति मिलेगी।^५ इस मोह को छोड़ने की शक्ति अन्य किसी ब्रजवासी में तो दिखाई नहीं देती। परन्तु राधाजी पूर्णतया मोह को छोड़कर समत्व बुद्धि एवं सह्यता से परिपूर्ण दिखाई देती हैं। इसी कारण कवि ने लिखा है कि जैसी मोहावरित तामसीरात ब्रज में छाई हुई थी, वैसे ही राधा उसमें कीमुक्षी के

१. श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय १४

२. वही २।६१-६४

३. नाना स्वार्थों सरस-सुख की वासना-मध्य दूबा।

आवेगों से चतित ममतावान है मोह होता। १६।६३

४. प्रियप्रवास १६।१३०

५. वही १४।३६

तुल्य सोभा देती थी अर्थात् मोह या भ्रामकता को छोड़कर ससार के कल्याण में लगी रहती थी।^१ इस तरह कवि ने भी मोह या भ्रामकता से उत्पन्न भ्रविद्या या भ्रान्तान को ससार के बंधन का कारण बताकर उसके परित्याग की सलाह दी है और ससार के समस्त जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है।

श्रेय के साधन—तदनंतर कवि के वे विचार आते हैं, जिन्हें उसने मानव-कल्याण के लिए, ससार के श्रेय के लिए अथवा जगत्कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक समझा है। श्रेय और प्रेय दोनों शब्द उपनिषदों में आए हैं। कठोपनिषद् में इन दोनों की ओर संकेत करते हुए बताया गया है कि धीरे धीरे पुरुष तो भ्रमीभ्रान्ति विचार करके अपने कल्याण के लिए 'श्रेय' को अपनाता है और पूर्ण पुरुष लौकिक योग-श्रेय की इच्छा से भोगों के साधन रूप 'प्रेय' को अपनाता करता है।^२ हमसे स्पष्ट है कि श्रेय से तात्पर्य उन कार्यों एवं विचारों से है, जो अन्त में कल्याणकारी होते हैं और प्रेय से तात्पर्य ऐसे कार्यों एवं विचारों से है, जो भोगों की भाँति अन्त में भ्रमजनकारी एवं कष्ट देने वाले होते हैं। इसी कारण श्रेय प्रारम्भ में कष्ट एवं अन्त में सुखद होता है और प्रेय प्रारम्भ में सुखद और अन्त में कष्ट होता है। यही कारण है कि मनीषी विद्वान् अथवा कालदर्शी कवि सदैव ऐसे विचारों एवं ऐसी कार्यों को जनता के सम्मुख रखना अधिक समीचीन समझते हैं, जिन्हें अपनाकर मानव कल्याण की ओर अग्रसर हो, श्रेय के अनुयायी बनें और प्रेय की ओर न मुड़े अथवा भोगों में लिप्त होकर संकट सहन न करे। महाकवि हरिश्चीधरजी ने भी अपने 'प्रियप्रवास' में कुछ ऐसे ही विचारों की ओर संकेत किये हैं, जिन्हें हम मानव-जीवन के लिए कल्याणकारी समझते हैं और जो मानव के श्रेय के लिए साधन बन सकते हैं। उन विचारों में से कुछ इस प्रकार हैं —

(१) निष्काम कर्म—हरिश्चीधरजी ने सर्वाधिक इन ऐसे सत्कार्यों पर दिया है, जो सभी प्रकार की कामनाओं से रहित होकर किये जाते हैं। ऐसे

१ जैसी मोहावरित राज में तामसी-रात आई ।

वैसे ही वे ललित उसमें कौमुदी के समा थीं । १७।५०

२ श्रेयदत्त प्रेयदत्त अनुष्यमेतस् तौ सम्परीत्य विविनक्तिधोर ।

श्रेयोहि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते ॥

—कठोपनिषद् १।२।८

कार्यों को ही श्रीमद्भगवद्गीता में 'निष्काम कर्मयोग' कहा गया है। यहाँ पर भगवान् कृष्ण ने सभी प्रकार की आसक्ति या कामनाओं को त्यागकर किये जाने वाले कर्मों को ही अत्यधिक महान् एवं उत्कृष्ट बताया है और श्रुति से कहा है कि "हे धर्मजय ! आसक्ति को त्यागकर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होता हुआ कर्मों को कर, यह समत्व भाव ही योग कहा जाता है।"^१ गीता के ऐसे निष्काम-कर्म-योग सम्बन्धी समस्त भाव वाले कार्यों को हरिश्चोषजी ने अत्यधिक महत्त्व दिया है और अपने चरित्रनायक श्रीकृष्ण के जीवन की झाँकी प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि वे एक योगी की ही भाँति सम्पूर्ण लिप्साओं से भरी हुई सैकड़ों लालसाओं का दमन करते हुए सदैव निष्काम भाव से जगत-हित सम्बन्धी कार्यों में लगे रहते हैं। वे सर्व प्रथम अपने कर्तव्य की मीमांसा करते हैं, फिर वे धीरता के साथ उसमें लीन हो जाते हैं और किसी बाँछा के विवश होकर अथवा किसी वासना से लित होकर वे कभी अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होते। यदि गुरुजनों की सेवा करते समय उन्हें किसी की आर्त्तवाणी सुनाई देती है, तो वे बड़ों की सेवा छोड़कर पहले उसे शरण देते हैं। ऐसे ही यदि उन्हें कहीं प्राण लगी हुई दिखलाई देती है, तो सारे कार्य छोड़कर पहले उसे बुझाने का प्रयत्न करते हैं। इसी तरह उन्हें यदि उनके किसी प्रिय अथवा अन्य किसी भी प्राणी को कोई दुष्ट कही सताता हुआ दिखलाई देता है, तो सर्वप्रथम वे अपनी वेदनाओं को भूलकर उसे मुक्त करने तथा दुष्ट को दंड देने का कार्य करते हैं। इस प्रकार वे सर्व निःलिप्त होकर जनता की भलाई के लिए ऐसे-ऐसे कार्य करते रहते हैं, जिनमें सदैव लोक का लाभ ही निहित रहता है और उनका अपना कोई लाभ या स्वार्थ निहित नहीं होता।^२ कवि के इस वर्णन में निष्काम कर्म की महत्ता को अत्यन्त सजीवता के साथ अंकित किया गया है। इस वर्णन का उद्देश्य यही है कि मानव इस 'निष्काम कर्म' की भावना को अपनाकर श्रीकृष्ण की भाँति अपने जीवन की भी श्रेयस्कर बनाने की चेष्टा करे और सर्वत्र जन-हित को ही प्रमुखता दी जाय। इसीकारण कवि ने निस्स्वार्थ एवं निष्काम लोकसेवा को 'भव के श्रेय का मर्म' कहा है^३ और इसी

१. योगस्यः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धर्मजय ।

सिद्धवसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ २४।८

२. प्रियप्रवास १४।२१-३०

३. वही १४।३५

निस्स्वार्थ भूतहित अथवा निष्काम भाव से की हुई लोकसेवा के द्वारा मानव को विश्वव्यापक श्रेष्ठता की भाँति ही ससार में पूज्यभाव, सम्मान, प्रतिष्ठा आदि को प्राप्त करता हुआ बतलाया है।^१ अतएव मानव की उन्नति एवं प्रतिष्ठा के साथ-साथ उसके कल्याण के लिए 'निष्कामकर्म' सर्वोपरी भावना अत्यन्त अपेक्षित है।

(३) सात्त्विक जीवन—जीवन की सफलता सदैव मरल एवं शुचि पूर्ण जीवन व्यतीत करने में ही है और सात्त्विक जीवन में तात्पर्य भी ऐसे ही जीवन में है, जो सम्पूर्ण छल छद्मों से परे सरलता, शुचिना, पवित्रता, सादगी, सौम्यता, उदारता आदि से परिपूर्ण हो। ऐसा जीवन सदैव सटीक सुख एवं शांति से भरा रहता है, उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि हलचल पैदा नहीं करते और वह सदैव समय नियम से अनुशासित होने के कारण समाज के लिए भी कल्याणकारी होता है। इसके विपरीत माना प्रकार के भोगों, विविध वासनाओं, मलिनताओं एवं क्रूरताओं से भरा हुआ असात्त्विक जीवन न केवल व्यक्ति के लिए ही हानिकारक होता है, अपितु समाज एवं राष्ट्र के लिये भी सदैव अहितकर माना गया है। भारतीय मनीषियों ने इसी कारण सात्त्विक जीवन को अत्यधिक महत्त्व प्रदान किया है। श्रीमद्भगवद् गीता में सात्त्विक जीवन व्यतीत करने के लिये सात्त्विक आहार, सात्त्विक यज्ञ, सात्त्विक तप, सात्त्विकदान, सात्त्विक त्याग, सात्त्विक कर्म, सात्त्विक बुद्धि, सात्त्विक धृति, सात्त्विक सुख आदि का बड़ा ही विशद वर्णन किया गया है। वहाँ लिखा है कि यदि मानव सात्त्विक जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उसे आयु, बुद्धि, बल, भारोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को चिकित्सा आहारों का प्रयोग करना चाहिए।^२ जो व्यक्ति सात्त्विक यज्ञ करना चाहते हैं उनके लिए बताया गया है कि मन का समाधान करके फल की चिन्ता भी इच्छा न करते हुए वास्तविक विधि से यज्ञ करना चाहिए।^३ इसी तरह सात्त्विकदान के बारे में बताया गया है कि जो दान देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर किसी प्रकार का प्रत्युत्पन्न करने की अभिलाषा न रखकर तथा दान देना हो है ऐसा भाव मन

१. प्रियप्रवास १२।१०

२. श्रीमद्भगवद्गीता १७।८

३. वही १७।११

में लाकर दिया जाता है, वही दान सात्विक कहलाता है।^१ ऐसे ही यह कर्म करना मेरा कर्त्तव्य है ऐसा समझकर जो शास्त्रोक्त विधि से निश्चित किया हुआ कर्म आसक्ति एवं फल को त्यागकर किया जाता है उसी को सात्विक त्याग बताया गया है।^२ ऐसे ही राग-द्वेष को छोड़कर किसी भी प्रकार के फल की इच्छा न करके तथा अहंभाव से रहित होकर जो नियत कर्म किया जाता है, वही सात्विक कर्म कहलाता है।^३ और ऐसे ही कर्म करने वाला सात्विक कर्त्ता माना गया है।^४ साथ ही ऐसी बुद्धि को सात्विक बुद्धि माना गया है, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और अकार्य, भय और अभय तथा बंधन और मोक्ष को तत्कतः जानती है।^५ इसी तरह गीता में सात्विक धारणा में अव्यभिचारी भाव की प्रधानता बताते हुए और सात्विक सुख में पहले विष के सदृश एवं पीछे अमृत के सदृश दिखाई देने वाले सुख का रूप समझाते हुए दोनों की व्याख्यायें की गई हैं।^६ इन समस्त विवरणों का अनुशीलन करने के उपरान्त इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सात्विक जीवन ध्येय करने के लिए मानव को फल और कामना रहित होकर अपने नियत कार्य को बड़ी लगन एवं अध्यवसाय के साथ करना चाहिए और कभी राग-द्वेष के बन्धीभूत नहीं होना चाहिए।

हरिःश्रीकृष्णजी ने भी प्रियप्रवास में आरम्भ से ही श्रीकृष्ण के ऐसे जीवन को चित्रित किया है, जिसमें राग-द्वेष से परे परोपकार एवं लोकहित की प्रधानता है, जो कभी तामसी एवं राजसी प्रवृत्तियों को अपने पास तक नहीं आने देते और जो सदैव व्यक्तिगत सुख एवं भोगों की खालसाओं को छोड़कर सर्व-भूतोपकार में लगे रहते हैं। कवि को इसी कारण लिखना पड़ा है कि यद्यपि उनकी अवस्था अभी बाँटी ही है, तो भी वे शुभ कार्यों में नितान्त रत रहते हैं और उनके इस श्रेष्ठ स्वभाव को देखकर यह पूर्णतया सिद्ध होता है कि

१. श्रीमद्भगवद्गीता १७।२०

२. वही १८।६

३. वही १८।२३

४. वही १८।२६

५. वही १८।३०

६. वही १८।३३, १८।३७

वे महात्मा हैं ।^१ प्राय विद्या, सुसगति, सुनीति एवं शिक्षा तो क्रमिक विकास पर निर्भर हैं अर्थात् जो जितना चाहता है, उतना ही इन्हें प्राप्त कर सकता है, परन्तु पृथ्वी पर अच्छे या बुरे और मलिन या दिव्य स्वभाव की प्राप्ति तो नित्यसिद्ध है अर्थात् ईश्वर की महती अनुकम्पा अथवा प्राकृतिक सत्ता शक्तियों की अनुकूलता से ही मानव दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है और उनकी प्रतिकूलता के कारण ही वह मलिन स्वभाव वाला बन जाता है ।^२ यद्यपि कवि के इस कथन में पर्याप्त सत्य विद्यमान है और कहा भी गया है कि 'स्वभावो दुरतिक्रम' अर्थात् स्वभाव कभी बदलता नहीं, फिर भी यदि मानव चाहे और प्रयत्न करे तो वह अपने बुरे स्वभाव को बदल सकता है । कवि ने श्रीकृष्ण के लोकपावन एवं दिव्यचरित्र का वर्णन करके यही संकेत किया है कि उनकी तरह आचरण करता हुआ व्यक्ति निस्संदेह शुचिता पवित्रता, उदारता, राग-द्वेष-हीनता आदि से परिपूर्ण होकर सात्विक एवं शुभ कर्मों में लीन हो सकता है और जीवन के अभीष्ट फल को प्राप्त कर सकता है । इस तरह कवि ने सम्पूर्ण काव्य में सात्विकता को महत्व देते हुए जिस तरह श्रीकृष्ण के जीवन को प्रकट किया है वैसे ही राधा भी सात्विकता की मूर्ति बनी हुई है । वे आजीवन कीमर ब्रत का पालन करती हुई सात्विक जीवन व्यतीत करती हैं । उनमें भी यहाँ सरसता, शुचिता, पवित्रता, भोगों के प्रति अनासक्ति राग-द्वेष हीनता एवं अपने करणीय कर्मों के प्रति अत्यधिक रस विद्यमान है । अतः कवि ने उक्त दोनों लोकपावन चरित्रों के द्वारा सात्विक जीवन के महत्व को प्रदर्शित किया है और बताया है कि जीवन में परम सुख एवं परम शान्ति की प्राप्ति सात्विक जीवन द्वारा ही हो सकती है ।

१. पोड़ी अभी पहिल है उनकी अवस्था ।

तो भी नितान्त रत वे शुभ-कर्म में हैं ।

ऐसा बिलोक पर बोध स्वभाव से ही ।

होता सु सिद्ध यह है वह हैं महात्मा । १२।११

२. विद्या सुसगति समस्त सु-नीति शिक्षा ।

ये तो विकास भर की अधिकारिणी हैं ।

अच्छा-बुरा मलिन दिव्य स्वभाव भू में ।

पाता नित्यं कर से तर सर्वदा है । १२।१२

(३) उच्च विचार—मानव-जीवन अपने विचारों के द्वारा ही निर्मित है। प्रायः जैसे जिसके विचार होते हैं, वैसा ही वह बनता है। संसार में यह देखा गया है कि एक बच्चा नीच मनोवृत्ति के कारण ही श्रापे चलकर अत्यन्त नृदांस एवं क्रूर बन जाता है और उच्च मनोवृत्ति वाला बालक बड़ा होने पर सदैव उदार एवं महान् व्यक्ति बनता है। इन विचारों का सम्बन्ध जीवन से इतना घनिष्ठ है कि जीवन की प्रत्येक क्रिया विचारों के आधार पर ही होती है। इसी कारण भारतवर्ष में पहले बचपन से ही बालक की वित्तवृत्तियों का शोधन करने के लिए अथवा उनके विचारों को समुन्नत बनाने के लिए गुरुकुल की शिक्षा को महत्व दिया जाता था। छोटी अवस्था में ही बालक गुरु के आश्रम में रहकर संसार के सम्पूर्ण मोह-माया एवं भोगों के दातावरण से दूर रह कर त्याग, सेवा, उदारता, सहिष्णुता, दया, आत्मसंयम, परोपकार आदि के विचारों को अनायास ही सीख लेता था। गुरुकुल के अनुशासन में रहकर उसे संयमित जीवन व्यतीत करने की आदत पड़ जाती थी और आज्ञापालन का विशिष्ट गुण उसकी नस-नस में ध्यात हो जाता था। महाभारत में आई हुई धौम्यऋषि के शिष्य आरुणि उद्दालक की कथा प्रसिद्ध ही है कि किस तरह गुरु के आश्रम में रहकर उद्दालक वेदशास्त्रों के पूर्ण ज्ञान के साथ-साथ आत्मसंयम, आज्ञापालन, तत्परता, कार्य के प्रति तीव्र लगन, सहिष्णुता आदि उन्नत गुणों को भी सीख गया था। इसका कारण यह था कि गुरुकुल या गुरु के आश्रम में एक शिष्य को सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय से प्रमाद न करना, सत्य कार्यों में प्रमाद न करना, धर्म से प्रमाद न करना, कल्याण-कार्य आदि से प्रमाद न करने की जो शिक्षा मिलती थी और माता, पिता, गुरु एवं अतिथि की सेवा मान-सम्मान आदि के बारे में जो विचार पुष्ट हो जाते थे, उनका यह प्रभाव पड़ता था कि वह बालक ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करके भी उन उच्च विचारों से कभी विमृष्ट नहीं होता था। गुरु की सेवा में रहकर जब एक शिष्य इस तरह उच्च विचारों को ग्रहण कर लेता था, तब फिर यह संभव नहीं था कि वह आगामी जीवन में उन्हें भूल सके अथवा किसी और प्रकार का जीवन व्यतीत कर सके। इसके लिए एक कारण यह भी था कि उस शिक्षा-दीक्षा में ही ऐसे विचार भरे रहते थे, जिनके अनुसार प्रायः एक आचार्य अपने शिष्यों से कहा करता था कि माता की सेवा करने वाले बनो। पिता की सेवा करने वाले बनो। आचार्य की सेवा करने वाले बनो। अतिथि की सेवा करने वाले बनो। जो-जो घरे कार्य हैं तुम्हें उनका अनुकरण नहीं करने चाहिए, परन्तु जो-जो सुंदर कार्य

हैं अथवा जो-जो सुंदर आचरण हैं, उनको तुम्हें अवश्य अपमाना चाहिए ।^१ इन विचारों का यह प्रभाव पड़ता था कि वह शिक्षित विचार्यों जीवन में कभी किसी प्रकार के दुराचार एवं बुरे कार्यों में लिप्त नहीं होता था और सदैव उच्चाचार्य होकर उन्नत कार्यों में लीन रहता था, ध्यायमार्ग पर चलता था, सत्कार्यों को करता हुआ अन्य व्यक्तियों को भी सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करता था और ऐसे ही व्यक्तियों से देश एवं समाज गौरव को प्राप्त होता था ।

हरिश्चन्द्रजी ने भी इसी तरह उन्नत विचारों को जीवन के लिए अवधारण्य माना है और श्रीकृष्ण के जीवन चरित्र के ह्य मे मानवमात्र के लिए काव्यात्मक रूप से उनका चित्रण किया है । साथ ही आपने यह बताया है कि उन्नत धाराम्य एवं उच्च विचार वाले ध्यक्ति ही लोभ-मोह, माया, काम, क्रोध आदि को जीतकर सारे समाज में मुख और शान्ति की धारा बहाने का कार्य करते हैं, पापियों, दुष्टों एवं दुरात्माओं में समाज की रक्षा करते हैं और पद-पद पर सबट में प्रसन्न जर्जर समाज को आनंद एवं उत्साह पूर्ण बनाकर सर्वत्र मानवता का प्रचार किया करते हैं । उच्चाचार्य एवं उच्चविचार वाले की विशेषता ही यह होनी है कि वे मोह या वासना के शिकार होकर समाज-सेवा या विश्व-शान्ति के कार्यों से विमुख नहीं होते, अपितु श्रीकृष्ण की भाँति पारिवारिक स्नेह, प्रियजनो का उत्कट प्रेम, सखाओं की प्रीति आदि की पन्था न करके उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहते हैं । उनके सम्मुख किसी एक परिवार का मुख या आनंद नहीं रहता, वरन् वे सम्पूर्ण समाज एवं सम्पूर्ण विश्व में शान्ति एवं मुख की स्थापना करने के लिये प्रयत्नशील रहते हैं । अपने इसी लक्ष्य में लीन रहने के कारण ही श्रीकृष्ण को शोभाशालिनी व्रजभूमि, प्रेमास्पदा गोपिकायें, प्रीति प्रसीति की साकार प्रतिमा माता यशोदा, वात्सल्यधाना पिता नंद, ध्यारे गोपकुमार, प्रेम-मणि रूप गोपीगण, प्रेम की साकारमूर्ति दिव्यावना राधा आदि को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था^२ और अपने इन्हीं उच्च विचारों के कारण वे व्रजभूमि के प्राणियों के प्रेम से व्यथित तो होते रहते थे, परन्तु मथुरा से लौटकर पुन गोकुल नहीं आये । क्योंकि वे जानते थे कि स्थानीय मोह, गभीर स्नेह प्रमाद प्रेम और

१ मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । ध्याचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव ।
यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो ह्यतराणि । यान्यस्माकं
सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो ह्यतराणि ।

२ प्रियप्रवास २१४

चित्ताकर्षक सौंदर्य उनके मार्ग के बाधक बनकर उन्हें कर्त्तव्य-पथ से च्युत कर सकते थे। कवि ने इसी तरह सम्पूर्ण काव्य में उच्च विचारों का समावेश करके यह दिखाने की चेष्टा की है कि श्रीकृष्ण की भाँति एक साधारण व्यक्ति भी पुण्योत्तम बन सकता है। परन्तु उसके लिए अपेक्षित है कि वह भोगों की लालसा, सम्पूर्ण स्वार्थमयी कामनायें, लिप्सायें आदि छोड़कर सभी छोटे-बड़ों के हित में लीन रहे, दुःख के दिनों में दूसरों की सहायता करे, अत्यंत प्यार के साथ सभी से मिले, बड़ों के प्रति विनम्रता का बर्ताव करे, सभी से शिष्टतापूर्वक बातें करे, कभी झूठकर भी किसी को अप्रिय लगने वाली बातें न करे, दूसरों के विरोध की बातों में रुचि न दिवाये, कभी झूलकर भी दूसरों पर अप्रसन्नता प्रकट न करे, सदैव बराबर वालों से भी प्रीतिपूर्वक मिले, अपने से छोटों को प्रसन्न बनाने की चेष्टा करे और सदैव लोक-हित या लोक के लाभ को महत्व देता हुआ अपने वैयक्तिक लाभ या वैयक्तिक सुख की चिन्ता न करे।^१ कवि के विचार से उच्चविचारों में लीन रहने वाला उत्तम व्यक्ति वही है जो आत्मीय सुख की परवा न करके अपनी समस्त लिप्साओं, भोगों की कामनाओं एवं मधुर लालसाओं को जगत्-हित के लिये उद्गर्ग कर देता है, जो किसी प्रकार के स्वार्थ या लोभ के बन्धीन न होकर सदैव लोक-सेवा में लगा रहता है, जैसे एक मात्र सर्वभूतोपकार ही प्रिय है और जो समष्टि के लिये व्यष्टि-बलिदान को महत्वपूर्ण समझता है।^२ कवि का दृढ़ मत है कि उच्चविचारों के उदय होते ही मानव के हृदय में लोकहित एवं विश्वप्रेम के भाव जाग्रत हो जाते हैं, वह फिर संकीर्णता को छोड़कर उदारता की, भोगों को छोड़कर त्याग की और वैयक्तिकसुख की तुल्य लालसाओं को छोड़कर लोकसेवा की अपना लेता है। अतएव कवि ने मानव-जीवन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए, उसे भौतिक पतन से आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाने के निम्न तथा श्रेयस्कर बनाने के लिए उच्च विचारों को अपनाना नितान्त आवश्यक बताया है।

(४) आत्मोत्सर्ग—भारतीय मनीषियों ने अत्यंत प्राचीन काल से "आत्मयत् सर्वभूतेषु" के महामंत्र का उद्धोष करते हुए यह संकेत किया है कि यदि धनत से श्रुत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर, कष्टों से सुखों की ओर तथा अज्ञान्ति से ज्ञान्ति की ओर

१. प्रियप्रकाश १२।७६-८४

२. वही १६।४०-४६

बढ़ना चाहते हो, तो सभी प्राणियों को अपने समान समझो और अपनी आत्मा को ही चराचर जगत् में व्याप्त देखते हुए ससार के प्राणियों के दुःख दूर करने के लिए, उन्हें शान्ति एवं सुख प्रदान करने के लिए यथवा उनको भी अपने समान आनन्दमान बनाने के लिए अपना सबस्व ग्योछावर करने की चेष्टा करो। 'आत्मोत्सर्ग' का अर्थ ही यह है कि हम अपना कर्तव्य समझ कर निस्वार्थभाव से दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करें तथा पर के लिए 'स्व' का परित्याग करें। भारतीय मनीषियों ने 'आत्मान रयिन् विद्धि शरीर रयमेव तु' कहकर बताया है कि शरीर रय है और इसके चलाने वाला सारथी आत्मा है। शरीर को आत्मा की सवारी नहीं करनी चाहिए, अपितु आत्मा को शरीर की सवारी करनी चाहिए। जो बात शरीर के साथ है, वही सम्पूर्ण जगत् के साथ भी है अर्थात् आत्मा का जगत् की सवारी करनी चाहिए न कि जगत् आत्मा की सवारी करने लगे और मनुष्य सब कुछ भूल कर जगत् के बोझ से लद जाय। उसे तो स्वार्थ त्याग करके जगत् का भोग करते हुए भी जगत् के भोगों से बोझ को अपने ऊपर नहीं आने देना चाहिए, अपितु सारथि की भाँति इंद्रियों का प्रयत्न करके अपना सर्वस्व जगत् के लिए अर्पण कर देना चाहिए। इसी बात को समझाने के लिए हमारे यहाँ उपनिषदों में कहा गया है—'यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विविकिस्मति' अर्थात् जो व्यक्ति प्राणिमात्र को विश्वात्मा में पिरोये हुए मनकों की तरह देखता है, और हर प्राणी में उसके शरीर को नहीं, परन्तु उसके आत्मतत्त्व को ही यथार्थ समझता है, उसी को वास्तविक ज्ञान है। जैसा मैं हूँ, वैसे ही दूसरे हैं, सभी में एक आत्मतत्त्व ही विकास पारदा है। मेरे भले में सबका भला, सबके भले में मेरा भला है—यह है भारतीय संस्कृति का आत्मोत्सर्ग सम्बन्धी दृष्टि कोण जिसकी आज नितांत आवश्यकता है।^१ यहाँ यह स्पष्ट समझाया गया है कि स्वाय को नहीं, परार्थ को अपनाने का प्रयत्न करो, क्योंकि स्वाय से तो स्वाय का ही जन्म होता है, और उससे सच्चे आत्मतत्त्व का विकास नहीं होता। सच्चे आत्म-तत्त्व का विकास उसी समय होगा जब स्वाय परार्थ को जन्म देने लगे। इसी के लिए यहाँ ससार को अपना ही रूप मानकर उसकी सेवा-सुश्रूषा, उसके लिए सब कुछ त्याग, उसकी उत्पत्ति के लिए सारे प्रयत्न आदि करने पर जोर दिया गया है।

हरिऔधजी ने भी मानव-जीवन के इस मार्मिक तत्व को भली प्रकार समझकर 'प्रियप्रवास' में उसे महत्व प्रदान करते हुए लिखा है कि संसार में नाना प्रकार के सुख और भोगों की लालसायें अत्यंत प्रिय और मधुर होती हैं, परन्तु जगत-हित की लिप्सा उनसे भी कहीं अधिक सुंदर होती है, क्योंकि ऐसी इच्छा आत्मा को मुक्ति प्रदान करती है और उससे मानव के हृदय में आत्मोत्सर्ग की अभिलाषा और भी विशदता के साथ जाग्रत होती है। संसार में प्रायः देखा जाता है कि बहुत से प्राणी मुक्ति की कामना से तपस्या किया करते हैं, परन्तु उन्हें हम आत्मोत्सर्ग करने वाला नहीं कह सकते, वे तो आत्मार्थी होते हैं। आत्मोत्सर्ग करने वाले सच्चे आत्म त्यागी वे होते हैं जो सभी प्रकार के राग-द्वेष से रहित होकर जगत के हित एवं लोकसेवा में लगे रहते हैं।^१ वैसे तो सारा जगत मोह के आवरण से ढका हुआ है। सभी प्राणी नाना प्रकार के स्वार्थों एवं वासनाओं में लीन होकर आवेग एवं ममत्व से परिपूर्ण मोह में मग्न रहे आते हैं, जिससे जगत में सर्वत्र संकट ही संकट छाये रहते हैं और स्वार्थपरता, अशुचिता, असात्विकता, वासनात्मक प्रेम एवं कामवासना की ही प्रबलता दिखाई देती है। परन्तु जो व्यक्ति निष्काम भाव से भरा हुआ है, जो प्रणय की पवित्र मूर्ति बन गया है और जो सात्विक जीवन व्यतीत करता है, उसमें आत्मोत्सर्ग की भावना पूर्णरूपेण विद्यमान रहती है।^२ कवि ने इस आत्मोत्सर्ग के विकास का वर्णन करते हुए अट्टे ही सुंदर ढंग से समझाया है कि मानव-हृदय में किस तरह उत्सर्ग की भावना जाग्रत होती है और फिर इस भावना के जाग्रत होते ही उसके आचरणों में किस तरह परिवर्तन आ जाता है। 'प्रियप्रवास' में बताया गया है कि सर्वप्रथम सद्बृत्तियों के द्वारा हृदय में श्रेष्ठ गुणों का समावेश होता है। इसी सद्गुण के कारण मानव-हृदय में प्राणिमात्र के लिए एक आसंग-लिप्सा जाग्रत होती है। तदुपरान्त संसर्ग के कारण उस हृदय में सहृदयता उत्पन्न होती है और फिर वह आत्म-मुषि होकर आत्मोत्सर्गता में लीन हो जाता है।^३ इसके अनन्तर जब

१. प्रियप्रवास १६।४१-४२

२. निष्कामी है, प्रणय-शुचिता-मूर्ति है, सात्विकी है।
होती पूरी प्रमिति उसमें आत्म-उत्सर्ग की है। १६।६३

३. आदी होता गुण ग्रहण है उक्त सद्बृत्ति द्वारा।
हो जाती है उचित उर में फेर आसंग-लिप्सा।
होती उत्पन्न सहृदयता बाद संसर्ग के है।
पीछे सो आत्म-मुषि लसती आत्म-उत्सर्गता है। १६।६७

उसके हृदय में आत्मोत्सर्ग की भावना जग जाती है तब उसे सम्पूर्ण पदार्थों में अपना ही स्वरूप झलकने लगता है और सभी पदार्थ अपनी ही आत्मा के भग दिखाई देने लगते हैं। फिर वह दूसरों की सेवा-सुधूपा को भी अपनी ही सेवा-सुधूपा समझने लगता है और दूसरों के लिये किये गये त्याग को भी अपने ही लिये किया गया त्याग जानने लगता है। कवि ने इस तरह 'प्रियप्रवास' में आत्मोत्सर्ग के महत्व को प्रदर्शित करते हुए मानवों को स्वार्थ के सकुचित दायरे से निवृत्त कर परार्थ के जिस विशाल क्षेत्र में पदार्पण करने की प्रेरणा प्रदान की है, वह अत्यंत उपयुक्त एवं समीचीन है तथा मानव मात्र का कल्याण करने वाली है।

(५) विश्वबधुत्व—मानव ग्रहकार का पुतला है। वह इस ग्रहकार के बसीभूत होकर ही घर, परिवार, समा, समाज, राष्ट्र, देश आदि के निर्माण में सत्पर हुआ है और इसी के परिणामस्वरूप उसने अपने सुख एवं आनन्द के लिए नाना प्रकार के साधनों का आविष्कार किया है। आज विश्व में जिनने कुटुम्ब, विरादरी, जाति, सम्प्रदाय आदि दिखाई देते हैं, वे भी मानव के ग्रहकार से ही निर्मित हैं। इसीलिए महाभारत में कहा गया है कि समूचे कुल की भलाई के लिए एक मनुष्य को त्याग दे, गाँव के हित के लिये एक परिवार को छोड़ दे, देश की भलाई के लिए एक गाँव को छोड़ दे और आत्मा के उद्धार के लिए सम्पूर्ण पृथ्वी का ही परित्याग करे।^१ उक्त कथन में क्रमशः ग्रहकार को त्यागकर मानव को विश्वबधुत्व की भावना को ग्रहण करने की ओर संकेत किया गया है और बताया गया है कि आत्मीयता अपना आत्मा का प्रसार ही अगत में सर्वश्रेष्ठ है। उसके लिये यदि हमें अपना सबस्व त्याग करना पड़ता है, तो उससे भी कभी पगाड़मुख नहीं होना चाहिए। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भी धर्म के स्वरूप का विवेचन करते हुए समझाया है कि 'किसी परिमित वर्ग के कल्याण से सम्बन्ध रखने वाले धर्म की अपेक्षा विस्तृत जनसमूह के कल्याण से सम्बन्ध रखने वाला धर्म उच्चकोटि का है धर्म की उच्चता उसके लक्ष्य के ध्यापकत्व के अनुसार समझी जाती है। गृहधर्म या कुलधर्म से समाजधर्म श्रेष्ठ है, समाजधर्म से लोकधर्म, लोकधर्म से विश्वधर्म, जिसमें धर्म अपने शुद्ध और पूर्ण स्वरूप में दिखाई पड़ता है।^२ शुक्लजी ने भी

१ त्यजेत् कुलायं पुष्ट्वं प्रापस्यायं कुल त्यजेत् ।

प्राप्त जनपदस्यायं आत्मायं पृथिवी त्यजेत् । समापर्व, ६२।११

२ चिन्तामणि, भाग १, पृ० २८३

यहाँ विद्वधर्म को महत्व प्रदान करते हुए यह संकेत किया है कि मानव की श्रेष्ठता विद्वधर्म को ग्रहण करने में ही है, जैसे महाभारत में शांतमोक्षार के लिए सर्वस्व त्यागकर विद्वधर्म होने की आवश्यकता है, वैसे ही विद्वधर्म के लिए मानव को विद्वधर्मधुत्व या विद्वधर्म में जीव होना आवश्यक है। बिना विद्वधर्म को अपनाये हुए वह अहं के संकुचित दायरे से नहीं निकल सकता और न वह विरादरी, कुटुम्ब, जाति, देश के सीमित विचारों को ही छोड़ सकता है। भारत के प्राचीन ऋषियों ने इसी विद्वधर्म की भावना को जाग्रत करने के लिये यहाँ आरम्भ से ही मानव-मस्तिष्क में ऐसे विचार भरने का प्रयत्न किया था, जिनमें सर्वत्र यह गूँज सुनाई पड़ती थी कि "हम सभी सुखी रहें, सभी नीरोग रहें, सभी कल्याण के वर्णन करें और किसी को भी कोई दुःख प्राप्त न हो।"^१ इन विचारों में स्पष्ट ही विद्वधर्म की घोषणा सुनाई पड़ती है। इतना ही नहीं भारत के मनीषी कवियों ने इसी विद्वधर्मधुत्व को जाग्रत करने के लिये लिखा है कि "यह मेरा है, यह पराया है" ऐसी तुच्छ भावना उन लघुचेतना वाले व्यक्तियों के हृदय में ही उठा करती है जिनकी दृष्टि संकुचित होती है, परन्तु जो उदार चरित्र वाले महान् व्यक्ति होते हैं वे तो सम्पूर्ण वसुधा को एक कुटुम्ब मानते हैं।"^२

हरिश्चन्द्रजी ने 'प्रियप्रवास' में भी इसी विद्वधर्म एवं वसुधैव कुटुम्बकम् को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। यहाँ कवि ने श्रीकृष्ण तथा राधा के लोकपावन चरित्रों द्वारा यह स्पष्ट दिखाया है कि वे दोनों ही प्राणी परिवार, कुटुम्ब, विरादरी, जाति, समाज, वर्ग आदि की संकुचित इकाई से निकलकर अपने 'अहं' को 'इह' में मिला देते हैं और इस जगत के कल्याण के लिये अपने व्यक्तिगत सुख, आनन्द एवं भोग आदि की परवा न करके सम्पूर्ण समाज एवं सम्पूर्ण विश्व के हित में लग जाते हैं। यह विद्वधर्म श्रीकृष्ण को तो अपने प्रियजन, परिजन एवं प्राणों से भी अधिक प्रिय राधा तक को छोड़ने के लिए बाध्य कर देता है और इसी विद्वधर्म के बन्धीभूत होकर राधा अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय श्रीकृष्ण को छोड़ते हुए तनिक भी संकोच नहीं करती

१. सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखमाप्नुवेत् ।

२. अयंनिजः परोवेत्ति गणना लघुचेतसाम् ।

उदारचरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

तथा प्यारे जीवें जग हित करें येह चाहें न भावें'¹ कहनी हुई एक ऐसे आत्म-सतीत में निमग्न दिखाई देती है, जो उसे विश्वधर्म का अनुयायी बना देता है और जिसके कारण वह सम्पूर्ण जगत को अपना ही कटुम्ब समझने लगती है। यह विश्व प्रेम बड़ा ही अनुपम एवं महान् है। इसके उदय होते ही मानव प्रसाधारण गुणों को हृदय में स्थान देता हुआ ससार के सम्पूर्ण पदार्थों में अपना ही रूप देखने लगता है, सभी को अपना समझने लगता है और उसमें आत्मोपता इनकी अधिक भर जाती है कि ससार के प्राणियों की सेवा-सूक्ष्मता किसी अन्य की सेवा नहीं जात होनी, अपितु दूसरों का भी दुख अपना ही जान पड़ता है दूसरों की कठिनाइयाँ अपनी जान पड़ती हैं और वह सर्व्व हृदय से दीन दुखियों के कष्टों का निवारण करने में ही मच्चे आनन्द का अनुभव करने लगता है।² हरिप्रीधजी के इस विश्वप्रेम एवं विश्ववन्धुत्व का स्वर प्रियप्रवास' में इतना अधिक व्याप्त है कि पक्ति-पक्ति में से उसकी मधुर गूँज सुनाई पड़ती है। यहाँ कवि ने विश्व वधुत्व का निरूपण इस उद्देश्य से किया है कि प्राधुनिक भ्रमिग मानव इस विचारधारा को अपनाकर इस 'मैं-मोर', 'तू-ओर' भ्रमवा 'अपने-पराये' की सङ्कुचित भूमि को छोड़कर कुछ उत्तम एक उच्च भूमि में पहुँचने का प्रयत्न करे और जगत के इन्द्रो से मुक्त होकर प्राणियों के कल्याण कार्य में अग्रसर हो सके। अतएव प्रियप्रवास में विश्व-वन्धुत्व का निरूपण मानव-कल्याण के साधनरूप में ही हुआ है और उसे अपनाकर निस्संदेह मानव परमसुख एवं परमज्ञान्ति को प्राप्त कर सकता है।

(६) परोपकार—ससार का प्रत्येक प्राणी 'अह' में लीन होने के कारण सर्व्व अपने सुख, अपने आनन्द, अपनी दान्ति, अपनी प्रसन्नता आदि के बारे में ही सोचा करता है। वह दूसरों के सुख, शान्ति आनन्द आदि के बारे में बहुत कम सोचता है। जानवरों में तो यह ममत्व की भावना और भी अधिक होती है। परन्तु कुछ जानवर ऐसे भी होने हैं जिनमें दूसरा की मलाई करने का स्वभाव निरर्ग सिद्ध होता है। फिर भी मानव जानवरों से अधिक बुद्धि-सम्पन्न है। इसी कारण वह अपने और पराये के बारे में अधिक सोचता-विचरता है। किन्तु भारतीय जीवन में ममत्व भ्रमवा अपने ही अपने बारे में एक मात्र सोचने को अधिक महत्त्व नहीं दिया गया है। यहाँ अपनी अपेक्षा दूसरा के हित या दूसरों के उपकार करने की और प्रारम्भ से ही आग्रह किया

१. प्रियप्रवास १६।६८

२. प्रियप्रवास १६।१०४-१०५, १७।२६-४७।

गया है। मेघ, फल वाले वृक्ष, नदी, सरोवर आदि के उदाहरणों द्वारा प्रायः यह समझाया गया है कि जिस तरह नदी, मेघ आदि दूसरों के हित के लिए ही सारा कार्य किया करते हैं, उसी तरह मानवों को भी अपनी अपेक्षा दूसरों के हित का अधिक ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि वहाँ कहा भी गया है कि नदियाँ कभी अपने जल का पान स्वयं नहीं करती, वृक्ष भी अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, और मेघ भी अपने हित के लिए ही पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते, परन्तु दूसरों का उपकार करने के लिए उक्त सभी कार्य करते हैं। अतएव परोपकार ही सज्जनों की विभूति है।^१ मनीषी भर्तृहरि ने भी अपने नीति-शास्त्र में इसीलिए लिखा है कि 'कानों की शोभा स्वर्णकुंटलों से नहीं होती, अपितु सञ्छास्त्रों के श्रवण से होती है। हाथों की शोभा स्वर्ण-कंकण के पहनने से नहीं होती, अपितु दान करने से होती है। इसी तरह शरीर की शोभा भी चन्दन आदि के लेप द्वारा नहीं होती, अपितु चीन-हीन प्राणियों के हेतु परोपकार करने से होती है।'^२ अतएव इसी परोपकार का महत्त्व घोषित करते हुए वहाँ यह कहा गया है कि 'अठारह पुराणों में महर्षि व्यास ने केवल दो ही बातें बताई हैं कि परोपकार पुण्यकार्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है।'^३ इस तरह भारत के मनीषियों ने परोपकार के महत्त्व को अत्यन्त तीव्रता के साथ अंकित किया है।

हरिप्रोद्योती ने अपने 'प्रियप्रवास' में भी इस परोपकार की भावना को जन-कल्याण के लिये अत्यन्त उपादेय सिद्ध किया है। इसीलिये श्रीकृष्ण के अधिकांश उन कार्यों का उल्लेख 'प्रियप्रवास' में किया गया है, जिनमें परोपकार की महत्ता विद्यमान है। जैसे, कालीनाग से व्रज के जीवों की रक्षा, भयंकर वर्षा से गोवर्द्धन पर्वत पर व्रजजनों की रक्षा, तीव्र दावाग्नि से गोपों एवं गोपालों की सुरक्षा आदि। यहाँ कवि ने श्रीकृष्ण के परोपकार सम्बन्धी कार्यों का इतना विषद वर्णन किया है कि उन्हें देखकर कवि की भावना का स्पष्ट पता चल जाता है कि वह परोपकार को मानव-जीवन के कल्याण के

१. पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाप्सुः, स्वयं न सादन्ति फलानि वृक्षाः ।
पाराधरो त्रपति नात्महेतोः, परोपकाराय सतां विभूतयः ॥
२. श्रोत्रं श्रुतेर्नव न कुण्डलेन, दानेन पाणिर्न तु कंकणेन ।
विभाति फायः खलु सज्जनानां, परोपकाराय न तु घन्दनेन ॥
३. प्रष्टावश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् ।
परोपकारः पुण्याय पापाय परपोदनम् ॥

लिये जितना महत्ववासी समझता है। यह परोपकार की ही कृपा है कि छोटी ही अवस्था में श्रीकृष्ण 'नूरतल बज गये थे और बज में महात्मा' के रूप में प्रसिद्ध थे। यह परोपकार की ही महिमा थी कि सदानहीन व्यक्ति श्रीकृष्ण को पाकर अपने को सतानवान समझते थे और सतानवान व्यक्ति अपनी सतान की अपेक्षा श्रीकृष्ण पर ही अधिक भरोसा रखते थे। यह परोपकार की ही महत्ता थी कि वे बज के जिस किसी घर में भी जाते थे, वही वे अत्यधिक मान प्राप्त करने में और पूजे जाते थे।^१ यही बात राधा के बारे में भी है। राधा ने भी श्रीकृष्ण के परोपकार ब्रत को सही तरह अपनाकर दिन रात प्राणियों की हित चिन्तना प्रारम्भ कर दी थी और निरंतर परोपकार में लीन रही जाती थी। उसके परोपकार ने ही राधा को नव और यशोदा की प्राणप्रिय पुत्री बना दिया था, परोपकार ने ही राधा को गोप-गोपियों एवं गोप-बालकों की कष्टहारिणी देखी बना दिया था और परोपकार ने ही राधा को सज्जनों के हित की छाया, सत्तों की शासिका, कमालों की परमनिधि, पीड़ितों की औषधि, धीनों की बहिन, अनाथाश्रितों की जननी, वज्रभूमि की भाराध्या और विश्व की प्रेमिका बना दिया था।^२ इस तरह कवि ने परोपकार के महत्व का प्रदर्शन करते हुए यह संकेत किया है कि मानव यदि अपना जीवन उन्नत बनाना चाहता है, यदि वह जीवन में सुख और शान्ति चाहता है, यदि उसे महत्व एवं गौरव के साथ-साथ जीवन में अभीष्ट फल की प्राप्ति है और यदि वह सच्चा मानव बनना चाहता है, तो उसे हीन-हीन, अत्यन्त पतित एवं तिरस्कृत प्राणियों से लेकर ससार के सभी व्यक्तियों का उपकार करना चाहिए और कभी किसी के उपकार के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इस परोपकार से न केवल एक मानव-जीवन वा ही उद्धार होता है, अपितु विश्व भर का भी कल्याण होता है। अतः परोपकार मानव का कल्याण-हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है।

(७) निष्काम भक्ति—भक्ति एक ऐसी साधना है जो किसी आदर्श को सम्मुख रखकर उसके गुणों की ग्रहण करने के लिए की जाती है। इसके द्वारा भक्त अपने अभीष्ट की सिद्धि करवा है और अपने उत्पत्त्य के अत्यन्त साधीन्य भाव को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इसीलिए प्रायः कहा गया है कि जो जिस देवता की भक्ति करता है उसके हृदय में उसी के प्रति अद्भुत उत्पन्न

होती है और उसी देवता के स्वरूप एवं गुणानुसार उसे उचित पदार्थों की प्राप्ति होती है। प्रायः धृष्टा और प्रेन के योग को भक्ति कहते हैं और 'वय पूज्य भाव की वृद्धि के साथ धृष्टा-भजन के समीप्य-लाभ की प्रवृत्ति हो, उसकी सत्ता के कई रूपों के साक्षात्कार की भावना हो, तब हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव समझना चाहिए।'^१ ऐसी भक्ति प्रायः किसी न किसी उद्देश्य से की जाती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर भक्तों के चार रूप बताये गये हैं:—भार्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी।^२ इनमें से भार्त भक्तों से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जो किसी संकट के आ जाने पर उस संकट निवारण के लिए अपने इष्टदेव का भजन करते हैं। जिज्ञासु भक्त वे कहलाते हैं जो अपने इष्टदेव के परार्थ स्वरूप को जानने की इच्छा से उसका भजन किया करते हैं। अर्थार्थी भक्त वे होते हैं, जो धन सम्पत्ति आदि सांसारिक पदार्थों के लाभ की अभिलाषा से अपने इष्टदेव का भजन किया करते हैं और ज्ञानी भक्त वे होते हैं, जो अनन्यभाव से किसी प्रकार की इच्छा मन में न रखकर अपने इष्टदेव का भजन किया करते हैं। इनमें से सर्वश्रेष्ठ भक्त ज्ञानी ही कहलाता है।^३ उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह किसी कामना को सामने रखकर अपने इष्टदेव की या भगवान् की भक्ति नहीं करता। वह तो स्थिर बुद्धि होकर उदारतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता हुआ भगवान् के रूप को सर्वत्र देखता हुआ उनकी उपासना में लीन रहता है। उसकी बुद्धि एवं उसका संतःकरण इतना विद्याल होता है कि वह जनत में जो कुछ देखता है उसी को ईश्वर का रूप मानने लगता है, उसके हृदय में लोगों के प्रति किञ्चिन्नाश भी आसक्ति नहीं रहती, न उसे किसी पदार्थ के संग्रह की चिन्ता रहती है और जो कुछ उसके पास है, न वह उसकी सुरक्षा के हेतु ही रक्षित होता है। वह तो धृष्टा एवं अनन्य प्रेन के साथ अपना सर्वस्व अपने इष्टदेव के लिए अर्पण करता हुआ निष्काम भाव से उसकी भक्ति में लीन रहता है। वह जो कुछ खाता है, जो कुछ पहन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ तपस्या आदि करता है वह सब भगवान् के अर्पण करके आसक्ति रहित होकर

१. चिन्तामणि नाम १, पृ० ४४

२. ऋषिषा भजन्ते मां जनाः नुहतिनोऽर्जुन ।

भार्तों जिज्ञानुरर्थार्थी ज्ञानी च भक्त्यर्पण ॥७॥१६

३. तेषां ज्ञानी नित्यमुक्त एक भक्तिर्दिशिज्यते ।

प्रियो हि ज्ञानिनोऽर्घ्यं हं स च नम प्रियः ॥७॥१७

उनकी उपासना एवं प्रेम में मग्न रहता है। वह जानता है कि मेरा प्रभु सभी प्राणियों में विराजमान है सभी पदार्थों में बसा हुआ है और चराचर जगत रूप है। इसीलिए वह किसी का अप्रिय करता है और न किसी से बर्फी देप रखता है, अपितु सभी प्राणियों के प्रति अनन्य प्रेम रखता हुआ मम्यक् बुद्धि, मुनप्रेरणा एवं परमशान्ति के साथ भगवान् के मजन में लीन रहा जाता है। गीता में कहा गया है कि ऐसे भक्त धर्मात्मा होने के कारण शीघ्र ही शाश्वत् शान्ति को प्राप्त होते हैं वे अमर हो जाते हैं और स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा अन्य पापयोगि में उत्पन्न क्यो न हुए हो, शीघ्र ही भगवान् की दारण में पहुँचकर परमगति को भी प्राप्त होते हैं।^१

हरिभोषजी ने भी मानव जीवन की उत्पत्ति एवं अभीष्ट सिद्धि के लिए उक्त निष्काम भक्ति को ही सचश्रेष्ठ बताया है। आपका कहना है कि ऐसी निष्काम भक्ति ही मानव शरीर द्वारा किये जाने वाले सम्पूर्ण कार्यों में सबसे अधिक दिव्य होती है।^२ इस निष्काम भक्ति द्वारा ही मानव जगत के जीवन को तथा प्राणियों के वास्तविक स्वरूप को जान सकता है और इसी के द्वारा अपने माता पिता, गुरु एवं अस्यत प्रिय जन के कल्याण करने की प्रेरणा आप्त होती है।^३ अब यदि कोई व्यक्ति एक कल्पित मूर्ति बनाकर रान दिन उसी के पदसेवन आदि में लीन रहा आवे तो बुद्धि यही कहती है कि वह उपासक उसी मूर्ति के समान बन जायेगा, उसमें उदारता, धर्मकरण की विशालता भयवा समस्त प्राणियों से प्रेम की भावना आदि उच्चत विचार आप्त नहीं हो सकेंगे। इसी लिए हरिभोषजी के विचार से सर्वोत्तम भक्ति वह है जो जगत के सम्पूर्ण प्राणियों, नदियों में शरनो, पर्वतों, सता-वेसियों, वृक्षों आदि को उच्च विदवात्मा का रूप मानकर उनकी रक्षा, पूजा, उनका यथोचित सम्मान एवं

- १ क्षिप्र भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्तिं निश्चरति ।
कोन्तेय प्रति ज्ञातीहि न मे भक्त प्रणश्यति ।
मां हि पार्य व्यापाभित्य येऽपि ह्यु पापयोनय ।
स्त्रियो वेंड्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परा गतिम् ॥६३॥१-२२
- २ दार्द्र्यो मे हे लिखित प्रभु की भक्ति निष्काम जो है ।
सो दिव्या है मनुज-जन की सर्व-सिद्धियों से ॥६॥११३
- ३ जगत जीवन प्राणस्वरूप का । निज पिता जननी गुरु आदि का ।
स्वप्रियका प्रियसाधन भक्ति है । वह अकाम महा कमनीय है ।

सेवा आदि के रूप में की जाती है।^१ ऐसी ही भक्ति द्वारा हृदय में राधा के समान उदार भाव जाग्रत हो सकते हैं, ऐसी ही भक्ति राधा की तरह परपीड़ा के जानने के लिए तथा उसे दूर करने के लिए उत्सुक बना देती है, ऐसी ही भक्ति मानव को ऊपर सटाकर दीनबन्धु की श्रेणी में ले आती है और ऐसी ही भक्ति द्वारा एक साधारण व्यक्ति भी सच्चा स्नेही, सच्चा सखा, सच्चा प्रेमी, सदाय-हृदय, प्रेमानुरक्त एवं विद्वत्प्रेमी बनकर जगत में धान्तिधारा बहाता हुआ परमसुख एवं परमज्ञान्ति को प्राप्त करता है तथा अन्त में सम्पूर्ण प्राणियों का कल्याण करके परमगति को प्राप्त होता है। इसी कारण हृन्निश्रीधजी ने निष्काम भक्ति को महत्त्व देते हुए उसे मानव जीवन के अभ्युदय के लिए अत्यावश्यक माना है।

(८) निस्स्वार्थ सेवा—मानव-मानव के बीच पारस्परिक सम्बन्धों की सुदृढ़ बनाने में यह सेवा भाव अत्यधिक सहायक सिद्ध हुआ है। इसकी और हमारे महापियों का ध्यान अत्यन्त प्राचीन काल से ही गया था। पहले प्रायः यह देखा जाता था कि प्रत्येक प्राणी स्वार्थ में अन्धा होकर केवल अपने भुख एवं अपने पेट की ही चिन्ता में वेचैन दिखाई देता था। उसे न किसी के जीवन की परवा थी और न वह अपने से दुर्बल के जीवन को कुछ महत्वमानी समझता था। 'जीवो जीवस्य भक्षणम्' वासी कहावत के अनुसार प्रत्येक जीव एक दूसरे का भक्षण करके अपनी सदर-पूर्ति में ही लगा रहता था। ऐसी भयंकर स्थिति को देखकर ही भारतीय मनीषियों ने सेवा भाव को महत्त्व देना प्रारम्भ किया। पहले तो स्वार्थमयी सेवा का ही प्रचार हुआ। माता-पिता अपने बच्चे का लालन-पालन इसलिये करते थे कि वह बड़ा होकर हमें सुख देगा। एक पशु की सेवा इसलिये की जाती थी कि वह या तो हमें दूध देगा, या सवारी के काम आयेगा श्रवण हल जोतने में सहायक होगा। परन्तु आगे चलकर समाज में चार आश्रमों की स्थापना हुई। इनमें प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति सर्वप्रथम सेवा-भाव की शिक्षा ग्रहण करता था। वह अपने माता-पिता या गुरुजनों से इस भाव की प्रेरणा लेता था और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते ही उसे इस सेवा भाव को कार्य रूप में परिणित करने का अवसर प्राप्त

१. विद्वात्मा जो परम ब्रम्ह रूप तो है उसी के।

सारे प्राणी सरि गिरि सता बेलियाँ वृक्ष नाना।

रक्षा पूजा उचित उनका यत्न सम्मान सेवा।

मावोपेता परम ब्रम्ह की भक्ति सर्वोत्तमा है। १६।११७

होता था। गृहस्थाश्रम में वह अपने भ्रष्ट और धन से समाज के प्राणियों की सेवा करता था। पुनः वानप्रस्थ एवं सन्यास आश्रमों में प्रवेश करके वह तन, मन और बुद्धि से एकमात्र समाज की सेवा में ही अपना जीवन-यापन करता था। इस तरह इस सेवा-भाव को अत्यंत प्रयोगात्मक रूप देकर भारतीय ऋषि-महर्षियों ने यहाँ के जीवन में से पशुता एवं क्षान्वता के भाव निकालकर उनके स्थान पर मानवता के शुद्ध विचारों की स्थापना की थी। परन्तु मानव तो आत्मार्थी है, वह प्रायः अपने लाभ एवं अपने सुख के लिये ही किसी की सेवा करता है उसमें निस्स्वार्थ भाव का अनाद्य अस्तित्व है। इसी कारण आज सर्वत्र सपथ, युद्ध हलचल, क्रान्ति आदि दिखाई देती हैं। फिर भी इस निस्स्वार्थ सेवाभाव को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्न होते रहे हैं। महात्मा गीतम, महात्मा गांधी आदि देश सुधारकों, कवीर, तुलसी, सूर आदि कवियों और रामतीर्थ विवेकानन्द, अरविन्द आदि सत्तों ने अपने अपने विचारों द्वारा जनता में निस्स्वार्थ सेवा-भाव को प्राप्त करने का अत्यंत सराहनीय कार्य किया है।

हरिऔधजी ने प्रियप्रवास में भी इस सेवाभाव की महत्ता को सर्वाधिक घोषित किया है। उन्होंने कृष्ण और राधा के स्वार्थ-रहित कार्यों का विवरण प्रस्तुत करते हुए यह दिखाया है कि कोई भी व्यक्ति उसी समय 'महात्मा' या 'नू-रत्न' हो सकता है जब वह श्रीकृष्ण की तरह निस्स्वार्थ भाव से भर्त्ता प्राणियों की पुकार सुने, दोनों की दुष्टात्माओं से रक्षा करे, सत्पत्नी को सात्वना बँधाये, माता पिता एवं गुरुजनों को सुख देने का प्रयत्न करे भगवा रोगी दुखी एवं आपदग्रस्तों की सच्चे हृदय से सेवा करे।^१ इसी तरह कोई व्यक्ति समाज में पूज्य एवं श्रेष्ठ तभी बन सकता है जब वह राधा की तरह निस्स्वार्थ भाव से भ्रष्ट एवं सत्पत् प्राणियों को गोद में लेकर जल के छीटे मारकर भगवा व्यजन डुलाकर उन्हें सचेत बनाने का प्रयत्न करे, भ्रातृ एवं विलासते प्राणियों के सताप को दूर करे, गड्ढे से भूमि में लोटते हुए प्राणियों की धूल पोछकर उन्हें शान्ति प्रदान करे, मोहमग्न प्राणियों का सिर सहलाकर अपनी गोद में सुलाये, किसी की रोमांचकारी आँखें सुनकर उसके घर जाकर सात्वना दे, छोक में निमग्न प्राणियों को अच्छे अच्छे उपदेश पूर्ण बचन कहकर धैर्य बँधाये, मलिन एवं दूषित जलको को सिलोने आदि देकर या खेल में

लगाकर प्रसन्न बनाये, विरह-व्यथित प्राणियों को नाना युक्तियों से सात्वना दे, पारस्परिक कलह को दूर करे, मन की मलिनता को निकालदे, हृदय में सहृदयता का भाव भरे और चिन्तित प्राणियों के घरों में शान्ति धारा बहाने का प्रयत्न करे ।^१ इस तरह हरिग्रोषजी ने निस्स्वार्थ भाव से की गई सेवाओं का महत्व प्रदर्शित करने के लिये ही श्रीकृष्ण और राधा के सेवा-कार्यों का अत्यंत विवरण के साथ उल्लेख किया है और बताया है कि इस निस्स्वार्थ सेवा द्वारा ही मानव अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र में सुख और शान्ति की स्थापना कर सकता है तथा परमसुख एवं शान्ति को प्राप्त करता हुआ अपने जीवन के अभीष्ट कल्याण को भी प्राप्त कर सकता है ।

(६) कर्त्तव्यपरायणता—मानव अपने जीवन में उसी क्षण उत्पत्ति एवं कल्याण को प्राप्त कर सकता है, जब वह अपने नियत कर्त्तव्य का पूर्णरूप से पालन करे और कर्त्तव्य से कभी विमुख न होकर जीवन-यापन करे । भारतीय जीवन को समुन्नत बनाने के लिये पहले समाज के व्यक्तियों के कुछ कर्त्तव्य निर्दिष्ट किए गए थे । जैसे ब्राह्मणों का कर्त्तव्य था—वेद पढ़ना-पढ़ाना, यज्ञ करना-कराना, यम-नियम की साधना द्वारा आत्मविकास के मार्ग में अग्रसर होना, मानव-रिपुओं का दमन कर समाज के सामने अन्ध्रा आदर्श उपस्थित करना आदि ।^२ इसी तरह क्षत्रियों के कर्त्तव्य थे—शक्ति का अन्ध्रा विकास करके वीरत्व को धारण करना, समाज की रक्षा करना, धैर्य धारण करना, व्यवहार-कुशल होना, युद्ध से न भागना आदि ।^३ वैश्यों के लिये बताया गया था कि वे वेदादि का अध्ययन करें, यज्ञ और व्यापार करें, कृषि-कर्म और पशु-पालन में लीन रहें, दान दें और साधारणतया ध्याज पर ऋण दें आदि ।^४ इसी तरह शूद्रों के लिए भी कर्त्तव्य निर्दिष्ट किया गया था कि वे सदैव समाज के इन तीनों वर्गों की अमूला-रहित सेवा करें ।^५ इस कर्त्तव्य-निर्धारण के पीछे यही रहस्य था कि समाज का कोई भी व्यक्ति अकर्मण्य बनकर जीवन व्यतीत न करे और सभी व्यक्ति सदैव कर्त्तव्यों में लीन रहें । साथ ही जो जिस कर्म के योग्य था वह उसी कर्म में लीन रहकर सदैव अपने वर्ग के लिए नियत

१. प्रियप्रवास १७।२६-४६

२. भारतीय संस्कृति—ज्ञानी, पृ० ११६

३. वही पृ० १२०-१२१

४. वही, पृ० १२१

५. वही, पृ० १२२

कर्त्तव्य का पालन करता रहे यही विचार तत्कालीन वर्ण व्यवस्था की आंतरिक भावना में धिपा हुआ था। जिस तरह कर्त्तव्य के आधार पर वर्ण-व्यवस्था की योजना की गई थी, उसी तरह कर्त्तव्य को सम्मुख रखकर ही आश्रम-व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास आश्रमों का मूलधार भी कर्त्तव्य था। इसमें भी बचपन से लेकर मृत्यु पर्यन्त मानव-जीवन के कर्त्तव्य निर्धारित किये गये थे और मानव के लिये अपना जीवन सम्यक् रूप से व्यतीत करने की व्यवस्था की गई थी। जैसे ब्रह्मचर्याश्रम में स्थित एक बालक को वेदाध्ययन, ब्रह्मचर्या, अग्निचर्या, भैक्षचर्या आदि आवश्यक कर्त्तव्य बताए गए थे। गृहस्थायाम में स्थित व्यक्ति के लिए ऋषिऋण, देवऋण, पितृऋण एवं नृऋण से मुक्त होने के लिए नित्य ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और प्रतिथि यज्ञ नामक पञ्चमहायज्ञ करने पड़ते थे। इसी तरह वानप्रस्थ एवं सन्यासियों के लिए इन्द्रिय-संयमपूर्वक अपने उपदेशों एवं सन्तुलित विचारों द्वारा मानवों का कल्याण करते हुए मोक्ष-साधन के हेतु नियत कर्त्तव्यों का पालन करना पड़ता था। इस प्रकार भारत में मानव-जीवन को समेकित, सन्तुलित एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए कर्त्तव्यपरायणता पर अत्यधिक जोर दिया जाता था और प्रत्येक मानव को निश्चित कर्त्तव्यों का पालन करना पड़ता था। इस व्यवस्था में भले ही कुछ सकीर्णता आज दिखाई देती हो, परन्तु तत्कालीन परिस्थिति के विचार से ये सभी बातें अत्यंत उपयोगी एवं उपादेय दिखाई देती हैं। इतना ही नहीं इनका पालन यदि आज भी किया जाय, तो मानव अद्यान्ति एवं सपर्यं में विमुक्त होकर सहज सुख एवं परम शान्ति को प्राप्त कर सकता है। जो भी हो, मानव जीवन के लिए जो-जो कर्त्तव्य अपेक्षित हैं, उनके करने से वह अनायास ही महज सुख प्राप्त करता है और उसे अधिक कठिनाइयों का भी सामना नहीं करना पड़ता।

कहने की आवश्यकता नहीं कि हरिऔधजी ने भी 'प्रियप्रवास' में मानव को कल्याण की ओर अग्रसर होने के लिए सर्वाधिक धन कर्त्तव्य-परायणता पर ही दिया है। उनके चरित्रनायक श्रीकृष्ण के मुख से कई स्थलों पर सुनाई पड़ता है कि मानव को अपने कर्त्तव्य से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। अपने समाज या अपनी जाति पर यदि संकट आ पड़ा हो तो उस समय संकट से मुक्त करना ही मानव का प्रधान कर्त्तव्य है, उस क्षण यही उसका प्रमुख धर्म है कि वह जन-मन-धन से स्वदेश या स्वजाति के उद्धार का प्रयत्न करे। उस समय यदि वह दूसरों को बचा लेता है, तब तो उसके कर्त्तव्य का पूर्ण पालन हो जाता है और यदि किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो

भी कर्त्तव्य-पालन के कारण उसे विश्व में सुकीर्ति प्राप्त होती है।^१ हरिऔधजी का यह स्पष्ट मत था कि चेष्टारहित जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा सचेष्ट होकर मरना सदैव सुंदर होता है।^२ यदि देश या जाति पर विपत्ति आई हुई हो और सभी प्राणी भयभीत हो रहे हों, उस समय पुरुष को कभी शिथिलता नहीं दिखानी चाहिए। उसे तो वीरों के समान आगे बढ़कर निर्भयत सहित विपत्ति का सामना करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि संसार में विजय और विभूति उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है, जो अपने कर्त्तव्य पर आरुढ़ होकर वृद्धता के साथ कठिनाइयों एवं विघ्नों का सामना करता है और प्रतिद्वन्द्वता से किञ्चिन्मात्र भी नहीं घबड़ाता, वरन् उचित प्रयत्नों एवं धैर्य सहित संकटों में आगे बढ़ता रहता है।^३ इतना ही नहीं कवि ने श्रीकृष्ण की कर्त्तव्य-निष्ठा का सुंदर एवं सजीव चित्रण करते हुए 'प्रियप्रवास' में यह दिखाने की चेष्टा की है कि मानव अपने समाज में उचित आदर एवं श्रेष्ठ सम्मान का अधिकारी उसी क्षण होता है, जिस क्षण वह अपने हृदय में यह निश्चय कर लेता है कि मुझे अपने नियत कर्त्तव्य का पालन सदैव करना है और किसी लोभ, स्वार्थ या मोह आदि में लीन होकर कभी देश या समाज को धोखा नहीं देना है। यहाँ श्रीकृष्ण की यही विशेषता आरम्भ से अंत तक अंकित की गई है कि वे अपने नियत कर्त्तव्य के सम्मुख माता की ममता, पिता का दुलार, प्राणप्रिया का पुनीत प्रेम, सखियों का स्नेह आदि सभी का बलिदान कर देते हैं और समाज-हित या लोकहित के लिए अपने कर्त्तव्य पर आरुढ़ होकर गोकुल में मथुरा और मथुरा से द्वाग्रिका की ओर ही बराबर बढ़ते चले जाते हैं। निम्नदेह यह कर्त्तव्यपरायणता की भावना मानव-जीवन का मेरुदंड है, उसके बिना न मानव में मानवता आती है और न वह किसी प्रकार की उन्नति के लिये ही अग्रसर हो सकता है। इसी कारण हरिऔधजी ने इसे 'प्रियप्रवास' में सबसे अधिक महत्व देते हुए अंकित किया है, इसीलिए उनके कृष्ण और राधा दोनों पात्र यहाँ कर्त्तव्यपरायणता की साकार प्रतियाँ बने हुए हैं और अपने-अपने कार्यों की सुंदर झांकियाँ दिखाते हुए यह स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं कि मानव की प्रतिष्ठा, मानव का हित और मानव का

१. प्रियप्रवास ११।८४-८७

२. यह अचेष्टित जीवन त्याग से।

मरण है अति-चार सचेष्ट हो। १२।४३

३. प्रियप्रवास १२।४३-४७

श्रेय केवल कर्तव्यपरायणता पर ही निर्भर है, क्योंकि इसी के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति श्रीकृष्ण की तरह मूर्खत्व बन सकता है और राधा की तरह किसी समाज का पूज्य एवं आराध्य हो सकता है।

(१०) आत्म-साक्षात्कार—अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना आत्मसाक्षात्कार कहलाता है। याच मानव की दशा यह है कि वह आत्मतत्त्व से अपरिचित होने के कारण भ्रान्त एवं भ्रान्त होकर इधर-उधर भ्रमकार में भटक रहा है। वह यह भूल गया है कि एक ही आत्मा समस्त प्राणियों एवं पदार्थों में विद्यमान है। वही एकमात्र साधन है जिससे हमारी माँझें देखने का कार्य करती हैं, कान सुनने का काम करते हैं नासिका सूँघने का कार्य करती हैं, जिह्वा रस लेने का काम करती है। पेट पाँचे फलते-फूलते हैं, पक्षी कलरव करते हैं पशु भ्रान्त-कीड़ा करते हैं इत्यादि। इतना ही नहीं यह आत्मतत्त्व ही सर्वत्र एकरूपता, समता, अभेदना एवं अखण्डता स्थापित करता हुआ विद्यमान है। परन्तु आज हम आत्मा के वास्तविक रूप को भी भूले हुए हैं। हमका कारण स्पष्ट है क्योंकि यह आत्मा तो द्रष्टा है परन्तु ससार के दृश्यों में रमकर वह अपने को भूल गया है और दृश्य बन गया है। यह द्रष्टा उसी समय तक रह सकता है जिस समय तक यह ससार के दृश्यों में अपने को लीन करके भुलाना नहीं। यह आत्मा जो श्रोता है परन्तु ससार के मधुर स्वरों में लीन होकर इसने अपने श्रोतापन को खो दिया है और स्वयं श्रव्य बन गया है। भ्रम जब तक इस भासक्ति को नहीं छोड़ता तब तक श्रव्य ही बना रहेगा, श्रोता नहीं बन सकता। यह आत्मा तो कर्ता है, परन्तु ससार के नाना कार्यों में लीन होकर इसने अपने कर्तापन को भुना दिया है और स्वयं कर्म बन गया है। भ्रम जब तक यह अपने स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक कर्त्ता बन होकर कर्म ही बना रहेगा। ऐसे ही यह आत्मा तो स्रष्टा है परन्तु आज अपने सृजन कार्यों में इतना तमन्य हो गया है कि स्वयं सृष्टि बना हुआ है तथा अपने सङ्काशा को भूना हुआ दिखाई देता है। भ्रम जब तक यह अपने रूप को नहीं पहचानता तब तक सृष्टि के दोषों से मुक्त नहीं हो सकता और स्रष्टा के महत्वपूर्ण पद को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी कारण सबसे अधिक विचारणीय बात यह है कि जो आत्मा कर्त्ता था, वह कर्म कैसे बन गया, जो द्रष्टा था वह दृश्य कैसे हो गया, जो स्रष्टा था वह सृष्टि क्यों बना हुआ है, जो श्रोता था, वह श्रव्य क्या होगा या है यादि यादि। इसी बात से जाग्रत करने के लिए उपनिषदों में कहा गया है—'हम भोक्ता हैं, भोग्य बने हुए हैं हम कर्ता हैं, कर्म बने हुए हैं। हम द्रष्टा हैं, दृश्य बने हुए हैं। हम श्रोता हैं,

श्रव्य बने हुए है। हम स्वामी है, भृत्य बने हुए हैं। हम राजा है रंक बने हुए हैं, इत्यादि।^१ इसका मूल कारण क्या है? यही कि आज हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूले हुए है। सांसारिक भावा-मोह ने हमें इस तरह भ्रान्ति में डाल रखा है कि हमें उस दिव्य ज्योति का साक्षात्कार नहीं हो पाता और अर्हानन हम अंधकार की ओर ही बढ़ते चले जा रहे है। आज अपने वास्तविक स्वरूप को न पहचानने के कारण ही “अन्धेन नीयमाना यथा श्रया” अथवा “अन्धा अन्धे ठेलिया दोनों कूप पट्मन्” वाली हमारी दशा हो रही है। पारस्परिक भिन्नता, फूट एवं वैमनस्य बढ़ते चले जा रहे हैं और मानव प्रत्येक क्षेत्र में विरोध एवं विपमता का सामना कर रहा है। इसी आत्म-साक्षात्कार के अभाव के कारण आज भेद-भाव से उत्पन्न संघर्ष हो रहे हैं, इसी के परिणामस्वरूप मानव-मानव में सहज स्नेह नहीं दिखाई देता और इसीलिए प्रतारणा, प्रवंचना, छल-कपट आदि का बोलबाला है।

हरिशोधजी ने मानव-जीवन की इस विपमता को भली भाँति पहचान कर उसको दूर करने के लिए अपने ‘प्रियप्रवास’ में इस ‘आत्म-साक्षात्कार’ की ओर अधिक ध्यान दिया है और बताया है कि ‘जिस तरह वायु का स्पर्श होते ही जल में लहरें उठने लगती हैं, वैसे ही किसी न किसी आवेग के उठते ही चित्त भी विचलित हो उठता है और उस उद्वेग से मनुष्य व्यथित हो जाता है।^२ उस क्षण जगत के नाना-रूपों को देखने के कारण वह व्यथित हृदय अपने वास्तविक रूप को भूलता हुआ मोह-मग्न हो जाता है और इस इस मोह के कारण उसका चित्त भ्रान्ति एवं उद्धिम्भता का शिकार बन जाता है।^३ यह मोह इतना बलवान एवं सशक्त होता है कि इसके बखीभूत होकर मानव नाना प्रकार के स्वार्थी, सरस-सुख की वासनाओं आदि में डूब जाता है तथा अपने वास्तविक रूप को भूल जाता है।^४ उस क्षण वह द्रष्टा न होकर दृश्य, श्रष्टा न होकर सृष्टि और कर्ता न होकर स्वयं कर्म रूप में परिणत होता हुआ इस जगत की माया में लिप्त हो जाता है। इसके लिए कवि ने सर्वप्रथम इस ‘मोह’ के विनाश की ओर संकेत किया है और “ऊँची न्यारी रुधिर महिमा

१. ग्राम्य संस्कृति के मूल तत्त्व, पृ० ८४-८५

२. प्रियप्रवास १६।१२

३. वही १६।५७

४. वही १६।६३

मोह से प्रेम की है”^१ कहकर ससार के सभी पदार्थों एवं प्राणियों से प्रेम करने, उनमें अपना ही रूप देखने, उन्हें अपना ही स्वरूप समझने और उनमें अपनी ही आत्मा का विकास देखने की सलाह दी है। इसी कारण कवि ने बताया है कि जिस समय मानव प्रातःकालीन उषा की लालिमा और सन्ध्या की अरुणिमा में अपनी आत्मा के ही सौंदर्य की झलक देखने लगता है। जिस समय भृगु-मालिका में उसे अपनी ही अलंकार का सौंदर्य और खजन तथा भृगो में अपनी ही धाँधों की सुदृढ़ि देखने लगती है। जिस समय वह दाढ़ियों में अपने दाँतों की, बिम्बाओं में अपने अक्षरों की, केनो में अपने जघन की, सूर्य-चन्द्र एवं बह्म में अपनी ही दिव्य आभा को देखने लग जाता है, उस समय उसके हृदय में एक अद्भुत अभिन्नता एवं अभेदता की भावना जाग्रत होती है और वह ‘विश्व-प्रेम’ में मीन होकर सम्पूर्ण विश्व में अपनी ही आत्मा का प्रसार देखने लगता है।^२ फिर वह अपने में और विश्व में कोई अन्तर नहीं देखता, अपितु भिन्नता में भी अभिन्नता, भेद में भी अभेद और द्वैत में भी अद्वैत देखने लगता है। उसकी दृष्टि ही बदल जाती है। वह आत्मायी न रहकर परायी हो जाता है। स्वार्थरत न रहकर स्वाधीनरत हो जाता है, किसी का अपकारी न होकर सर्वभूतोपकारी हो जाता है^३ और हृदय में शान्ति की कामना करना हुआ इस ‘भव को प्यार की दृष्टियों से’ देखने लगता है।^४ उसे फिर सभी दुःखी एवं सतप्त प्राणी अपना ही रूप जान पड़ते हैं। इसीलिए वह फिर प्यार से सिक्त होकर रातदिन उन सतप्त प्राणियों की सार्वना, धर्म एवं शान्ति देने में ही अपना सौभाग्य समझता है तथा भवनिजन का सङ्घासनेही अनङ्ग सनन सेवा करता हुआ निरन्तर भूत-सबर्द्धना में ही लगा रहता है।^५ कवि ने इसी स्वरूप को अपनाते अथवा अपनी वास्तविकता को पहचानने के लिये राधा और कृष्ण के चरित्र चित्रण द्वारा मानव-मात्र को ‘आत्म-साक्षात्कार’ की प्रेरणा प्रदान की है और बताया है कि यदि हम तनिक गहनता एवं गम्भीरता के साथ विचार करें और अपनी स्थिति को देखने की चेष्टा करें, तो पता चलेगा कि विश्व के सभी का कारण और कुछ नहीं है,

१ प्रियप्रवास १६।७०

२ वही १६।८१-८८

३ वही १६।४१-४६

४ वही १०।१७।२३

५ वही १७।२६-२४

हमारी ही भ्रान्ति, हमारा ही मोह, हमारी ही मिथ्या धारण और हमारी ही अज्ञानता है। यदि हम अपनी वास्तविक स्थिति से परिचित हो जायें और सम्पूर्ण विश्व में अपनी ही आत्मा का प्रसार देखने लगे, तो सारे संपर्क, सारी हलचल, सारे वैमनस्य एवं सारे विद्रोह समाप्त हो जायेंगे और मानव विश्व-प्रेमी होकर सम्पूर्ण वसुन्धरा का सच्चा स्नेही हो जायेगा। परन्तु इसके लिए आत्मसाक्षात्कार करना होगा। अपनी दुर्बलताओं, अपनी कमियों एवं अपनी आसक्तियों को देखना होगा और उन्हें देखकर शीघ्र ही नहीं तो धनैः शनैः दूर करना होगा। निस्संदेह आत्मोन्नति के लिए अथवा आत्म-कल्याण के लिए आत्म-साक्षात्कार सबसे प्रमुख साधन है।

जीवन का चरम लक्ष्य लोकहित है—भारतीय मनीषियों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक चार पुरुषार्थों की योजना करके मानव का चरम-लक्ष्य मोक्ष सिद्ध किया है। प्रत्येक भारतीयदर्शन ने इस मोक्ष-प्राप्ति पर जोर दिया है, इसके लिए उचित साधन बताए हैं और अपने-अपने विचारों के अनुसार मानव को अन्तिम पुरुषार्थ—मोक्ष को प्राप्त करते हुए सिद्ध किया। परन्तु “ऋते ज्ञानात् मुक्तिः” कहकर यहाँ यह स्पष्ट घोषण की गई है कि ज्ञान के बिना मुक्ति या मोक्ष प्राप्त होना संव्या असम्भव है। इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए विभिन्न उपाय सुझाये गये हैं, किन्तु अंत में सभी का लक्ष्य मोक्ष ही रहा है। इस मोक्ष को उपनिषदों में ‘जीवन्मुक्ति’ भी कहा गया है अर्थात् इसी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति का होना जीवन्मुक्ति कहलाता है, जैसा कि कठोपनिषद् में लिखा भी है कि “जब हृदय में रहने वाली समग्र कामनाओं का नाश हो जाता है, तब मनुष्य अमरता को प्राप्त करता है और वहीं पर (इसी शरीर में) उसे ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है।”^१ इस प्रकार मानव-जीवन का चरम लक्ष्य यही है कि वह किसी न किसी प्रकार सम्पूर्ण कामनाओं से विरत होकर जीवन्मुक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न करे। आधुनिक युग में मोक्ष या मुक्ति के प्रति लोगों में विश्वास नहीं। आज सभी विचारक कर्म को महत्व देते हैं और कर्म द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति की कल्पना करते हैं। उनका विचार है कि उन सम्पूर्ण कर्मों में से ‘लोकहित’ की दृष्टि से जो कर्म किये जाते हैं, वे ही श्रेष्ठ कर्म हैं, उनसे ही मानव जीवन का अभीष्ट प्राप्त करता है, जीवन में सुख और शान्ति प्राप्त करता है तथा इसीसे उसे मोक्ष की

१. यदा सर्वे विमुच्यन्ते कामा ह्यस्य हृदि स्थिता ।

तदा सर्वोऽमृतो नवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ कठ० २।३।१४

भी प्राप्ति होती है। आधुनिक युग में इसी कारण 'लोकहित' को मार्वाधिक महत्व दिया गया है। हरिमौघजी ने भी 'प्रियप्रवाम' में इसी लोकहित की महत्ता स्थापित करते हुए सर्वत्र इसी का गुणगान किया है और अपने प्रमुख पात्रों—राधा और कृष्ण को आजीवन लोक-हित में ही लीन दिखाकर अपने अभीष्ट फल को प्राप्त करते हुए दिखाया है। हरिमौघजी का स्पष्ट विचार है कि लोकहित के द्वारा ही मानव विश्व में पूज्य होता है,^१ इसी से वह सम्पूर्ण स्वार्थों एवं निपुल सुखों को ससार में मुख्य समस्या करना है और सम्पूर्ण लालसाओं को छोड़कर लोक-सेवा में लीन होता है।^२ इसी लोकहित के कारण उसके हृदय में आत्मोत्सर्ग की भावना जाग्रत होती है और स्वार्थपरत होकर वह हृदय से सभी प्राणियों के श्रेय का कार्य करता रहता है।^३ इसी लोक-हित के जाग्रत होते ही वह अपने प्रिय में प्रिय पात्र का भी परित्याग करने में सकोच नहीं करता और निष्कामी होकर सर्वत्र सात्त्विक कार्यों में लगा रहता है।^४ इसी भावना के कारण उसे सर्वत्र विश्वात्मा की प्रभुता व्याप्त दिखाई देती है और वह इस विश्व-रूपी ब्रह्मा की निष्काम भक्ति में लीन होता है।^५ इसी लोकहित की भावना के कारण उसकी दृष्टि पूर्णतया बदल जाती है तथा वह प्राणिमात्र की सेवा-सुश्रूषा करने, उनकी सुख और शान्ति देने और उनकी तन-मन धन में व्यथार्थों दूर करने का प्रयत्न करके असीव भानन्द का अनुभाव करने लगता है।^६ इस तरह कवि ने लोकहित को इतने व्यापक एवं महत्वपूर्ण ढंगसे यहाँ चित्रित किया है कि जिससे यह भावना इस काव्य की आत्मा बन गई है और 'पदे-पदे' इसी भावना का स्वर गुँजता हुआ सुनाई देता है। अतएव यह निस्सकोच कहा जा सकता है कि हरिमौघजी लोकहित को मानव जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक समझते हैं, मानव-जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं तथा यह सिद्ध करते हैं कि यदि मानव अपने जीवन में सुख चाहता है, यदि वह अपने समाज में समता एवं शान्ति चाहता है और यदि वह समस्त विश्व में अनन्द की सृष्टि करना

१ प्रियप्रवास १०।६०

२ वही १४।२२

३ वही १६।४१-४६

४ वही १६।६८-१००

५ वही १६।११७

६ वही १७।२६-४८

चाहता है, तो उसे एकमात्र 'लोकहित' का भाव अपना कर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस लोकहित से ही उसे जीवन में अभीष्ट फल की प्राप्ति हो सकती है और इसीसे वह जीवन्मुक्त भी हो सकता है, क्योंकि जीवन्मुक्ति के लिए कामनाओं के जिस विनाश की आवश्यकता समझी गई है, वह लोकहित द्वारा ही संभव है। लोकहित के कारण मानव वैयक्तिक स्वार्थ से परे परमार्थ में लीन होकर वस्तुतः जीवन्मुक्ति को ही प्राप्त करता है। इसी कारण 'प्रियप्रयास' में सर्वाधिक लोकहित को ही महत्व दिया गया है और इसी को जीवन का चरम लक्ष्य सिद्ध किया गया है।

उपसंहार

प्रियप्रवास, साकेत तथा कामायनी की तुलना

पृष्ठभूमि—‘प्रियप्रवास, साकेत तथा कामायनी तीनों ही ग्रंथ प्राधुनिक युग के प्रतिनिधि महाकाव्य हैं। इन तीनों महाकाव्यों में प्राधुनिक युग पूर्णतया प्रतिबिम्बित है और तीनों ही ग्रंथ महाकाव्यों के क्रमिक विकास के द्योतक हैं। वैसे तो यदि उक्त तीनों महाकाव्यों को महाकाव्य के भाँति, मध्य और अवसान स्वरूप तीन सोपान कहें, तो कोई अत्युक्ति नहीं, क्योंकि जहाँ प्रियप्रवास प्राधुनिक महाकाव्य के प्रथम प्रयास का द्योतक है, वहाँ साकेत महाकाव्य-परम्परा के क्रमिक विकसित मध्य रूप को सूचित कर रहा है और ‘कामायनी’ महाकाव्य उसके चरम विकास का द्योतक है। परन्तु जैसा कि आलोचकों का मत है कि अभी तक प्राधुनिक युग ही चल रहा है, जब कि अन्य युगों की अपेक्षा इन युग की अवस्था पर्याप्त हो चुकी है और मेरे मत से तो भारत की स्वतन्त्रता के उपरान्त अब नवीन युग का श्रीगणेश मानना चाहिए तथा विगत प्राधुनिक युग को ‘प्रयोग-युग’ या अन्य कोई उचित नाम देना चाहिए। फिर भी यदि प्राधुनिक युग की अवधि आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की ही सीति मानी जाती है, तो यह निर्विवाद सत्य है कि महाकाव्यों के क्रमिक विकास में प्रियप्रवास प्रथम सोपान पर, साकेत द्वितीय सोपान पर और कामायनी तृतीय सोपान अथवा अभी तक अन्तिम सोपान पर स्थित है।—यद्यपि तीनों महाकाव्य काव्य-कला के क्रमिक विकास को प्रस्तुत करते हुए महाकाव्यों के उत्तरोत्तर उत्कृष्ट प्रयासों के द्योतक हैं, तथापि उक्त तीनों महाकाव्यों में पर्याप्त साम्य एवं वैषम्य हैं। यदि तुलनात्मक दृष्टि से उन साम्य एवं वैषम्यों की परीक्षा की जाये, तो पता चलेगा कि छठी बोली हिन्दी ने किम तरह इन तीन प्रतिनिधि महाकाव्यों के रूप में विकसित होकर भारतीय काव्य-परम्परा में उत्तरोत्तर वृद्धि की है और किम तरह वह अतिव्यक्ति के क्षेत्र में सतत एवं व्यर्थ प्रयत्न होती

गई है। अब हम कतिपय आचार्यों पर उक्त तीनों महाकाव्यों की तुलनात्मक समीक्षा करने का प्रयास करेंगे।

२- वस्तु-योजना—यद्यपि उक्त तीनों महाकाव्य आधुनिक युग के प्रतिनिधि प्रबंधकाव्य हैं, फिर भी तीनों महाकाव्यों में वस्तु-योजना की दृष्टि से पर्याप्त साम्य है। तीनों ने भारतीय पौराणिक अथवा प्राचीन गाथाओं को ही अपनी कथावस्तु का आधार बनाया है। प्रियप्रवास में यदि श्रीकृष्ण के लोकपावन चरित्र की भाँकी है, तो साकेत में मर्यादापुरुषोत्तम राम का पुनीत चरित्र अंकित है और कामायनी में मानवों के पूर्व पुरुष वैवस्वत मनु के जीवन को विधित किया गया है। अतः तीनों कवि कथावस्तु के लिए उत्तरोत्तर प्राचीनता की ओर अग्रसर होते गये हैं और श्री कृष्ण के रूप में मानव के पूर्ण विकास से लेकर मनु के रूप में उसके आरंभिक स्वरूप तक को पूर्ण रूपेण विधित करने का प्रयत्न किया है। दूसरे, तीनों ही कवियों ने कथाओं के परम्परागत रूपों को स्वीकार न करके आधुनिक बौद्धिक जगत के अनुरूप उनमें कुछ नवीन उद्भावनाएँ की हैं, जिनसे कथाएँ प्रतीक एवं अप्राप्त न रहकर पर्याप्त बुद्धिग्राह्य एवं मानव-जीवन के अनुकूल बन गई हैं। साथ ही जिनमें आज का बुद्धिजीवी मानव विश्वास भी कर सकता है, नहीं तो कालीनाग का नाचना, गोवर्द्धनपर्वत का खँगुली पर उठाना, हनुमान का पर्वत उखाड़ लाना, मानव का पशुता से मानवता की ओर अग्रसर होना आदि आज तक हास्यास्पद ही बना रहता। तीसरे, तीनों महाकाव्यों में कथा के अधिकांश भाग को घटित न दिखाकर वर्णित दिखाया गया है अर्थात् प्रियप्रवास में तो श्रीकृष्ण के जीवन से संबंधित अधिकांश घटनाएँ एवं कथाएँ गोप, अहोद गोपियाँ, नंद-यमोदा आदि के द्वारा वर्णन की गई हैं। साकेत में बालकांड की कथा उमिला द्वारा, अरण्यकांड की कथा शत्रुघ्न द्वारा, किष्किंकाकांड एवं संकाकांड की कथा हनुमान द्वारा वर्णित दिखाई गई है और कामायनी में देव-मृष्टि के विनाश की कथा मनु के द्वारा तथा सारस्वत प्रदेश के प्रनाचार की कथा स्वप्नरूप में वर्णन की गई है। अतः, तीनों महाकाव्यों में भारतीय संस्कृति के उदात्त एवं उज्ज्वल रूप की झोँकी विद्यमान है तथा यह दिखाया गया है कि भारतीय जीवन में अपनी परम्परागत विशेषताओं की जड़ें कितनी गहराई तक पहुँची हुई हैं। अतः ही विदेशी संस्कृतियों के संशादात भारतीय संस्कृति के बटवृक्ष को अकजोरने का किटना ही प्रयास करें, परन्तु यह इतना दृढ़ एवं मूर्ख है कि अपनी अशुभता एवं स्थिरता को कभी गँवा नहीं सकता। पाँचवें, तीनों महाकाव्य यद्यपि प्राचीन कथानकों

के आधार पर निर्मित हैं, तथापि नवीनता पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है और इनमें आधुनिक युग का जन-जीवन पूर्णतया चित्रित है। तीनों ही कवि अपने युग-जीवन से भली प्रकार परिचित थे। इसी कारण तीनों ने प्राचीन कथाओं को मे आधुनिक जीवन को पूर्णतया समाविष्ट करके इस तरह अंकित किया है कि कथा का बाह्य ढाँचा ही प्राचीन है, जबकि उसकी अन्तरात्मा पूर्ण रूपेण आधुनिक युग में अनुरजित है। छुट्टे, तीनों ही महाकवियों ने लोकहित में तीन नारी-जीवन की उज्ज्वल झाँकी अंकित करने का प्रयास किया है। इसी कारण यदि हरिऔधजी ने प्रियप्रवास में राधा के उत्कृष्ट चरित्र की झाँकी अंकित की है, तो साकेत में गुप्तजी ने महारानी कँकेयी, श्रीमती उर्मिला आदि के उपेक्षित जीवन को सुमुज्ज्वल रूप में अंकित करने का प्रयास किया है और इसी तरह श्री जयसकर प्रसाद ने कामायनी में मानव-जननी श्रद्धा के लोकोत्तर चरित्र का पुनीत झाँकी अंकित की है। सातवें, तीनों ही महाकाव्यों में सम्पूर्ण कथा को किन्नी एक स्थान में ही सीमित करते हुए स्थान ऐक्य को विशेष महत्व दिया गया है। जैसे, प्रियप्रवास में सारी कथा व्रज प्रदेश में ही सीमित है। वही श्रीकृष्ण ने जो-जो लोकहित के कार्य किये हैं, उसी और सकेत करते हुए श्रीमती राधा को भी व्रज में ही लोकहित के कार्य करते हुए दिखाया गया है। साकेत में भी सारी कथा साकेत भवया भयोध्या में ही सीमित है। कवि ने या तो 'सम्प्रति साकेत-समाप्त वही है 'सारा' कहकर यह सबत नर दिया है या साकेत में ही बैठे हुए व्यक्तियों द्वारा सम्पूर्ण कथाओं का वर्णन करा दिया है अथवा वसिष्ठ मुनि द्वारा दी हुई दिव्य दृष्टि से सम्पूर्ण साकेत वासी अपने स्थान पर खड़े-खड़े लका में होने वाली सम्पूर्ण घटनाओं को देख लेते हैं। इसी भाँति 'कामायनी' में कवि ने 'हिमगिरि के उन्तुग शिखर' से कथा आरम्भ की है, उसकी ही उपत्यका में सम्पूर्ण घटनायें घटित होती हैं और अन्त में उन्ही हिमगिरि की एक उन्नत श्रृंग कैलाश पर सम्पूर्ण पात्रों को एकत्रित करके कवि ने अपनी कथा समाप्त की है। आठवें, तीनों ही महाकाव्य आधुनिक जीवन की अधिकांश समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हुए लिखे गये हैं।

इन कतिपय साम्यों के साथ-साथ तीनों महाकाव्यों में वस्तु-योजना की दृष्टि से पर्याप्त वैपश्य भी है। सर्वप्रथम तो तीनों महाकाव्य भारतीय इतिहास में तीन युगों की कथाओं के आधार पर निर्मित हैं, क्योंकि प्रियप्रवास में द्वापर युग की कथा है, साकेत में त्रेतायुग की कथा है और कामायनी में मानव-सृष्टि के आदि युग की कथा है। दूसरे, तीनों महाकाव्यों की कथा का विस्तार

तीन प्रमुख विधेयताओं के आधार पर हुआ है। जैसे प्रियप्रवास में पुरुष और नारी दोनों के उज्ज्वल जीवन की झाँकी अंकित करने के लिये श्रीकृष्ण और राधा के लोकहित में तीन उज्ज्वल जीवन को ही चित्रित किया गया है, साकेत में सारी कथा उर्मिला के विरह को मध्यविंदु बनाकर चली है और कामायनी में मानव की दुर्बलताओं को अंकित करते हुए नारी के द्वारा उसके सुधार का समर्थन किया गया है। तोसरे, तीनों महाकाव्य आधुनिक जीवन के इतिहास में से तीन युगों को चित्रित करते हैं, क्योंकि प्रियप्रवास में आधुनिक युग का वह भाग चित्रित है, जब कि भारत में कांग्रेस के आन्दोलन द्वारा स्वतंत्रता का संग्राम प्रारम्भ हुआ था और भारत में आर्यसमाज, ब्राह्मसमाज, धियोसोफीकल सोसाइटी आदि संस्थाएँ नैतिक जीवन के महत्व का प्रचार कर रही थीं। इसलिए प्रियप्रवास में नैतिकता की ही सर्वश्र प्रधानता है। साकेत का निर्माण उस समय हुआ जब भारतीय जन पर्याप्त जागरूक होकर आन्दोलनों में अधिक मात्रा में सक्रिय भाग लेने लगा था और गांधी जैसे युग-पुरुष का नेतृत्व पाकर अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई में पर्याप्त आगे बढ़ चुका था। इसी कारण इस काव्य में वीर-रमणी एवं वीर-पुरुषों के उज्ज्वल एवं उदात्त गुणों का वर्णन सर्वाधिक हुआ है। इसके अतिरिक्त कामायनी का निर्माण उस युग में हुआ, जबकि भारतीय जीवन में निराशा आती जा रही थी, आन्दोलन बराबर असफल हो रहे थे और भारतीयों को अपने संग्राम में विजयी होने की आशा टूटती सी जा रही थी, तब कवि ने कामायनी लिखकर निराश एवं हताश हुए भारतीयों को उनको दुर्बलताओं की ओर संकेत करते हुए उन्हें दूर करके पुनः प्रयत्न करने का धैर्य बंधाया था और मनु की भाँति अपने गंतव्य स्थल पर पहुँचाने का आश्वासन भी दिया था। तीसरे, प्रियप्रवास की सम्पूर्ण कथा में एक मात्र वियोग का ही प्रधान्य है, साकेत में संयोग एवं वियोग दोनों के ही रमणीक चित्र अंकित किये गये हैं, फिर भी वियोग-चित्र ही अधिक है और कामायनी में वद्यपि संयोग और वियोग दोनों का प्रभावशाली वर्णन मिलता है, तथापि वियोग की अपेक्षा संयोग का ही वर्णन अधिक है। पाँचवें, प्रियप्रवास में वस्तु-व्यापार-वर्णन की तो बहुलता है, परन्तु सर्वत्र वियोग का रंग अधिक गहरा होने के कारण उनमें रमणीयता नहीं दिखाई देती, साकेत में वस्तु-व्यापार-वर्णनों में कवि ने चमत्कार दिखाने का अधिक प्रयास किया है और कामायनी में वस्तु-व्यापारों का तो प्रभाव है, परन्तु जो कुछ भी वर्णन है, उसमें रमणीयता उक्त दोनों अंशों की अपेक्षा अधिक है। छठे, प्रियप्रवास में कवि ने कथा के जिन मार्मिक स्थलों को चुना

है, वे उसके उद्देश्य की सिद्धि में पर्याप्त सहायक नहीं हुए हैं और कहीं-कहीं तो कवि बौद्धिकता के चमूल में फँसकर उन स्थलों के चित्रण को हास्यास्पद बना बैठा है। साकेत में ऐसे भाूमिक स्थलों की कमी तो नहीं है, जिनमें पाठकों का चित्त रम सके, परन्तु यहाँ कवि ने जिन उपेक्षित स्थलों को चित्रित किया है, उनमें भावना का रंग इतना गहरा हो गया है कि वे पाठकों के हृदय में ऊब उत्पन्न कर देते हैं और बड़े धर्म के उपरान्त ही साकेत के वियोग-सागर को पार किया जाता है। इस दृष्टि से कवि का नवम सर्ग भले ही मनोवैज्ञानिक हो, परन्तु हृदय को रमाने एवं भाूमिक स्थलों की पहचान की दृष्टि से अधिक सुंदर एवं सजीव नहीं है। कामायनी में कवि ने रमणीक स्थलों को पर्याप्त मात्रा में छुना है और उनका वर्णन भी बड़ी सजीवता के साथ किया है। कामायनी का सज्जा सर्ग इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। उसे पढ़कर पाठक का हृदय पूर्णतया नत्लीन हो जाता है और तनिक भी ऊब उत्पन्न नहीं होती। परन्तु यहाँ भी कवि ने भावों का वर्णन इतनी अधिकता के साथ किया है कि सर्वत्र दूराकट कल्पना का ही प्राधान्य हो गया है। सातवें, तीनों महाकाव्यों में कवियों ने जो नवीन उद्भावनाएँ की हैं उनमें से प्रियप्रवास के अन्तर्गत भाई हुई कालीनाग, गोवर्द्धन पर्वण आदि की कथाएँ तथा साकेत के अन्तर्गत वसिष्ठजी द्वारा दी हुई दिव्य दृष्टि से लका की समस्त घटनाओं का दिखाना आदि तो हास्यास्पद ही हैं। इसके अतिरिक्त कामायनी में कवि ने नवीन उद्भावनाएँ करके कथा-सूत्र जोड़ने का तो अच्छा प्रयास किया है, परन्तु वह भी कथा की अन्त में उचित एवं न्यायसंगत रूप नहीं दे सका है और यह स्पष्ट रूप से नहीं बता सका है कि मनु को अखंड आनन्द कैलाश पर बैठकर तपस्या द्वारा मिला था या अमरसत्ता सहित लोक-हित एवं लोक-सेवा के कार्यों द्वारा। इस तरह इन कवियों की नवीन उद्भावनाओं के कारण तीनों काव्य जहाँ सरस एवं तर्कसम्मत बने हैं, वहाँ मानव की सम्पूर्ण जिज्ञासाओं का समाधान नहीं कर पाये हैं।

३- चरित्र चित्रण—इन तीनों महाकाव्यों में अनेक पात्र हैं और उनके चरित्र को भी कवियों ने चित्रित किया है। परन्तु यहाँ हम उक्त तीनों महाकाव्यों के उन प्रमुख एवं प्रतिनिधि पात्रों को ही लेंगे, जिनके आधार पर इन महाकाव्यों की कथाएँ निमित्त हुई हैं। इनमें से प्रियप्रवास के राधा और कृष्ण, साकेत के समिता और लक्ष्मण तथा कामायनी के धृष्टा और मनु आते हैं। इन पात्रों के चरित्र चित्रण में भी पर्याप्त साम्य एवं वैपश्य दिखाई देता है। जैसे इन तीनों महाकाव्यों में भारतीय सांस्कृतिक परम्परा का साम्य । — *

अनुसरण हुआ है और उसी के आधार पर एक पुरुष और स्त्री के पारस्परिक सम्बंध, नारी की पति-परायणता, उसके हृदय की सुकुमारता, संयोग-वियोग के अवसर पर चित्त की अधीरता, दुर्व्यता एवं उत्सुकता, पुरुष की नारी के प्रति उत्सुकता एवं अपेक्षा आदि के चित्र अंकित किये गये हैं। तीनों ही १- महाकाव्यों में नायक एवं नायिका अपने सामान्य लक्षणों से विभूषित हैं। इसी कारण उनमें बीरता, वीर्य, दक्षता, त्याग, लोकप्रियता आदि गुण दिद्यमान हैं। तीनों ही महाकाव्यों के नायक बुद्धि, उत्साह, स्मृति, प्रजा, कला, स्वाभिमान, दृढ़ता, तेजस्थिता, शूरता, धार्मिकता आदि से सम्पन्न हैं। तीनों ५- ही महाकाव्यों की नायिकायें त्याग, दया, ममता, करुणा, विषयबंधुत्व, धार्मिकता, पातिश्रुतधर्म, सहज स्नेह, प्राणि मात्र के प्रति प्रेम आदि से परिपूर्ण हैं। तीनों महाकाव्यों में नारी के लोकपावन चरित्र की श्रुष्टि हुई है और उसमें पुरुष की अपेक्षा नारी में अधिक उन्नत एवं उत्कृष्ट गुण दिग्गये गये हैं। इसके साथ ही तीनों महाकाव्य चरित्र-प्रधान भी हैं।

इन कतिपय समानताओं के साथ-साथ तीनों महाकाव्यों के चरित्र-चित्रण में वैषम्य भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। सर्वप्रथम प्रियप्रवास एवं कामायनी में तो यह स्पष्ट पता चल जाता है कि इनमें प्रथमः राधा और कृष्ण तथा श्रद्धा और मनु नायिका एवं नायक हैं, जब कि साकेत में नायिका तथा नायक का निर्णय करना कठिन हो जाता है, क्योंकि इस काव्य में उमिना तो स्पष्टरूपेण नायिका की भांति चित्रित है और यहाँ राम, सीता, भरत, कैकेयी, कोनल्या, मुमिशा, धनुष्मन् आदि सभी पात्र उमिना के चरित्र पर बात-प्रतिपात द्वारा प्रभाव डालते हैं अथवा कभी परिस्थिति के रूप में या कभी पृष्ठभूमि के रूप में उपस्थित होकर इस पात्र को प्रकाश में लाने की चेष्टा करते हैं। परन्तु नदमण को नायक कहना उचित नहीं दिग्गवाई देता क्योंकि न तो कवि ने नदमण में राम की अपेक्षा श्रेष्ठ गुणों का समावेश किया है और न कवि का विचार ही नदमण को नायक का पद देने की ओर दिग्गवाई देता है। लेखक यहाँ विशेषतया राम के गुणों पर मुग्ध होने के कारण नदमण के नायकत्व को भूल जाता है। यद्यपि इस महाकाव्य के प्रारम्भ में तो यही दिग्गवाई देता है कि लक्ष्मण और उमिना ही इस काव्य के नायक-नायिका रहेंगे, तथापि आगामी रामकथा के प्रवाह में कवि का ग्रहण इस बात को अंगीकार नहीं करता कि उसका राम अपनी श्रेष्ठता छोड़ दे और नदमण इस काव्य में नायक का पद ग्रहण कर ले। इसके अतिरिक्त प्रियप्रवास में जहाँ आदर्शवादिता की प्रवृत्तता के कारण श्रीकृष्ण और राधा में एकमात्र

लोकपावन गुणों एवं उत्कृष्ट विचारों का ही संपादन दिखाई देता है, वहाँ साकेत तथा कामायनी में कवियों की दृष्टि आदर्शों की अपेक्षा यथार्थ की ओर भी रही है। इसी कारण साकेत में लक्ष्मण रामचरितमानस की अपेक्षा कहीं अधिक उद्द, स्वच्छन्द एवं स्वतंत्र मनोवृत्ति के दिखाये गये हैं, उनमें क्रान्ति का स्वर विद्यमान है और वे माता कैंकेयी, पिता दशरथ तथा पूज्या सीता से भी कटुवाक्य बोलते हुए तनिक भी संकोच नहीं करते। अतएव उदात्त गुणों के साथ-साथ उनमें मानवीय दुर्बलताएँ भी विद्यमान हैं। यही बात कामायनी के मनु में है। प्रसादजी ने कामायनी में मनु को भी मानवीय दुर्बलताओं से ओतप्रोत एक साधारण व्यक्ति के समान पतन और उत्थान की पैंगो में झूलते हुए प्रकट किया है। उनमें अनेक दोष हैं और अनेक गुण हैं। वे जहाँ इन्द्रियों के बंध में होकर पतन के गर्त में गिरते हैं, वहाँ इन्द्रियों पर सयम करके त्याग और तपस्या के साथ उत्थान के कैलाश शिखर पर भी चढ़ जाते हैं। इसी तरह इन तीनों महाकाव्यों की नायिकाओं में भी पर्याप्त वैधर्म्य है। जहाँ 'प्रियप्रवास' की राधा श्रीकृष्ण का सदैव सुनकर आनन्द कौमार व्रत धारण करती हुई लोकसेवा एवं लोकहित के लिए अपना सर्वस्व ब्योछावर कर देती है, वहाँ साकेत की उर्मिला केवल वियोग या वध के समय में ही लोकहित एवं लोकसेवा के प्रति उदार दिखाई देती है और अन्य अवसरों पर उसे इन बातों का ध्यान नहीं रहता, जबकि कामायनी की श्रद्धा प्रारम्भ से ही त्याग, तपस्या, उदारता एवं सेवा की मान्य मूर्ति है और अपने इन उदात्त गुणों से वह सम्पूर्ण सृष्टि का कल्याण करती हुई निरंतर लोकसेवा एवं लोकहित में ही सलग्न रहती है।

इन त्रिपय वैधर्म्यों के साथ ही जब हम इन कवियों की परित्र चित्रण सम्बन्धी मौलिक उद्भावनाओं की ओर दृष्टि डालते हैं, तब पता चलता है कि 'प्रियप्रवास' की राधा, साकेत की उर्मिला और कामायनी की श्रद्धा तीनों ही तमस हरिदोष, गुह्य तथा प्रसाद की अपनी सृष्टि हैं। इन तीनों का निर्माण इन कवियों ने अपनी उदार भावना एवं उर्वर कल्पना के आधार पर किया है, जो सर्वथा नवीन, मौलिक एवं असाधारण है, क्योंकि जहाँ प्रियप्रवास की राधा अपनी परम्परागत विशेषताओं को छोड़कर एक अत्यन्त पवित्र एवं आदर्श प्रेम की देवी के रूप में प्रकट हुई है, वहाँ साकेत की उर्मिला अपने उपेक्षापूर्ण जीवन को गुन प्राप्त करती हुई अपने विरह, कष्टों एवं वीर भावों द्वारा रामकथा में हलचल उत्पन्न करती हुई चित्रित हुई है।

इसी तरह कामायनी की श्रद्धा अपने भावनारूप को छोड़कर अथवा अमूर्तरूप का परित्याग करती हुई एक दूध का सा धुला हुआ पुनीत पार्थिव रूप धारण करके भी अपार्थिव एवं अलौकिक बनकर कामायनी में प्रतिष्ठित हुई है। ये तीनों नारियाँ प्राधुनिक आन्दोलनों में भाग लेने वाली वीर रमणियों के रूप में यत्किञ्चित् चित्रित हैं, परन्तु इनमें से राधा तो पूर्णतया प्राधुनिक युग की सरोजनी नायक, कमलानेहरू अथवा विजयलक्ष्मी के लोक-हित संबंधी स्वरूप को संकित करती हुई प्रस्तुत की गई है और उर्मिला में हमें ऐसी सम्पन्न रमणी का आभास मिलता है, जो प्राधुनिक आन्ति की लहर से प्रभावित होकर अपने पति को तो आन्दोलन में भाग लेने के लिए विदा कर सकती है परन्तु स्वयं उसमें सक्षिय सहयोग नहीं देती तथा श्रद्धा को कवि ने एक ऐसी आदर्श नारी के रूप में संकित किया है, जो प्राधुनिक नवीन सभ्यता में भ्रमित नारियों एवं पुरुषों को निश्चल प्रेम, निस्वार्थ त्याग, ध्रुव विश्वास, सहज करुणा, सहिष्णुता आदि का पाठ पढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करती हुई अपने पुत्र एवं पति को भी आन्दोलनों में भाग लेने के लिए प्रेरणा देती है तथा उनमें स्वयं भी सक्षिय भाग लेती है। इसी कारण तीनों महाकाव्यों का चरित्र-चित्रण परस्पर पूरक बनकर जीवन के क्रमिक विकास का भी सूचक है।

५- विरह-वर्णन—तीनों काव्यों में विरह-वर्णन की दृष्टि से भी पर्याप्त साम्य एवं वैषम्य के वर्णन होते हैं। जहाँ तक साम्य का संबंध है तीनों/ महाकाव्यों में जिस विरह का वर्णन हुआ है, वह जीवन से बाहर की वस्तु नहीं दिखाई देता, अर्थात् यह जीवन का अभिन्न अंग बनकर सुख और दुःख के चक्र को समझाने के लिए गृहस्थ-जीवन में ही प्रतिफलित होता हुआ दिखाया गया है। तीनों नारियाँ सती-साध्वी के रूप में हमारे सम्मुख आती हैं और तीनों के हृदय में अपने-अपने पतियों के प्रति अटूट स्नेह, अनंत अनुराग एवं तीव्र छटपटाहट है, फिर भी तीनों में संयम, आत्मविश्वास एवं दृढ़ता अपार मात्रा में है। तीनों का वियोग प्रयास-जन्य है क्योंकि श्रीकृष्ण, लक्ष्मण तथा मनु के परदेश चले जाने पर ही राधा, उर्मिला एवं श्रद्धा विरह-व्यथित चित्रित की गई हैं। तीनों पति-प्राणा नारियाँ हैं। अतएव उनमें विभिन्न काम दशार्थ भी छोटे-बहुत रूप में विद्यमान हैं और इन्हीं के फलस्वरूप कभी वे अपने प्रिय के गुण कथन में, उनकी चिन्ता में, उनकी प्रतीक्षा में एवं उनके शुभ संदेश सुनने में उत्तुक एवं तल्लीन दिखाई देती हैं, तो कभी भावावेश में आकर रोती-बिभ्रती एवं विलाप करती हुई मूर्छित हो जाती हैं। तीनों की

विवशना, विरह-जन्म महानता एवं तीव्रता में भी पर्याप्त साम्य है और तीनों के हृदयों को विरह के भाँसू प्रसालित करके इतना अधिक उदार एवं महान बना देते हैं, जिससे वे व्यथा-कास में भी सजग एवं सचेत होकर अन्य प्राणियों एवं पशु-पक्षियों तक का ध्यान रखते हैं और आत्मार्थी न रहकर सदैव के लिये परमार्थी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ कर देती हैं। इन मनोभावा के अतिरिक्त जहाँ तक वर्णन-कला का प्रश्न है, तीनों कवियों ने लगभग एक ही परम्परा का अनुसरण किया है, क्योंकि तीनों ही कवि भारतीय परम्परा से पूर्णतया प्रभावित होने के कारण विरह के समय प्रकृति के विभिन्न उपादानों—चन्द्र, वसन, कुज, भ्रमर, नदी आदि को उद्घोषन के रूप में प्रयुक्त करना नहीं भूलते हैं और तीनों ही कवियों ने विरह की तीव्र व्यञ्जना के लिये उत्प्रेक्षा अथवा अतिशयोक्ति अलंकार का आश्रय लिया है। इतना ही नहीं तीनों में साक्षणिक पदावली का प्रयोग भी मिल जाता है तथा प्रकृति के संवेदनार्थक चित्रणों द्वारा तीनों ही कवियों ने विरह-जन्म प्रभाव को दिखाने हुए विरह की व्यापकता एवं मामिकता की भी सुंदर अभिव्यञ्जना की है। ~

इन कतिपय साम्यों के रहते हुए तीनों महाकाव्यों के विरह-निरूपण में पर्याप्त वैषम्य भी है। उदाहरण के लिए सर्वप्रथम तीनों नायिकाओं की स्थिति को ही ले सकते हैं। 'प्रियप्रवास' की राधा कृष्ण के साथ बचपन से पर्याप्त गीठा विहार तो कर चुकी है, परन्तु अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ है। अतएव उसकी मनस्वामना-पूर्ति में विघ्न उपस्थित करने के लिए इस विरह का आगमन हुआ है। उधर सकेत की उर्मिला तथा कामायनी की श्रद्धा दोनों ही परिणीता नारियाँ हैं। उनका जीवन राधा से पूर्णतया भिन्न है। वे जीवन के आनंदोपभोग से भी परिचित हैं। अतएव उनके हृदय में विरह की भाग राधा से कहीं अधिक तीव्र है। इनमें से भी उर्मिला तथा श्रद्धा दोनों की परिस्थितियों में भी बड़ा अंतर है। उर्मिला तो राजरानी है, राजमहल में रहती है, अनेक दासियाँ उसकी परिचर्या के लिए सर्वदा समीप रहते हैं, अभी तक माता न बनने के कारण अवेली भी है। परन्तु श्रद्धा की परिस्थिति उर्मिला से पूर्णतया भिन्न एवं भयानक है। वह प्रेम तो विरह के अवसर पर आसन्नगर्भा है, उसके समीप उसे सहायता देने वाला कोई भी दास-दासी या सबंधी नहीं है और जब वह माता बन जाती है, तब भी उसे किसी अन्य का आश्रय प्राप्त नहीं होता, वह स्वयं ही अपनी ओर अपने पुत्र की उदर-पूर्ति के साधन जुटाती है,

स्वयं घर का सारा कार्य करती है और स्वयं ही अपने भोले-भाले सुकुमार बालक का पालन-पोषण करती है। इतना ही नहीं वह अत्यंत संयम एवं नैयं के साथ अपने विरह की आग को छिपाकर पुत्र के सम्मुख कभी संतप्त एवं व्यथित दिखाई नहीं देती, अपितु विपाद की कालिमा से अपने पुत्र की रक्षा करती हुई उसके सामने तो सदैव प्रफुल्लवदन-सी दिखाई देती है, किन्तु एकान्त में आंसू बहाकर अपना जी हलका कर लेती है। कितना विपाद, कितना शोक, कितनी घुटन और कितनी वेदना श्रद्धा के हृदय में छिपी हुई है, कोई जान नहीं सकता। माय ही श्रीकृष्ण तथा लक्ष्मण तो प्रसन्नतापूर्वक विदेश जाते हैं, जबकि मनु श्रद्धा से छूटकर एवं उसका हठात् तिरस्कार करके उसे अकेली छोड़ जाते हैं। इस कारण भी श्रद्धा के विरह में गहनता अपेक्षाकृत अधिक माया में दिखाई देती है। इसीलिए राधा और उमिला से कहीं अधिक व्यथा और वेदना का वेग श्रद्धा के हृदय में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त विस्तार की दृष्टि से राधा की विरह-व्यथा इन दोनों पतिव्रता नारियों से कहीं अधिक जान पड़ती है, क्योंकि उमिला का विरह चौदह वर्ष की अवधि के उपरान्त समाप्त हो जाता है और श्रद्धा का विरह भी चौदह-पंद्रह वर्ष के उपरान्त मनु को पुनः प्राप्त कर लेने पर समाप्त हो जाता है, परन्तु विचारी राधा विरह की आग में आजीवन जलती रहती है, क्योंकि श्रीकृष्ण फिर कभी ब्रज में लौटकर नहीं आते और यह कीमार-व्रत धारण करके विरह को धरदान मानती हुई अपना सारा जीवन अजयासियों की सेवा-सुश्रूषा में लगा देती है। सेवा करते हुए यदि कभी भूल से उसकी आँखें आँसू गिरा देती हैं, तो उसे यही कहना पड़ता है कि मैं विरह के कारण नहीं रो रही हूँ, अपितु सेवा करते हुए मेरे हृदय में जो पुलक होता है, उसी कारण मेरी आँखों में आनंद का नीर आ जाता है।^१ इस तरह विरह की दृष्टि से भी जब हम उक्त तीनों महाकाव्यों की ओर दृष्टि डालते हैं तो जान पड़ता है कि प्रियप्रवास में एक कुमारी वानिका के विरह-जन्य संताप का चित्रण है, साकेत में एक नव-विवाहिता रमणी के विरह की छटपटाहट है और कामायनी में एक जननी एवं गृहलक्ष्मी के अन्तर्दाह की जलन का वर्णन किया गया है। इस

१. हो के राधा विनत कहतीं ये नहीं रो रही हूँ।

आता मेरे हृदय धूमल में नीर आनंद का है।

जो होता है पुलक कर के आपकी चारु सेवा।

हो जाता है प्रकटित वही चारि द्वारा हृदों में। १७।४०

प्रकार नारी की उत्तरोत्तर विवर्धित विरह भावना हो इस तीनों महाकाव्यों में अंकित है ।

5- प्रकृति चित्रण—आधुनिक काव्यों में प्रकृति की जिननी सजीव झाँकी अंकित हुई है, उतनी पूर्ववर्ती काव्यों में नहीं दिखाई देती । इसका प्रमुख कारण यह है कि पहले प्रकृति उद्दीपन रूप में ही अधिक चित्रित की जाती थी, परन्तु आधुनिक काव्यों में वह विभिन्न रूपों में उपस्थित होकर काव्य-बलेवर को सुसज्जित करती है । प्रकृति के जिनने रूप आधुनिक युग में प्रचलित हैं उन सभी का रसिकचित् रूप प्रियप्रवास, साकेत तथा कामाग्रणी में मिल जाता है । ¹मुक्तयथा इन तीनों काव्यों में प्रकृति भासम्भन, उद्दीपन, एवं अलंकार रूप में अंकित होने के प्रतिरिक्त सवेदनात्मक एवं मानवीकरण के रूप में सर्वाधिक मिलती है । ²प्रकृति के सचेतन रूप की सुन्दर एवं रमणीक झाँकियाँ इन तीनों महाकाव्यों में अत्यन्त सजीवता एवं भासिकता के साथ अंकित की गई हैं । ³सोचें ही ये तीनों महाकाव्य प्रकृति की सुकुमार एवं भवानीक छत्र में इतने ओत प्रोत हैं कि वे प्रकृति के प्रागण में ही लिखे गये जान पड़ते हैं । इतना ही नहीं पदश्रुतियों उपासध्या, दिवस-रजनी, चन्द्र-ज्योत्स्ना, लता-वृक्ष, पशु-पक्षी, नदी-नरोवर, गिरि-निर्भर आदि के इतने रमणीक चित्र इन तीनों काव्यों में विद्यमान हैं कि जिन्हें देखकर पाठक का मन प्रकृति की मुरम्य गुणमा में अनायास ही तल्लीन हो जाता है । इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन तीनों काव्यों में प्रकृति को मानव जीवन के अत्यन्त निकट आने का बड़ा ही सफल प्रयत्न हुआ है और इसीलिए प्रकृति मानवों के आनन्द एवं उत्साह के समय हर्ष एवं प्रफुल्लता प्रकट करती हुई तथा शोक एवं विपाद के अवसर पर शोक या वर्षा के रूप में रोती हुई अथवा भग्न किमी प्रकार से शोक प्रकट करती हुई चित्रित की गई है । इन कवियों की प्रकृति में एक ऐसी चेतना-सम्पन्न विराट सत्ता दृष्टिगोचर हुई है, जिसके प्रागण में लता-वृक्ष, नद नदी, पशु-पक्षी आदि सभी छोटा एवं बल्लोल करते हुए निरन्तर विचरण करते रहते हैं, जहाँ पवन और लता, नम और घरणी, उपा और रवि, रजनी और चन्द्र कमनिनी और अमर आदि भी मानवों की तरह ही नाना प्रकार की रस-क्रोडाओं एवं काम-चेष्टाओं में निमग्न रहते हैं तथा जो समय-समय पर विविध रूप धारण करती हुई एक अन्तर्गत प्रदुम्बत छत्र विकीर्ण करती हुई अपने दर्शकों के मन को विमुग्ध करती रहती हैं । इन तीनों ही काव्यों में देशगत, समाजगत एवं सांस्कृतिक विशेषताओं

से युक्त प्रकृति की छटा का उल्लेख हुआ है और इन तीनों काव्यों में प्रकृति के विम्बग्राही संश्लेषणात्मक चित्रों की भरमार है।

इन कतिपय साम्यों के अतिरिक्त प्रियप्रवास, साकेत एवं कामायनी में प्रकृति-चित्रण सम्बन्धी वैषम्य भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। जैसे प्रियप्रवास में देश-काल का ध्यान रखकर ही प्रकृति के अधिकांश पदार्थों का वर्णन किया गया है, परन्तु कवि से कहीं-कहीं भूल भी हो गई है। उदाहरण के लिए वृन्दाटोपी में लवंगलता, ऐला, नारंगी आदि का वर्णन देशकाल के विरुद्ध है और व्रज में करील सबसे अधिक पैदा होता है—इसका वर्णन तक कवि ने नहीं किया है। साकेत तथा कामायनी में ऐसी भूलें नहीं हैं। परन्तु प्रियप्रवास एवं कामायनी में प्रकृति के जैसे सुन्दर एवं सजीव चित्र दिये गये हैं, वैसे चित्र साकेत में नहीं दिखाई देते। साकेत में कवि प्रकृति के विम्बग्राही चित्र प्रस्तुत न करके वर्णन में अधिक लीन दिखाई देता है, जिससे उनमें सियलता आगई है और कल्पना तथा भाव का योग रहते हुए भी उसका सम्पूर्ण चित्र अपनी कोई छाप पाठकों के हृदय पर अंकित नहीं कर पाया है। प्रियप्रवास में कवि ने नाम-परिगणन तथा विम्बग्राही दोनों प्रणालियों का प्रयोग तो किया है, परन्तु वह अपने प्रकृति-चित्रों में भावों का अधिक समावेश नहीं कर पाया है। वही पर भी वर्णनात्मक प्रणाली की ही प्रधानता है और कवि के प्रकृति-चित्र पाठकों के हृदय को अधिक आकृष्ट नहीं कर पाते। परन्तु कामायनी के कवि ने अपने काव्य में प्रकृति के ऐसे-ऐसे सजीव एवं मार्मिक चित्र अंकित किए हैं, जो भावों से ओत-प्रोत होने के कारण मानव-जीवन के प्रत्यंत निकट जान पड़ते हैं और जो अधिकाधिक संश्लेषणात्मक होने के कारण पाठकों के हृदय को हठात् अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। प्रियप्रवास में कवि प्रकृति-चित्रण के अंतर्गत चमत्कार-प्रदर्शन की ओर अधिक प्रवृत्त दिखाई देता है। इसी कारण वह कभी नीम को गुर्णी वृक्ष के समान, आँवले को उतावले व्यक्ति के समान, नारंगी के वृक्ष को सोने के तमबे लगाकर खड़े हुए व्यक्ति के समान आदि कहकर अपनी कला का प्रदर्शन करता है।^१ साकेत में भी कवि की प्रवृत्ति इसी चमत्कार-प्रदर्शन की ओर अधिक दिखाई देती है। इसी कारण गुप्तजी ने नवम सर्ग में प्रकृति के शृंगार-विहीन चित्र अंकित किये हैं, जिनमें अन्विति (Unity) का पूर्णतया अभाव है और जो बिखरे हुए गुलबस्ते जैसे दिखाई देते हैं। परन्तु कामायनी के

प्रकृति-चित्रण में ऐसी विश्वस्यता नहीं दिखाई देती। यही कवि ने प्रकृति के भावाक्षिप्त रूपों को इस तरह क्रम-बद्ध रूप में अंकित किया है कि उनमें सर्वत्र अन्विनि विद्यमान है, एक रूपता है और वे अपना एक समन्वित प्रभाव पाठकों के हृदय पर अंकित कर देने हैं। कामायनी के उन प्रकृति-चित्रों में कहीं भी शिथिलता नहीं दिखाई देती, जबकि साकेत में पद-पद पर शिथिलता विद्यमान है। भाग्य ही प्रियप्रवास में सुश्लिष्ट चित्रों का अत्यंत अभाव है। वही प्रकृति को वातावरण के निर्माण-हेतु साधन का सर्वाधिक प्रयत्न हुआ है, साकेत में भी पूर्ण एवं सुश्लिष्ट चित्र अत्यंत अल्प हैं। किन्तु कामायनी में ऐसे चित्रों की बहुलता है। यहाँ पर बिम्बग्रहण प्रणाली का ही सर्वाधिक प्रयोग करते हुए कविवर प्रसाद ने चिन्तामय में प्रलय का, आशाभंग में हिमामय एवं चन्द्र-ज्योत्स्नापूर्ण रजनी का, वासनासर्ग में सध्या का, इडासा में सरस्वती नदी का, रहस्य एवं मानन्दमय में कैलाश पर्वत आदि का वर्णन किया है। इस तरह प्रकृति के इन वर्णनों को देखने पर स्पष्ट पता चल जाता है कि प्रियप्रवास में प्रकृति की सजीव जीकी सी है, परन्तु भावाक्षिप्त एवं सुश्लिष्ट चित्रों की मध्या अधिक नहीं है, साकेत में भी यही दशा है जबकि कामायनी में प्रकृति के भावाक्षिप्त एवं सुश्लिष्ट चित्र ही अधिक मात्रा में मिलने हैं और वहाँ तात्पर्यकता एवं प्रतीकार्थकता द्वारा उन चित्रों की अधिकतम मर्मस्पर्शी एवं चिन्ताकर्षक बनाने का प्रयत्न हुआ है।

६- कलामिथ्या—जहाँ तक तीनों महाकाव्यों की कला और उसके प्रसाधनों का सम्बन्ध है, तीनों में पर्याप्त साम्य एवं वैषम्य है। साम्य के बारे में विचार करने पर ज्ञात होता है कि प्रियप्रवास साकेत तथा कामायनी दोनों महाकाव्यों में वर्णनात्मकता है और कथा में अविच्छिन्न धारा प्रवाह विद्यमान है। तीनों ही कवियों ने विभिन्न दृश्यों को परस्पर सन्तुलित करके इस तरह चित्रित किया है कि कथानक में एकरूपता एवं अन्विति आ गई है, जिससे सम्पूर्ण कथानक आदि, मध्य एवं अवसान में विभक्त होकर अंकित हुआ है। तीनों ही काव्यों में वयोपकथन एवं संवादों को भी अत्यन्त सजीवता एवं त्वरा के साथ अपनाया गया है। तीनों महाकाव्यों में यत्र-तत्र नाटकीय विषयता अथवा पताकास्थानको (Dramatic irony) का भी सुन्दर प्रयोग हुआ है, जिसमें कथानक में विस्मय एवं कोतूहल की सृष्टि हुई है और कथा में रोचकता आ गई है। तीनों ही महाकाव्यों में नाटकीय-बीजल अथवा नाटकीय दृश्य-विधान के अनुकूल संधि-संध्यों की भी योजना की गई है, जिससे सम्पूर्ण अन्तर्गत अत्यंत सुसंगठित एवं सुसम्बद्ध बन गये हैं। तीनों महाकाव्यों

में सर्गवृद्धता है तथा भावाभिव्यक्ति के लिए शुद्ध एवं संस्कृतनिष्ठ स़ड़ी बोली को अपनाया गया है, जिसमें यत्र-तत्र मुहावरों का पुट देकर लाक्षणिकता एवं व्यंग्य की भी सृष्टि की गई है। तीनों ही काव्यों में साधर्म्य एवं सादृश्य के आधार पर प्राचीन एवं नवीन सभी प्रकार के अलंकारों को अपनाया गया है और ये सभी अलंकार भावों की अभिवृद्धि एवं वर्णन की स्पष्टता के साथ-साथ कवियों के चित्र-विधान एवं दृश्य-विधान में भी अत्यंत सहायक सिद्ध हुए हैं। तीनों ही महाकाव्यों में शब्द-शक्तियों के समुचित प्रयोग द्वारा भावों को सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है और कथन में चारुता लाने का सुन्दर प्रयत्न हुआ है। तीनों ही कवियों की दृष्टि भारत के परम्परागत अप्रस्तुत-विधान की ओर ही अधिक रही है और यदि कुछ नवीनता लाने का प्रयत्न भी हुआ है तो वहाँ भी देशगत एवं कालगत विशेषताएँ विद्यमान हैं। तीनों कवियों ने भारत में प्रचलित वृत्त-विधान को ही अपनाया है और प्रायः भावों एवं परिस्थितियों के अनुकूल छंदों का प्रयोग किया है। तीनों ही काव्यों में सौंदर्य एवं रस सम्बन्धी विवेचन भी भारतीय परम्परा के ही अनुकूल है और तीनों के सौंदर्य-निरूपण में पर्याप्त साम्य है।

अब यदि वैपम्य के बारे में विचार करें तो पता चलेगा कि जहाँ, प्रियप्रवास एवं साकेत में वर्णनात्मकता या प्रकथन (Narration) की प्रधानता है, वहाँ कामायनी में रसात्मकता अथवा भावात्मकता का प्राधान्य है, इससे जहाँ प्रियप्रवास तथा साकेत में इतिवृत्तात्मकता अधिक दिखाई देती है, वहाँ कामायनी में कोरी इतिवृत्तात्मकता नहीं दिखाई देती, अपितु कामायनी के प्रकथनपूर्ण वर्णनों का अवसान भी रसात्मक वर्णनों में ही हुआ है। ऐसे ही दृश्य-विधानों के अंतर्गत भी तीनों महाकाव्यों में पर्याप्त विपमता दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि प्रियप्रवास में तो कवि ने सरलता एवं सुषोषता के साथ परम्परागत गोकुल ग्राम की संख्या, हरि-गमन, उद्धव का आगमन, घृन्दाटवी की घोभा आदि का वर्णन किया है, साकेत में भी कवि ने कवि-परम्परानुक्त दृश्यों का ही अधिक वर्णन किया है और शुद्ध प्राकृतिक एवं भौतिक आचारों पर उनकी योजना करते हुए निरूपण किया है। परन्तु उस निरूपण में पर्याप्त मिथिलता एवं अरुचि विद्यमान है, जबकि कामायनी के दृश्यविधान में कवि ने प्राकृतिक साधनों का ही सबसे अधिक प्रयोग किया है और उनमें इतनी चारुता एवं रमणीकता लाने का प्रयत्न किया है कि कहीं भी मिथिलता एवं प्रभावहीनता लक्षित नहीं होती और न कहीं अम्बित का अभाव ही सात होता है। संवाद की दृष्टि से प्रियप्रवास एवं कामायनी में

पर्याप्त शिथिलता दिखाई देनी है, जबकि साकेत में पर्याप्त त्वरा एवं स्वाभाविकता है। इसके साथ ही मवादगत सजीवता एवं उद्दीप्ति में तो साकेत दोनों से बहुत आगे है, क्योंकि यहाँ पर परिस्थिति एवं स्वभाव के अनुकूल सवादों की योजना की गई है और अत्यंत छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया गया है, जबकि प्रियप्रवास एवं कामायनी में सवाद अधिक लम्बे तथा कहीं-कहीं त्वरा-हीन हो गये हैं। शैली की दृष्टि से भी दोनों में पर्याप्त अंतर है। प्रियप्रवास में सरल शैली की प्रधानता है, जिससे बहाँ सरल, सुबोध एवं मुहावरेदार भाषा का ही अधिक प्रयोग हुआ है, उसमें राजभाषा के शब्दों का भी पर्याप्त सम्मिश्रण है और प्रसाद गुण की प्रधानता दिखाई देती है। साकेत में सरल और मलङ्कृत दोनों शैलियों की प्रधानता है और विद्युद्भाषा के साथ-साथ शब्द-चमत्कार प्रचुर मात्रा में दिखाई देता है, जबकि कामायनी में गूढ़ एवं साकेतिक शैली की प्रधानता है जिससे यहाँ साक्षणिकता एवं प्रतीकात्मकता की वृत्तता दिखाई देती है कहीं-कहीं दूरारूढ़ रूपना का भी सहारा लिया गया है और धोज एवं माधुर्य गुणों का समावेश किया गया है। इतना ही नहीं कामायनी में वक्रोक्ति का प्रयोग भी उक्त दोनों काव्यों की अपेक्षा अधिक मिलता है, जिसमें से उपचार-वक्रता तो सर्वाधिक अपनायी गई है और इसीलिए यहाँ भाषा भी प्रियप्रवास एवं साकेत की अपेक्षा कहीं अधिक व्यञ्जनापूर्ण एवं किष्कट हो गई है तथा वाक्य भी अधिक सङ्कुचित एवं लम्बे हो गये हैं।⁵ जहाँ तक अप्रस्तुत-विधान अथवा अलंकारों का प्रदन है, प्रियप्रवास एवं साकेत की अपेक्षा कामायनी में साक्षणिकता की प्रधानता होने के कारण रूपकाविशयोक्ति, मानवीकरण, समासोक्ति, विशेषण विपर्यय आदि अलंकारों का अधिक प्रयोग हुआ है।

✓ कामायनी में कुछ उपमायें भी अत्यंत नूतन एवं असाधारण अपनायी गई हैं। साकेत और 'प्रियप्रवास' में प्रायः परम्परागत उपमानों का ही प्रयोग हुआ है, जबकि कामायनी में और अग के लिए विजली का फूल, मुख के लिए धरण महल तथा ज्वालामुखी, बालों के लिए मुकुमार धन शायक, हँसी के लिए-धरण की एक अम्लान विरण आदि के प्रयोग करके कवि ने नवीन उपमानों का भी प्रयोग किया है।⁷ जहाँ तक शब्द-शक्तियों के प्रयोग का प्रश्न है, प्रियप्रवास में अभिधा की प्रधानता है, साकेत में अभिधा के साथ-साथ सस्रणा को भी प्रधानता है, जब कि कामायनी में सस्रणा और व्यञ्जना की ही प्रधानता है और अभिधा का प्रयोग अत्यंत अल्प मात्रा में हुआ है। अब यदि वृत्त-विधान की दृष्टि से विचार करें तो ज्ञात होगा कि सम्पूर्ण प्रियप्रवास भारतीय

परम्परा में ही प्रचलित वर्णिक वृत्तों में लिखा गया है, जिससे यहाँ केवल शार्दूलविक्रीड़ित, वसंततिलका, मंदाग्रान्ता, मालिनी आदि संस्कृत के छंद ही अपनाये गये हैं। साकेत महाकाव्य में वर्णिक तथा मात्रिक दोनों प्रकार के वृत्त अपनाये गये हैं, जिससे यहाँ दोहा, सोरठा, घनाक्षरी, सर्वथा आदि मात्रिक छंद भी हैं और आर्या, गीति, शार्दूलविक्रीड़ित, शिखरिणी, मालिनी, द्रुत-विलम्बित, वियोगिनी आदि छंद भी प्रयोग किये गये हैं। किन्तु कामायनी महाकाव्य मात्रिक छंदों में ही लिखा गया है, जिनमें से कुछ शास्त्रीय छंद हैं, कुछ मिश्रित छंद हैं और कुछ कवि निर्मित छंद हैं। जैसे टाटक, वीर, रूपमाला रोला आदि शास्त्रीय छंद हैं, कामायनी के 'ईर्ष्या' और 'वर्णन' सर्ग में मिश्रित छंद अपनाये गये हैं अर्थात् इनमें पादाकुलक की एक पंक्ति और दूसरी पदरि छंद की पंक्ति मिलाकर लिखा गया है। तीसरे, कवि निर्मित छंदों का प्रयोग 'इड़ा', 'रहस्य' और 'आनंद' सर्गों में हुआ है। इस तरह जहाँ प्रियप्रवास तथा साकेत में छंदों के लिए केवल शास्त्रीय परम्परा का ही पालन हुआ है, वहीं कामायनी में कवि ने कुछ स्वतंत्रता का भी प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त 'प्रियप्रवास' में सभी छंद अनुकान्त हैं, जब कि साकेत तथा कामायनी में तुकान्त छंदों का ही प्रयोग हुआ है और जहाँ प्रियप्रवास तथा साकेत में कहीं भी यतिगुण ग्रथवा यतिगुण का दोष नहीं दिखाई देता, वहीं कामायनी में कहीं-कहीं यतिगुण संबंधी दोष भी मिल जाता है।

अतः कला के विभिन्न प्रमाणों की दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि प्रियप्रवास में जो कला अपने आरंभिक रूप को लेकर प्रस्तुत हुई है और भाषा एवं भावों में गूढ़ता एवं गहनता की कमी है, साकेत में यही कला कुछ विकसित अवस्था में दिखाई देती है, क्योंकि यह काव्य द्विवेदी-कालीन इतिवृत्तारम्भकता एवं छायावादयुग की लाक्षणिकता के मध्य में निजा गया है और कामायनी में यह कला चरम विकास पर पहुँच गई है, जिससे उसमें ध्वनि की स्पष्टता हो गई है और लाक्षणिकता एवं प्रतीकात्मकता का प्राबल्य हो गया है। प्रियप्रवास रस और अलंकार प्रधान काव्य है, साकेत में रस और अलंकारों के अतिरिक्त गुणीभूत-व्यंग्य की प्रधानता है और कामायनी ध्वनि-काव्य है, जिसमें बहुधा वस्तु, रस और अलंकार संबंधी ध्वनि का ही प्राधान्य दिखाई देता है। इस प्रकार प्रियप्रवास से लेकर कामायनी तक हमें कला के क्रमिक विकास के दर्शन होते हैं, जिसमें साकेत इस विकास की कड़ियों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, क्योंकि इस में प्रियप्रवास की सी सरल एवं सुबोध कला का स्वरूप भी विद्यमान है और कामायनी में

सर्वाधिक प्रयुक्त छायावादी शैली की शलक भी वही वही मिल जाती है। इस तरह ये तीनों ग्रंथ वाक्य कला के क्रमशः आरम्भ, मध्य एवं चरमोत्कर्ष के परिचायक हैं।

7. उद्देश्य—उक्त तीनों महाकाव्य भले ही आधुनिक युग में नवीन चेतना, नवीन स्फूर्ति एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के लिए लिखे गये हों, अथवा आधुनिक युग के सघर्षमय जीवन को चित्रित करने के लिए निमित्त हुए हों या आधुनिक भ्रमित मानव का पथ प्रदर्शन करने के लिए रचे गये हों, किन्तु विश्व-शांति की स्थापना के लिए इनकी सृष्टि हुई हो किन्तु इतना निर्विवाद सत्य है कि तीनों ही महाकाव्य जीवन की व्याख्या करते हुए मानव-जीवन को सुख, समृद्धि, शान्ति, समता, सहृदयता एवं सञ्जनता से परिपूर्ण करने के लिए निमित्त हुए हैं। फिर भी तीनों की रचना के उद्देश्य पूर्णतया भिन्न हैं, क्योंकि महाकवि हरिश्चोष को दृष्टि मानव-जीवन को उन्नत बनाने के लिए 'लोक-हित' पर लगी हुई थी, उनके विचार से लोकहित ही मानव के कल्याण का एकमात्र उपाय था और अपने इसी विचार एवं उद्देश्य से रचित होकर आपने अपने प्रियप्रवास में पहले श्रीकृष्ण के जीवन में व्याप्त लोकहित की चर्चा की, तदनन्तर श्रीकृष्ण की परम भक्त एवं पूर्णानुरागिनी राधा में इसकी प्रेरणा उत्पन्न की और वह अपने शाण्डिप्रिय का अनुसरण करती हुई लोकहित की लोकभावन एवं लोककल्याणकारी भावना में लीन हो गई। इतना ही नहीं, उस प्रेममूर्ति राधा ने आजीवन कौमार व्रत धारण करके 'लोकहित' के लिए ही अपना सवस्व बलिदान कर दिया। इस तरह कवि हरिश्चोष ने 'लोकहित' के प्रचार एवं प्रसार के उद्देश्य से प्रियप्रवास की रचना की। साकेत में कविवर मैथिलीशरण गुप्त चिर-उपेक्षिता उर्मिला की जीवन-आधा लेकर उपस्थित हुए हैं और उन्होंने उर्मिला के चौरहवर्ष के कठोर विरह एवं मिलन की ही प्रमुख रूप से साक्ष्य में अंकित किया है। इस प्रकार साकेत में रामचरितमानस की भाँति मुख्य कार्य रावण-वध नहीं है, अपितु फिर विरहिणी उर्मिला का अपने मुहान्-अनुराग की वस्तु मती लक्ष्मण में मिलन है। अतएव कवि ने यहाँ उर्मिला के अनुपम त्याग का सजीव चित्र अंकित किया है, उसकी कष्ट-सहिष्णुता की वाणी प्रशान्त की है और पतिप्राणा नारी की निःशक्ता को साकार रूप दिया है। इस तरह कवि ने 'त्याग' को अंकित साक्ष्य है, परन्तु यह त्याग निर्दोषत्मक या वैराग्यमूलक नहीं है, अपितु इसमें अनुराग का भाव छिपा हुआ है 'त्याग और अनुराग चाहिए बस यही' अथवा "त्याग का सुख-प्रणय का पर्व" कहकर कवि ने इस त्याग का

स्पष्ट निरूपण कर दिया है। साथ ही यह भी जतनाया है कि त्याग के साथ-साथ जीवन में कर्मण्यता का भी बढ़ा महत्व है। बिना कर्मशील बने, त्याग शोभा नहीं देता। इसलिए कविवर गुप्त ने त्याग को जीवन की विभूति बताने के लिये एवं कर्मण्यता को त्याग का सहयोगी सिद्ध करने के उद्देश्य से साकेत महाकाव्य का निर्माण किया है। तीसरे महाकाव्य कामायनी का निर्माण आधुनिक लक्ष्यभ्रष्ट संतप्त मानव को आनंद की प्राप्ति का साधन बताने के लिए हुआ है। इसमें कविवर प्रसाद ने मनु की असफलता एवं विपमता को चित्रण करते हुए आधुनिक मानव की असफलता एवं विपमताओं को ही प्रकट किया है और बताया है कि जीवन और जगत को मत्प मान कर निरंतर कर्म करते हुए जीवन में समरसता लाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस समरसता के आते ही मानव अपने इसी जीवन में मनु की ही भाँति 'आनंद' को प्राप्त कर सकता है। अतएव आनंद-प्राप्ति के उपाय एवं साधन चित्रित करने के लिए अथवा आधुनिक संतप्त मानव को आनंदमय बनाने के उद्देश्य से कविवर प्रसाद ने कामायनी का गृजन किया है। इस तरह उद्देश्य की दृष्टि से तीनों ही महाकाव्यों में पर्याप्त अंतर है, किन्तु मूल रूप में तीनों महाकाव्य जीवन को समुन्नत बनाने के लिए ही सचेष्ट दिखाई देते हैं।

निष्कर्ष यह है कि प्रियप्रवास, साकेत और कामायनी तीनों ही महाकाव्य आधुनिक जीवन को लक्ष्य करके लिखे गये हैं। इसलिए आधुनिक जीवन की समस्याएँ ही इनमें विद्यमान हैं। परन्तु मानव-जीवन को समुन्नत बनाने के लिए जोकहित, त्याग एवं अनुराग तथा आनंद-प्राप्ति नामक जिन तीन उद्देश्यों की ओर ऊपर संकेत किया गया है, वे तीनों मानव-जीवन के चिरंतन सत्य है, उनका किसी युग-विशेष से संबंध नहीं है, यद्यपि वे युगयुगीन भाव हैं, जिनकी आवश्यकता मानव को सदैव रहती है और रहेगी। परन्तु इन तीनों उद्देश्यों का उद्घाटन करते हुए तीनों ही कवियों ने मानव-जीवन के जिस उत्थान-पतन की ओर संकेत किया है, मानव के चिरंतन संघर्ष को जो वाणी दी है और मानव के विचार एवं अनुभूतियों को जो काव्यरूप प्रदान किया है, उनके देखने पर पता चलता है कि प्रियप्रवास एवं साकेत में न तो कामायनी जैसी गहनता है और न मार्मिकता; इनमें अन्तःप्रकृति एवं बाह्य प्रकृति के सामंजस्य का चित्र भी इतनी सजीवता के साथ अंकित नहीं हुआ है, जितना कि कामायनी में दृष्टिगोचर होता है और इनमें मानव-मनोभावों की वारीकियाँ तथा उन वारीकियों की अभिव्यक्ति भी उतनी उत्कृष्ट एवं चित्ताकर्षक नहीं है, जितनी कामायनी में दिखाई देती है। अतएव 'प्रियप्रवास'

एव साकेत दोनों आधुनिक युग की महान् कृति होते हुए भी तुलनात्मक दृष्टि से कामायनी से श्रेष्ठ नहीं है ।

हिन्दी महाकाव्यों में प्रियप्रवास का स्थान—आधुनिक हिन्दी-महाकाव्यों में 'प्रियप्रवास' का स्थान क्या है ? जब इस प्रश्न पर विचार किया जाता है, तब पता चलता है कि यह काव्य इस युग का सर्वप्रथम महाकाव्य है । तुलनात्मक दृष्टि से भले ही यह महाकाव्य साकेत एव कामायनी की अपेक्षा अधिक महान् न हो, परन्तु यही वह प्रथम महाकाव्य है, जिसने खड़ी बोली में महाकाव्य के अभाव को सर्वप्रथम दूर किया था, इसने ही खड़ी बोली के महाकाव्यों की परम्परा का आरम्भ किया था और इसने ही आगामी कवियों को महाकाव्य लिखने की प्रेरणा प्रदान की थी, यही वह महाकाव्य है, जिसने सर्वप्रथम महाकाव्य-सबधी नवीनता का उद्घोष किया था, नवीन शैली एव नवीन गथा-मोड़ो को अपना देने की सलाह दी थी और अपनी पौराणिक गाथाओं एव ऐतिहासिक कथाओं को नवीन ढंग से प्रस्तुत करने का सूत्रपात किया था, यही वह महाकाव्य है, जिसने सर्वप्रथम मानव-जीवन को समुन्नत बनाने के लिए इस युग में मानवता, लोकहित एव विद्वत्प्रेम की घोषणा की थी और यही वह काव्य है, जिसने संस्कृत के छंदों का अधिक से अधिक सरलता से प्रयोग करके हिन्दी-काव्य को सम्पन्न बनाने की चेष्टा की थी । अतएव अनुभूति एव अभिव्यक्ति की दृष्टि से भले ही 'प्रियप्रवास' उच्च स्थान का अधिकारी न हो, परन्तु अपनी मौलिकता, नवीनता एव प्राथमिकता की दृष्टि से हिन्दी-महाकाव्य के क्षेत्र में उसका महत्वपूर्ण स्थान है और एक आलोच-स्तम्भ की भाँति स्थित होकर उसने आधुनिक कवियों का अभी तक जिस तरह पथ प्रदर्शन किया है, उसी तरह वह भविष्य में भी करता रहेगा ।

'प्रियप्रवास' का संदेश—'प्रियप्रवास' आधुनिक मानव को कर्तव्य-पथ पर आह्वान करके उस श्रेय की ओर अग्रसर करने की प्रेरणा देने के लिए लिखा गया है । इसीलिए इसमें आरम्भ में अत तक लोक-सेवा, लोकहित एव प्राणिमात्र के प्रेम का स्वर गूँजता हुआ सुनाई देता है । सम्पूर्ण काव्य नैतिकता एव धार्मिक विश्वास से परिपूर्ण है और भारतीय सत्त्व-विचारों से भोत प्रोत है । इसी कारण मानव जीवन को सुसमृद्ध बनाने के लिए जिन जिन विचारों, भावों, अनुभूतियों एव प्रेरणाओं की आवश्यकता है, उनसे यह परिपूर्ण है । यहाँ पर कविवर हरिऔध ने विपद-ग्रस्त एव सतप्त जीवन से छुटकारा पाने के लिए मानवों को यही सलाह दी है कि 'स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ को अपनाओ । आत्माधी होकर जीवन व्यतीत मत करो,

अपितु अन्य प्राणियों का भी ध्यान रखो । भोगों में जीवन का कल्याण निहित नहीं है, अपितु त्याग एवं सात्त्विक कार्यों में ही कल्याण छिपा हुआ है । परोपकार एवं परहित ही मानव को श्रेष्ठ एवं महात् बनाते हैं । मानव को सदैव अपनी जन्मभूमि एवं अपने स्वदेश के लिए अपना सर्वस्व वलिदान कर देना चाहिए अपनी जाति एवं अपने देश के संकट को दूर करना ही मानव का परम धर्म है । सदैव मानव को अपने कर्त्तव्य-पथ पर आरुढ़ रहना चाहिए । मानवों के लिये प्राणों की ममता में लीन रहना कदापि श्रेयस्कर नहीं है, अपितु जगत् में सर्वभूतहित ही सदैव श्रेयस्कर होता है । सदैव निस्वार्थ भूतहित एवं लोक सेवा से ही मानव संसार में पूज्य होता है । मानव को अधिक से अधिक कष्ट सहन करते हुए तथा सत्य-पथ पर आरुढ़ होकर सदैव लोकहित में लीन रहना चाहिए अपने से तुच्छ एवं दलित प्राणियों को सर्वथा हेय नहीं समझना चाहिए, अपितु उनमें भी विश्वात्मा का दर्शन करके उनके उत्थान का उपाय करना चाहिए । इसके साथ ही हमें सदैव श्रौकृष्ण एवं राधा की भाँति आत्म-त्याग के साथ-साथ अपने समाज एवं अपने देशवासियों की सेवा में ही नहीं, अपितु विश्व के प्रेम में लीन होकर विश्व भर के प्राणियों को अपनी ही आत्मा का स्वरूप जानकर उनकी भेदा-भेदशून्यता में लीन रहना चाहिए ।" यह है 'प्रियप्रवास' का वह अमर संदेश, जिसके फलस्वरूप यह महाकाव्य भारतीय संस्कृति की अमर निधि बनकर हिन्दी-साहित्य का देदीप्यमान रत्न बना हुआ है । निस्संदेह 'प्रियप्रवास' का यह संदेश मानवता का प्रसार करता हुआ जन जीवन में विश्व-बंधुत्व की भावना जाग्रत करने की तीव्र प्रेरणा प्रदान कर रहा है ।